

“भासाये जोतये धम्मं”

मि लिन्द - प्रश्न

अनुवादक

भिक्षु जगदीश काश्यप, एम० ए०

प्रकाशक

भिक्षु महानाम

प्रधान मंत्री, धर्मोदय सभा

४, रामजी दास जेटिमा लेन

कलकत्ता-७

द्वितीय संस्करण

१०००

बुद्धाब्द
१९१५
१९५१ ई०

मूल्य
६।।

प्रकाशक

मिक्षु महानाम

प्रधान मंत्री, धर्मोदय सभा

श्रीरामजी दास, जेठिया हंन

फलकता-७

मुद्रक

सर्पिस एम्प्रेन्सी लिमिटेड

२६७, एस्ट पीपुल्स रोड.

कलकत्ता-५

स म र्प ण

बचपन से ही ज्ञान-वैराग्य की
बातें कह कर जिसने मेरे जीवन
को सन्यास-मार्ग की ओर
झुकाया, उस स्वर्गीय
धर्मशीला माँ की
पुण्य - स्मृति
में ।

दानवीर मादू भातुस्य कमाकार

प्राक्थन

बौद्ध साहित्य में "मिलिन्द प्रश्न" का स्थान बहुत ऊँचा है। यद्यपि यह त्रिपिटक-ग्रन्थों में से एक नहीं है, तो भी इसकी प्रमाणिकता उनसे किसी प्रकार कम नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि अर्थकथाचायं बुद्धघोष ने भी कई बातों को पुष्ट करने के लिए जगह जगह पर मिलिन्द-प्रश्न का प्रमाण दिया है। बौद्ध जनता इस ग्रन्थ की अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखती है।

उत्तर भारत में शासन करने वाले वैकिट्टया के ग्रीक राजाओं में मिनाण्डर (Minander) बड़ा प्रतापी हुआ है। उसने सतलज नदी को पार कर यमुना के आस पास तक अपना राज्य बढ़ा लिया था। सागलपुर (वर्तमान-स्यालकोट) उसकी राजधानी थी। इसका वर्णन इस ग्रन्थ के आरम्भ में आता है।

मिनाण्डर बड़ा विद्या-व्यसनी था। वेद, पुराण, दर्शन इत्यादि सभी विद्याओं का उसने अच्छा अभ्यास किया था। दार्शनिक विवाद करने में वह बड़ा निपुण था। यहाँ तक कि उस समय के बड़े-बड़े दिग्गज पण्डित भी उससे शास्त्रार्थ करने में भय मानते थे। तर्क करने में वह अजेय समझा जाता था। एक बार राजा अर्हत्-पदप्राप्त परम-यशस्वी, स्थविर नागसेन के पास शास्त्रार्थ करने गया। स्थविर ने राजा के तर्कों को काट, उसे बुद्ध-धर्म की शिक्षा दी। इस ग्रन्थ में उन्हीं राजा मिनाण्डर (मिलिन्द) और नागसेन के शास्त्रार्थ का वर्णन है। ग्रन्थ के अन्तिम भाग में आता है कि राजा बुद्ध-धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि सारा राज-पाट छोड़ उसने प्रव्रज्या ग्रहण की और अर्हत्-पद को प्राप्त हुआ।

इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में अब मे वही कठिनाई है तो यह है कि इसके पक्षों का नाम अभी तक ज्ञात नहीं। पण्डितों के बहुत परिश्रम करने पर भी न तो ग्रन्थ के आन्तरिक और न बाह्यी प्रमाणों में ही इस बात का निश्चय हो सका कि इसके कर्ता कौन थे। कुछ विद्वानों का मन है कि "मिण्डि-प्रश्न" मूलतः सद्युक्त में या किसी दूसरी प्राकृत भाषा में लिखा गया होगा, प्रस्तुत-ग्रन्थ जिसका पाली में अनुवाद है। इसी सीली भी मध्यम पाली की अनेक सद्युक्त के ही अधिक मिलते हैं।

पाली के अनिवार्य मिण्डि-प्रश्न का एक दूसरा सम्बन्ध भीनी भाषा में भी मिलता है। जिसकी बार प्रथम में विनायक में या तो एक भीनी पण्डित की सहायता से मैंने उनका सन्दर्भ अनुवाद किया। पुस्तक का भीनी नाम है "ना-म-विन्दु-विन्दु" जिसका अर्थ है "नामोक्त-विन्दु-गुण"। इन पुस्तक में कुछ सम्बन्धित पृष्ठ हैं। अनुवाद करने में यथा संशय कि—

१—इसका "पूर्व-भाग" पाली मिण्डि-प्रश्न में विस्तृत मिलता है।

२—यह ग्रन्थ पाली 'मिण्डि-प्रश्न' के तीसरे परिच्छेद तक ही है, जो कि इस हिन्दी अनुवाद के केवल ११३ पृष्ठों के बराबर है।

३—इसके प्रयोग करीब करीब जगहों ही और वे ही हैं; ही, यथा और प्रकार में कहीं कहीं कुछ मापारण भिन्न हैं।

भीनी 'नामो विन्दु विन्दु' का पूर्व योग मध्य में इस प्रकार है।

एक समय भद्रकाल युद्ध "मि य भी प—कोर" (धातु) में विस्तृत करने में। अथु अथुनिशो यथा उदाहरण-उदाहरणों में दिस-रान पिरो रहते में उनका अर्थ इस प्रकार है। एकात्म-वाक्य के लिये वे भीनी की ओर "हय को मोहू वृ" (वाक्य) नामक अर्थ में आकर एक अर्थ के लिये व्याख्यान में उक्त गये।

उसके पास ही दूसरे जंगल में एक हस्तिराज अपने अनुचरों पाँचे सौ हाथियों के साथे वास करते थे। हस्तिराज भी समुदाय के जीवन से ऊब कर अपने सभी अनुचरों को छोड़ उसी जंगल में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान् बुद्ध बैठे थे। भगवान् बुद्ध ने हस्तिराज को प्रेम से अपने निकट बुलाया। बहुत दिनों तक हस्तिराज वहाँ भगवान् की सेवा करते रहे। जब भगवान् ने वहाँ से प्रस्थान किया तो हस्तिराज को बड़ा दुःख हुआ। वे जीवन भर सदा भगवान् का स्मरण करते रहे।

दूसरे जन्म में हस्तिराज एक ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। बड़े होने पर उन्हें वैराग्य हो आया और वे संन्यास ग्रहण कर किसी पहाड़ पर रहने लगे। उसी पहाड़ पर एक दूसरा संन्यासी भी रहता था जिससे उनकी बड़ी मित्रता हो गई। उन्होंने उससे कहा, “भाई, संसार बड़ा दोष-पूर्ण है, इस में दुःख ही दुःख है। इसीसे निर्वाण पाने के लिये मैं संन्यास ले ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।”

उसने कहा, “नहीं, मैं तो अब जीवन इस लिये व्यतीत कर रहा हूँ जिससे अगले जन्म में इस पुण्य के कारण लोक-विजयी अधिराज हो सकूँ। मेरी यही कामना है।”

अगले जन्म में उनमें से एक समुद्र के किनारे बीनने (मिलिन्द) नाम का राजकुमार हुआ। दूसरा “की पिन” कुन प्रदेश में उत्पन्न हुआ। पूर्वजन्म में निर्वाण पाने की प्रबल इच्छा होने के कारण ‘वच्चा’ ऐसा मालूम पड़ता था मानो कोपांग पहने हो। उसके उत्पन्न होने के दिन ही उस स्थान पर एक हयग्रीवों का एक बच्चा पैदा हुआ था। चूँकि हाथी को ‘नाग’ कहते हैं इसलिये उसका नाम इस संयोग में “नागसेन” पड़ा।

नागसेन का एक मामा था जिसका नाम था लोहम। लोहने बड़े मित्र भिक्षु थे। बालक नागसेन लाहन के साथे रह कर बर्मों का अध्ययन

करने लगा । नागसेन की बुद्धि बड़ी तीव्र थी । उसने अपना अध्ययन तीव्र समाप्त कर डाला । बीस वर्ष की अवस्था होने पर 'हो' सेन' नामक विहार में उसकी उपमग्नता हुई ।

बिहारी नागसेन निर्वाण प्राप्त करने का दुःख अधिष्ठान करने निकल पड़े ।

शेष 'पूर्वयोग' वाली गणकरण के जैसा ही है । सभी प्रश्नोंपर, उपमायें, तथा भाषा भी कुछ हद तक वाली गणकरण के समान ही है ।

वाली मिलिन्द प्रश्न के तीसरे परिच्छेद के अन्त में स्पष्ट लिखा है "मिलिन्द राजा के प्रश्नों का उत्तर देना समाप्त" । भीनी गणकरण 'ना में लिखु कि' यही समाप्त हो जाता है । इस ग्रन्थ का अन्तिम वाक्य है, "तय स्मरति नागसेन पात्र धीर धीवर लेकर उठे और जाने की उद्यत हुए; राजा भी प्रागाद के द्वार तक साथे और उसने उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी" । हमने ऐसा जान रखा है कि मूल ग्रन्थ यही तक लिखा गया होगा । वाली गणकरण में घागे के तीन परिच्छेद (१) मेण्डक प्रश्न (२) अनुमान प्रश्न, और (३) उपमा-वधा-प्रश्न पीछे में जोड़ दिये गये होंगे । वास्तव में यह तीन परिच्छेद स्वतंत्र नागसेन और राजा मिलिन्द के स्वाभाविक प्रश्नोंपर नहीं मान्य रहते । मेण्डक-प्रश्न की दुनियायें और उनका निगलन, अनुमान प्रश्न के घने जगह की कल्पना, तथा उपमा-वधा-प्रश्न के मृमृशु बिहारी के पाण्डु गुण का उचित बँट करिनी मेण्डक की जेसनी के प्रमुख प्रश्नों होने हैं, न कि किसी बात चीज के प्रथम में ।

सम्भव है, कि मूल ग्रन्थ भारतीयों में ग्राह्य में लिखा गया हो, और यह वाली-गणकरण तथा भीनी-गणकरण उगी के अनुवाद ही वा उगी के आधार पर लिखे गये हों ।

पाली संस्करण के अन्त में आता है कि राजा मिलिन्द भिक्षु बना और उसने अर्हंत-पद प्राप्त किया। इसमें ऐतिहासिक सत्य कहां तक है, कहा नहीं जा सकता। राजा मिलिन्द के विषय में सब से प्रामाणिक जानकारी जो हमें प्राप्त है वह है उसके सिक्कों से।

अभी तक राजा मिलिन्द के लगभग बाइस सुन्दर सिक्के उपलब्ध हैं। अधिक में राजा मिलिन्द का नाम स्पष्टतया पढ़ा जाता है। आठ सिक्कों में राजा की सकल भी है। यह सिक्के उत्तर-भारत के सुदूर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं—पश्चिम में काबुल तक पूर्व में मथुरा तक और उत्तर में काश्मीर तक। इससे पता चलता है कि मिलिन्द के राज्य का प्रसार बढ़ा था। सिक्कों पर राजा की सकल बड़ी सुन्दर आई है; लम्बी नाक के साथ मूर्ति बड़ी ही सजीव मालूम पड़ती है। कुछ सिक्कों की सकल तरुण अवस्था की है, और कुछ की अत्यन्त वृद्धावस्था की। इससे पता चलता है कि मिलिन्द राजा का राज्य-काल भी बड़ा लम्बा रहा होगा। सिक्कों के एक तरफ ग्रीक भाषा में और दूसरी तरफ उस समय की पाली भाषा में लेख है। इक्कीस सिक्कों पर है :—

एक तरफ—*Basileus Soterōs Menadrōs*

और दूसरी तरफ—महरजस, तद्रतस मेनन्द्रस

कुछ सिक्कों पर दोड़ते घोड़े, ऊँट, हाथी सूअर, चक्र, या ताड़ के पत्ते खुदे हैं। चक्र वाले सिक्के से यह प्रमाणित होता है कि राजा के ऊपर बौद्ध-धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि चक्र [= धर्मचक्र] बुद्ध-धर्म का प्रधान चिह्न है। केवल एक सिक्का ऐसा है जो दूसरों से बिल्कुल भिन्न है और इस बात को बहुत हद तक पुष्ट करता है कि मिलिन्द राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके एक तरफ लिखा है :—

करने लगा । नागसेन की बुद्धि बड़ी तीव्र थी । उसने अपना अध्ययन तीव्र समाप्त कर डाला । बीस वर्ष की अवस्था होने पर "हो" सेन" नामक विहार में उसकी उपसम्पदा हुई ।

निशु नागसेन निर्वाण प्राप्ति करने का दृढ़ अधिष्ठान करके निकल पड़े ।

शेष 'पूर्वयोग' पाली संस्करण के जैसा ही है । सभी प्रश्नोत्तर, उदाहरण, तथा भाषा भी कुछ हद तक पाली संस्करण के समान ही है ।

पाली मिलिन्द प्रश्न के तीसरे परिच्छेद के अन्त में स्पष्ट लिखा है "मिलिन्द राजा के प्रश्नों का उत्तर देना समाप्त" । बीनी संस्करण 'ना' में लिखु कि' यही समाप्त हो जाता है । इस ग्रन्थ का अन्तिम भाग है, "तब स्वविर नागसेन पात्र और बीवर लेकर उठे और जाने की उद्यत हुए; राजा भी प्रागाद के द्वार तक भागा और उसने उन्हें सम्मान पूर्वक बिदाई दी" । इससे ऐसा जान पड़ता है कि मूल ग्रन्थ यहीं पर समाप्त होगा । पाली संस्करण में भागे के तीन परिच्छेद (१) मेन्द्रक प्रश्न (२) अनुमान प्रश्न, और (३) उपमा-रूपा-प्रश्न पीछे में जोड़ दिये गये होंगे । वास्तव में यह तीन परिच्छेद स्वविर नागसेन और राजा मिलिन्द के स्वाभाविक प्रश्नोत्तर नहीं मान्य पड़ते । मेन्द्रक-प्रश्न की दुविधाओं और उनका निराकरण, अनुमान प्रश्न के धर्म नगर की कल्पना, तथा उपमा-रूपा-प्रश्न के समुद्र निशु के प्राण गुण सादृश्यादि से उठे किमी मेन्द्रक की मेघनी में प्रयुक्त प्रतीत होने हैं, न कि किमी बात भीत के प्रथम में ।

गम्य है, कि मूल ग्रन्थ भारतीय में संस्कृत में लिखा गया हो; और यह पाली-संस्करण तथा बीनी-संस्करण उन्नी के अनुवाद हैं या उन्नी के आधार पर तय किये गये हैं ।

पाली संस्करण के अन्त में आता है कि राजा मिलिन्द भिक्षु बना और उसने अर्हंत-पद प्राप्त किया। इसमें ऐतिहासिक सत्य कहाँ तक है, कहा नहीं जा सकता। राजा मिलिन्द के विषय में श्रव से प्रामाणिक जानकारी जो हमें प्राप्त है वह है उसके सिक्कों से।

अभी तक राजा मिलिन्द के लगभग बाइस सुन्दर सिक्के उपलब्ध हैं। अधिक में राजा मिलिन्द का नाम स्पष्टतया पढ़ा जाता है। आठ सिक्कों में राजा की सकल भी है। यह सिक्के उत्तर-भारत के सुदूर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं—पश्चिम में काबुल तक पूर्व में मथुरा तक और उत्तर में काश्मीर तक। इससे पता चलता है कि मिलिन्द के राज्य का प्रसार बड़ा था। सिक्कों पर राजा की सकल बड़ी सुन्दर आई है; लम्बी नाक के साथ भूति बड़ी ही सजीव मालूम पड़ती है। कुछ सिक्कों की सकल तरुण अवस्था की है, और कुछ की अत्यन्त वृद्धावस्था की। इससे पता चलता है कि मिलिन्द राजा का राज्य-काल भी बड़ा लम्बा रहा होगा। सिक्कों के एक तरफ ग्रीक भाषा में और दूसरी तरफ उस समय की पाली भाषा में लेख है। इक्कीस सिक्कों पर है :—

एक तरफ—*Basileos Soterōs Menadrōu*

और दूसरी तरफ—महूरजस, तद्रतस मेनन्द्रस

कुछ सिक्कों पर दीड़ते घोड़े, ऊँट, हाथी सूअर, चक्र, या ताड के पत्ते खुदे हैं। चक्र वाले सिक्के से यह प्रमाणित होता है कि राजा के ऊपर बौद्ध-धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि चक्र [= धर्मचक्र] बुद्ध-धर्म का प्रधान चिह्न है। केवल एक सिक्का ऐसा है जो दूसरों से बिल्कुल भिन्न है और इस बात को बहुत हद तक पुष्ट करता है कि मिलिन्द राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके एक तरफ लिखा है :—

Basilcos, Dikai u Menandrou.

दुमरी तरफ—महूरजस पमिहस मेनन्द्रस

यहाँ "पमिहस" का अर्थ है "पामिक्रम्य"। बौद्ध साहित्य में उपासक राजा के लिये बराबर 'धम्मराज' शब्द का प्रयोग होता है। अशोक का तो नाम ही हो गया था 'धर्माशोक'। अतः इस सिक्के में जो 'पामिरस्य' पद का प्रयोग लाया है उसमें गड़बड़ होना है कि मिलिन्द समर्थ बौद्ध हो गया रहा होगा।

प्लुटार्क भी अपने इतिहास में लिखता है कि मेगास्थेनिस बड़ा भ्रष्टाचार विद्वान् और जनप्रिय राजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र (— भद्रमावसेन) नेने के लिए लोगों में छद्मई छिड़ गई थी। लोगों ने उनके पुत्रों पर बड़े बड़े स्तूप बनवाये। यह कहानी भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के समय जो बातें हुई थीं उनसे बहुत मिलती है। पुत्रों के ऊपर स्तूप बनवाना बौद्धों की प्रचलित प्रथा थी। इससे भी यह ज्ञात होता है कि मिलिन्द अवश्य बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो गया होगा।

केवल इतने ही प्रमाणों से हम धर्म का काल निर्दिष्ट कर ले निर्धारित करना सम्भव नहीं। हाँ—इतना तो स्पष्ट है कि यह धर्म राजा मिलिन्द के पदस्थान और आचार्य बुद्ध धर्म के पक्ष में लिखा गया होगा। राजा मिलिन्द का जन्म ईसा से पूर्व १५० वर्ष है, और बुद्ध धर्म का ईसा के ४०० बाद।

*

*

*

जैसे पचासाठ प्रमाण दिया है कि अनुवाद गरम और गुवाप ही, त्रिगो मिलिन्द-ग्रन्थ जैसे प्राचीन ग्रन्थ की पाठ्य भाषात्मिक रूप से समझ लेंगे। वे नहीं तक अपने प्रयोग में गड़बड़ हुआ है। वे नहीं जानता। बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द पाये हैं जिनका हिन्दी भाषा में टीक वगैरह में व्यवहार नहीं होता है, या जो बौद्ध दर्शन के पारिभाषिक

शब्द हैं। ऐसे शब्द काले अक्षर में छाप दिये गये हैं, जिन पर अंक लगे हैं। जिससे पाठक उनकी व्याख्या पुस्तक के अन्त में दी गई “बोधिति” में खोज कर देख लें।

* * *

अन्त में मैं शिष्य आनन्द जी, राहुल जी और मित्रवर पंडित उदय नारायण त्रिपाठी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अनुवाद करने तथा प्रुफ-संशोधन में सहायता देकर बड़ी दया दिखाई है। श्री श्रीमणेर विशुद्धानन्द को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पुस्तक की सूची तथा अनुक्रमणी बनाने में सहायता की है।

मूलग्रन्थ कुटी विहार

सारनाथ,

१९-१०-३७

जगदीश काश्यप

प्रकाशकीय

त्रिपिटकाचार्य श्री भिक्षु जगदीश काश्यप, एम० ए० जी का मिलिन्द-प्रश्न कई वर्षों से प्राप्य नहीं था। यह प्रसन्नता की बात है कि उनकी मम्मनि से धर्मोदय सभा, कालिम्पोङ्ग, द्वारा इसका पुनः प्रकाशन हो रहा है। आजकल कालज तथा छत्राई की दुर्लभता के कारण प्रकाशन में काफी कष्ट और अधिक व्यय उठाना पड़ा।

प्रस्तुत प्रकाशन का सारा व्यय श्री उभासक माहू भाजुरेल मणिहरे ग्योतिर्जी ने किया है। धर्मोदय सभा की ओर से इस धर्म-दान के लिए बनेक गाधुवाद। धर्मोदय ग्रन्थ माला का यह २१ वाँ पुष्प है। आशा है धर्मानुरागी पाठक वर्ग धर्म को अपना कर सभा के उत्साह से गर्वन करेंगे तथा धनी-मानी दायक माहूजी के इस पुष्प-दान का अनुकरण करेंगे।

प्रकाशक—

भिक्षु महानाम

प्रधान गन्धी, धर्मोदय सभा।

गम्भीरी दाग-रेडिया रोड,

दरा बाजार, कलकत्ता।

३४-८०५१

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

ऊपरी कथा ... १-२६

सागल नगर का वर्णन ... १

ग्रन्थ के छः भाग ... २

पहला परिच्छेद ... ४-२६

पूर्व योग

१—उनके पूर्वजन्म की कथा ... ४

२—पूरण कस्तप के साथ राजा मिलिन्द की भेंट ... ६

३—मक्खलि गोसाल के साथ राजा मिलिन्द की भेंट ... ७

४—आयुष्मान् अस्सगुत्त का भिक्षु-संघ को बुलाना ... ८

५—महासेन देवपुत्र से मनुष्यलोक में आने की याचना ... ८

६—अस्सगुत्त का रोहण को दण्ड-कर्म देना ... १०

७—नागसेन का जन्म ... १३

८—नागसेन से आयुष्मान् रोहण की भेंट ... १४

९—नागसेन की प्रव्रज्या ... १५

१०—नागसेन का अपराध और उसके लिए दण्ड-कर्म ... १७

११—महा उपायिका को नागसेन का उपदेश देना ... १९

१२—नागसेन का पाटलिपुत्र जाना ... २१

१३—नागसेन का अर्हन्-पद पाना ... २२

१४—आयुष्मान् आयुपाल से राजा मिलिन्द की भेंट ... २३

१५—आयुष्मान् नागसेन से राजा मिलिन्द की पहली भेंट ... २७

विषय

पृष्ठ

दूसरा परिच्छेद

३०-७६

लक्षण प्रश्न

१—पुद्गल प्रश्न भीमाया	...	...	...	...	३०
२—आयुर्विषयक प्रश्न	...	...	...	...	३४
३—पण्डित-वाद और राज-वाद	...	...	...	...	३५
४—अनन्तवास का उपासक बनना	...	...	...	...	३७
५—प्रज्ञा के विषय में प्रश्न	...	...	...	...	३९
६—ज्ञान और मृत्यु के विषय में प्रश्न	...	...	...	...	३९
७—विशेष और ज्ञान के विषय में प्रश्न	...	...	...	...	४०
८—पुनः-पन क्या है ?	...	...	...	...	४१
(क) धीन की पहचान	...	...	...	...	४१
(ग) धृष्ट की पहचान	...	...	...	...	४२
(ग) धीम की पहचान	...	...	...	...	४३
(घ) मूर्ति की पहचान	...	...	...	...	४५
(ङ) मयाधि की पहचान	...	...	...	...	४६
(च) ज्ञान की पहचान	...	...	...	...	४७
(छ) सभी पदों का एक भाव एक भाव	...	...	...	...	४८

पहला बर्ग समाप्त

१—पुनः-पन के अतिशय का निमित्त	...	...	...	...	४९
१०—पुनः-पन के मुख्य होने का ज्ञान	...	...	...	...	५१
११—ज्ञान तथा प्रज्ञा के अन्तर और उद्देश	...	...	...	...	५२
१२—पहल की क्या मुख्य भूमि होती है ?	...	...	...	...	५५

विषय

पृष्ठ

१३—वेदनाओं के विषय में	५६
१४—परिवर्तन में भी व्यक्तित्व का रहना	५७
१५—भागसेन के पुनर्जन्म के विषय में, प्रश्न	६०
१६—नाम, और रूप तथा उनका परस्पर आश्रित होता	६१
१७—काल के विषय में	६१

द्वितीय वर्ग समाप्त

१८—तीनों काल का मूल अविद्या	६२
१९—काल के आरम्भ का पता नहीं	६३
२०—आरम्भ का पता	६४
२१—संस्कार की उत्पत्ति और उससे मृत्ति	६५
२२—वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है	६५
२३—हम लोगों के भीतर कोई आत्मा नहीं है	६८
२४—जहाँ जहाँ चक्षुर्विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान	७१
२५—मनोविज्ञान के होने से वेदना भी होती है	७३
(क) स्पर्श की पहचान	७४
(ख) वेदना की पहचान	७४
(ग) संज्ञा की पहचान	७५
(घ) चेतना की पहचान	७५
(ङ) विज्ञान की पहचान	७६
(च) वितर्क की पहचान	७७
(छ) विचार की पहचान	७७

तीसरा वर्ग समाप्त

विषय

पृष्ठ

२६—स्पर्श आदि मिल जाने पर अलग अलग नहीं किया जा सकता	७७
नमस्कीर्ण और भारीपन	७८
नागसेन और मिलिन्द राजा के महाप्रश्न समाप्त	
तीसरा परिच्छेद	८०-११३

विमतिच्छेदन प्रश्न

१—पाँच धामयतन दूसरे दूसरे कर्मों के फल से हुए हैं, एत के फल से नहीं	८०
२—धर्म की प्रधानता	८०
३—प्रयत्न करना चाहिये	८१
४—स्वाभाविक आग धीर नरक की आग	८३
५—पृथ्वी किम पर टहरी है	८५
६—निरोध और निर्वाण	८५
७—धीन निर्वाण पार्यगे	८६
८—निर्वाण नहीं पाने वाले भी जान सकते हैं कि यह गुण हैं	८६

पहला धर्म समाप्त

९—बुद्ध के होने में संका	८७
१०—भगवान् अनुसर है	८७
११—बुद्ध के अनुसर होने को जानना	८८
१२—धर्म को जानना	८८

विषय

पृष्ठ

१३—बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है	....	...	८८
१४—परमार्थ में कोई ज्ञाता नहीं है	...	....	८९
१५—पुनर्जन्म के विषय में	....	...	८९
१६—कर्म-फल के विषय में	...	....	९०
१७—जन्म लेने का ज्ञान होना	....	....	९१
१८—निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है	....	....	९१

दूसरा वर्ग समाप्त

१९—हम लोगों का शरीर एक बड़ा फोड़ा है	....	....	९२
२०—भगवान् बुद्ध सर्वज्ञ थे	...	...	९३
२१—बुद्ध में महापुरुषों के ३२ लक्षण	...	...	९४
२२—भगवान् बुद्ध का ब्रह्मचर्य	..	...	९४
२३—बुद्ध की उपसम्पदा	...	....	९५
२४—गर्म और ठण्डे अश्रु	...	....	९६
२५—रागी और विरागी में भेद	...	...	९६
२६—प्रजा कहाँ रहती है	..	...	९६
२७—संसार क्या है	...	....	९७
२८—स्मृति से स्मरण होता है	..	...	९७
२९—स्मृति की उत्पत्ति	...	...	९८

तीसरा वर्ग समाप्त

३०—सोलह प्रकारों से स्मृति की उत्पत्ति	...	....	९८
३१—मृत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मात्र से	...	...	१०१
देवत्व-लाभ	...	...	१०१

विषय

पृष्ठ

३२—दुःख प्रहाण के लिये उद्योग	...	...	...	१०२
३३—ब्रह्मलोक यहाँ से कितनी दूर है	...	...	...	१०४
३४—मर कर दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए संमय की आवश्यकता नहीं	...	...	...	१०४
३५—योग्यज्ञ के विषय में	..	..	...	१०६
३६—पाप और पुण्य के विषय में	..	...	...	१०६
३७—जाने और धनजाने पापें करेंगी	...	...	...	१०७
३८—इसी शरीर में देवलोको में जाना	...	...	...	१०७
३९—लम्बी हड्डियाँ	..	...	...	१०८
४०—प्राप्तवान-प्रस्ताव का निरोध	...	..	...	१०८
४१—समुद्र पयो नाम क्या ?	..	..	...	१०९
४२—सारे समुद्र का नमकीन होना	..	..	...	१०९
४३—सूक्ष्म धर्म	...	...	..	१०९
४४—विज्ञान, प्रज्ञा और जीव	...	..	...	११०

चौथा वर्ग समाप्त

गिलिन्द राजा के पम्नों का उत्तर देना समाप्त

चौथा परिच्छेद	...	...	...	११४-४०३
---------------	-----	-----	-----	---------

मेण्डक प्रश्न

क. महावर्ग

१—मेण्डक—आरम्भ कथा	...	...	...	११५
(क) धार्मिक मन्त्रना करने के अयोग्य ८ स्थान				११६
(ख) धार्मिक विषयों पर मन्त्रना करने के अयोग्य आठ स्थान	...	...		११७

विषय

पृष्ठ

(ग) गुप्त विषयों की खोल देने वाले नव प्रकार
के व्यक्ति ११७

(घ) बुद्धि पक जाने के आठ कारण ११८

(ङ) शिष्य के प्रति आचार्य के पच्चीस कर्तव्य ... ११८

(च) उपासक के दस गुण १२०

२—बुद्धपूजा के विषय में १२०

(१) आग की उपमा १२२

(२) आँधी की उपमा १२३

(३) ढोल की उपमा १२४

(४) महापुरूषों की उपमा १२५

(५) घेठ के कीड़ों की० ... .. १२६

(६) रोग की० ... .. १२७

(७) नन्दक यक्ष की० ... .. १२७

३—क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ? १२६

सात प्रकार के चित्त

(१) संबलेश चित्त १३०

(२) श्रोत आपन्न का चित्त १३०

(३) सकृदागामी का चित्त १३१

(४) अनागामी का चित्त १३२

(५) अहंत् का चित्त १३२

(६) प्रत्येक-बुद्ध का चित्त १३३

(७) सम्मक् सम्युद्ध का चित्त १३४

४—देवदत्त की प्रव्रज्या के विषय में १३७

५—बड़े भूकम्प होने के कारण १४३

विषय	पृष्ठ
६—शिवि राजा का आँखों का दान कर देना	१४६
(१) चीन राजा	१४७
(२) विन्दुमती गणिका का सत्य बल	१४७
७—गर्भाशय में अण्ड्य ग्रहण करने के विषय में	१४४
८—बुद्ध-धर्म का अन्तर्धान होना	१६३
८—बुद्ध की निष्कलङ्कता	१६७
१०—बुद्ध समाधि क्यों लगाते हैं ?	१७१
११—अष्टि बल की प्रशंसा	१७१

पहला वर्ग समाप्त

ख. योगिकथा

१२—छोटे-मोटे विनय के नियम शंभ के द्वारा रद्द-बर्दश्त किये जा सकने हैं	१७६
१३—बिलकुल छोटा देने लामक प्रश्न	१७८
१४—मृत्यु से भय	१८०
१५—मृत्यु के हाथों से बचना	१८६
परिधान का प्रमाण	१८८
मोहर-मरित की कथा	१८६
दानक की कथा	१८८
विद्याधर की कथा	१८९
परित्राण भक्षण होने के तीन कारण	१९०
१६—बुद्ध की विष्ट नहीं दिशा	१८१
राजा की भेंट	१९२
दान में चार प्रकार की बाधाएँ	१९३

विषय	पृष्ठ
बुद्ध की चार बातें रोकी नहीं जा सकतीं	१९५
१७—विना जाने हुए पाप और पुण्य	१९६
१८—बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव होना	१९७
१९—बुद्ध के अनुगामियों का नहीं बहकाया जाना	१९८
दूसरा वर्ग समाप्त	
२०—उपासक को सदा किसी भी भिक्षु का आदर	
करना चाहिये	२००
धमण के गुण और चिन्ह	२०१
२१—बुद्ध सभी लोगों का हित करते हैं	२०३
दीपङ्ग का साँप	२०४
फलयुक्त वृक्ष का हिलना	२०४
किसान का खेत जोतना	२०५
ईस का पेरना	२०५
अमृत का बाँटना	२०६
२२—वस्त्र-नोपन दृष्टान्त	२०६
रोगी अपने रोग को अपने ही जानता है	२०७
भूत को वही देख सकता है जिसके ऊपर आता है	२०८
नन्द की कथा	२०९
चुल्ल पत्थक	२०९
मोघराज ब्राह्मण की कथा	२०९
२३—बुद्ध के कड़े शब्द	२१०
अपराधी पुरुष को दण्ड देना चाहिये	२११
कहवीं दवा	२१२

विषय		पृष्ठ
गोमूत्र की तरह	...	२१२
२४—बोझता बूझ	...	२१३
धान की गाड़ी	...	२१३
मट्टा महता हूँ	...	२१४
फलानी चीख बना रहा हूँ	....	२१४
२५—बुद्ध का अन्तिम भोजन	...	२१४
२६—बुद्ध-पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं है	...	२१७
२७—बुद्ध के पैर पर परस्पर की पपड़ी का गिर पड़ना		२१८
बुल्लू का पानी	...	२२०
मुट्ठी की धूल	...	२२०
मुँह का कोर	...	२२०
२८—अधेष्ठ और अधेष्ठ शमन	...	२२२
२९—गुण का प्रकाश करना	...	२२३
३०—अहिंसा का निग्रह	...	२२४
३१—स्पर्शियों को निजाल देना	...	२२७
पृथ्वी की उपमा	...	२२७
समुद्र की उपमा	...	२२८
तीसरा वर्ग समाप्त		
३२—मोगलान का मारा जाना	...	२२९
बलनाली राजा	...	२३०
धरराधी पुष्प	...	२३०
जमल की भाग	...	२३०
३३—प्राणिमोक्ष के उपदेश भिक्षु तीस भाग में लिखा कर क्यों करते हैं ?	..	२३१

विषय	पृष्ठ
विनय पिटक छिपा कर रखे जाने के कारण	२३२
उस समय के सम्प्रदाय	२३२
चाण्डाल के घर में चन्दन	२३३
३४—दो प्रकार के मिथ्या-भाषण	२३४
साधारण आदमी को थप्पड़ मारना	२३५
राजा को थप्पड़ मारना	२३५
३५—बोधि-सत्त्व की धर्मता	२३६
३६—आत्म-हत्या के विषय में	२३८
३७—मैत्री-भावना के फल	२४२
गुण मनुष्य के नहीं मैत्री-भावना के हैं	२४४
कथव	२४४
जादू की जड़ी	२४४
पर्वत कन्दरा	२४५
३८—पाप और पुण्य के विषय में	२४५
३९—अमरा देवी के विषय में	२४९
४०—शीणाश्व सोंगों का अभय होना	२५३
४१—सर्वज्ञता का अनुमान करना	२५६
पति की अपनी ही चीजों से	२५६
राजा की अपनी ही कंधी से	२५७
उपाध्याय के अपने ही पिण्डपात से	२५७
चौथा वर्ग समाप्त	
४२—घर बनवाना	२५८
४३—भोजन में संयम	२५९

विषय	पृष्ठ
४४—भगवान् का नीरोग होना	२६२
४५—अनुत्पन्न मार्ग को उत्पन्न करना	२६४
अन्नवर्ती राजा का भवि-रत्न	२६५
माता का बच्चा पैदा करना	२६५
छोई हुई वस्तु को निचालना	२६६
जंगल काट कर जमीन बनाना	२६६
४६—लोमस काश्यप के विषय में	२६६
४७—सुहृन्त और ज्योतिषाल के विषय में	२६९
४८—पटोपार के विषय में	२७२
४९—बुढ़ की जात	२७३
बुढ़ आश्रय है	२७४
बुढ़ राजा है	२७५
५०—धर्मोपदेन करके भोजन करना नहीं चाहिये	२७७
सहृद के लिये	२७८
रोगी को तोल	२७८
दान कैसे मांगा जाता है?	२७८
(क) करके बुरा मांगना	२७९
(ख) करके ममा मांगना	२८०
(क) कहके बुरा मांगना	२८०
(ख) कहके ममा मांगना	२८१
भगवान् के भोजन में देवताओं को दिव्य भोजन भर देना	२८२
५१—धर्मोपदेश करने में बुढ़ का अनुपम हो जाना	२८३
अंगे कोई अनुपम	२८३

विषय	पृष्ठ
जैसे कोई कुस्तीबाज ...	२८३
कोई वैद्य ...	२८४
कोई राजा ...	२८५
सभी बुद्धों की यही चाल रही है ...	२८५
जैसे राजा किसी पुरुष की सातिरदारी करे	२८६

पाँचवाँ वर्ग समाप्त

५२—बुद्ध के कोई आचार्य नहीं	२८६
५३—संसार में एक साथ दो बुद्ध झकड़े नहीं हो सकते	२८९
नाव ...	२९०
दुबारा ठूस कर खा ले	२९०
दो गाड़ी का भार एक ही पर	२९१
शिष्यों में भगड़ा होना	२९१
बुद्ध सब से अग्र	२९२
बड़ी धीज एक बार एक ही होती है	२९२
५४—महाप्रजापति गीतमी का वस्त्र दान करना	२९३
पिता अपने पुत्र की तारीफ करता है	२९४
माता पिता बच्चों को मरहाते हैं	२९४
राजा की भेंट	२९५
५५—गृहस्थ रहना अच्छा है या भिक्षु बन जाता	२९६
५६—दुःखचर्या के दोष	२९८
जोर से दौड़े	३००
मैली धोती पहने	३००
५७—भिक्षु के चीवर छोड़ देने के विषय में	३००

विषय

पृष्ठ

६९—गारे गिधा-पद को भगवान् ने एक ही बार क्यों नहीं बना दिया ?	३३४
७०—मूरज की गरमी का घटना	३३४
७१—हेमन्त में शीघ्र की अपेक्षा मूरज की चमक अधिक क्यों रहती है ?	३३६

सातवीं वर्ग समाप्त

७२—वेल्मन्तर राजा का दान	३३७
रोगी को गाड़ी पर चढ़ा कर ले जाय	३३९
राजा का दान देना	३४०
अधिक में हानि	३४०
अधिक में लाभ	३४१
दान नहीं करने योग्य वस्तु	३४२
७३—गौतम की दुःख-पर्या	३४६
७४—गाय और पुष्प में कौन बलवान् है और कौन कमजोर	३४९
कुमुद अण्डिका और शाली	३५८
७५—मरे हुये लोगों के नाम पर दान	३६०
छोटाया ब्राह्मण	३६१
एक दरवाजे की कोठरी	३६१
मरके में पानी जाता है परन्तु नहीं	३६२
गेल से दीपक जलाया जाता है, पानी में नहीं	३६२
गोन वाला कुँवा	३६४
बालू की नदी के ऊपर घोड़ा पानी	३६४
७६—मूरज के विषय में	३६४

विषय

पृष्ठ

दण्ड	...	...	...	३६५
------	-----	-----	-----	-----

७७—काल-मृत्यु और अकाल-मृत्यु	...	...	...	३६९
------------------------------	-----	-----	-----	-----

फल पकने पर और पहले भी गिर जाते हैं	....	...	...	३६९
------------------------------------	------	-----	-----	-----

सात अकाल-मृत्यु	...	...	...	३७०
-----------------	-----	-----	-----	-----

मृत्यु के आठ कारण	...	...	...	३७०
-------------------	-----	-----	-----	-----

काल-मृत्यु	...	....	...	३७१
------------	-----	------	-----	-----

आग की छेरी	...	...	...	३७२
------------	-----	-----	-----	-----

भारी मेघ	...	..	...	३७३
----------	-----	----	-----	-----

साँप का बिष	...	..	...	३७४
-------------	-----	----	-----	-----

तीर का निशाना	...	...	...	३७५
---------------	-----	-----	-----	-----

धाली की आवाज	...	...	...	३७६
--------------	-----	-----	-----	-----

धान की फसल	...	...	...	३७६
------------	-----	-----	-----	-----

७८—चैत्य की प्रशंसा	...	....	...	३७९
---------------------	-----	------	-----	-----

७९—किसे ज्ञान होता है और किसे नहीं	...	...	...	३८०
------------------------------------	-----	-----	-----	-----

किनको ज्ञान का साक्षात् नहीं होता	...	...	...	३८०
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

सुमेरु पर्वत को कोई उखाड़ नहीं सकता	...	...	...	३८२
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----

महापृथ्वी	...	...	...	३८२
-----------	-----	-----	-----	-----

आग की चिनगारी	...	...	...	३८३
---------------	-----	-----	-----	-----

सालक जाति का कीड़ा	...	...	...	३८४
--------------------	-----	-----	-----	-----

८०—निर्वाण की अवस्था	...	...	...	३८४
----------------------	-----	-----	-----	-----

राजाओं को राज्य-सुख	...	...	...	३८६
---------------------	-----	-----	-----	-----

कारीगरों को हुनर का आनन्द	...	...	...	३८७
---------------------------	-----	-----	-----	-----

८१—निर्वाण का ऊपरी रूप	...	...	...	३८८
------------------------	-----	-----	-----	-----

महासमुद्र	...	...	...	३८८
-----------	-----	-----	-----	-----

'मरूप, कायिक' नाम के देवता	...	...	...	३९०
----------------------------	-----	-----	-----	-----

विषय	पृष्ठ
निर्याण क्या है इसका इशारा ...	३९१
कमल का एक गुण ...	३९१
पानी के दो गुण ...	३९१
दवा के तीन गुण ...	३९२
महा समुद्र के चार गुण ...	३९२
भोजन के पाँच गुण ...	३९३
घाकान के दश गुण ...	३९३
मणि-रत्न के तीन गुण	३९४
लाल चन्दन के तीन गुण ...	३९४
मकगन के मट्ठे के तीन गुण	३९५
पहाड़ की चोटी के पाँच गुण ...	३९५
८२—निर्याण की धर्मधि ...	३९६
धाग में बाहर निकल जाना ...	३९७
गँदे गड़हे में निकल जाना ...	३९७
मंरुट के बाहर जाना ...	३९८
कीचड़ के बाहर आ जाना ...	३९८
संगार मानो ओहे का लाल गोमा है ...	३९९
संगार भय ही भय है ...	४००
भटका राह पकड़ लेता है ...	४००
८३—निर्याण बिना ओर ओर कहाँ है ? ...	४०१

आठवीं वर्ग समाप्त

मेण्डक प्रश्न समाप्त

विषय
पाँचवाँ परिच्छेद

पृष्ठ

४०४-४४५

भनुमान-प्रश्न

(क) बुद्ध का धर्म-नगर	...	...	४०४
शहर घसाने की उपमा	...	...	४०६
भगवान् का धर्म-नगर	...	...	४०७
फूल की दूकान	...	...	४०८
गन्ध की दूकान	...	...	४०९
फल की दूकान	...	...	४१०
बारहमासी ग्राम	...	...	४१०
दवाई की दूकान	...	...	४१०
जड़ी-बूटी की दूकान	...	...	४११
भ्रमूत की दूकान	...	...	४१२
रत्न की दूकान	...	...	४१२
(१) शील-रत्न	...	...	४१३
(२) समाधि-रत्न	...	...	४१३
(३) प्रज्ञा-रत्न	...	...	४१४
(४) विमुक्ति-रत्न	...	...	४१५
(५) विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन रत्न	...	...	४१६
(६) प्रति संविद् रत्न	...	...	४१६
कोई लड़ाका सिपाही	...	...	४१६
(७) बोध्यंग रत्न	...	...	४१७
वाम दूकान	...	...	४१८
धर्म-नगर के नागरिक	...	...	४१९
धर्म-नगर के पुरोहित	...	...	४२१

विषय	पृष्ठ
(२१) पृथ्वी के पाँच गुण ...	४६९
(२२) पानी के पाँच गुण ...	४७०
(२३) आग के पाँच गुण ...	४७१
(२४) हवा के पाँच गुण ...	४७२
(२५) पहाड़ के पाँच गुण ...	४७३
(२६) घाकाना के पाँच गुण ...	४७५
(२७) चाँद के पाँच गुण ...	४७६
(२८) मूरज के सात गुण ...	४७७
(२९) इन्द्र के तीन गुण ...	४७९
(३०) चतुर्वर्ती राजा के चार गुण ...	४७९

तीसरा वर्ग समाप्त

(३१) दीमक का एक गुण ...	४८१
(३२) बिल्ली के दो गुण ...	४८१
(३३) चूहे का एक गुण ...	४८२
(३४) किण्व का एक गुण ...	४८३
(३५) नेबले का एक गुण ...	४८३
(३६) बूढ़े सियार के दो गुण ...	४८४
(३७) हरिण के दो गुण ...	४८५
(३८) बिल के चार गुण ...	४८६
(३९) मूषर के दो गुण ...	४८७
(४०) हाथी के पाँच गुण ...	४८८

चौथा वर्ग समाप्त

विषय	पृष्ठ
(४१) सिंह के सात गुण ...	४९०
(४२) चकवा के तीन गुण ...	४९१
(४३) पेणाहिका पक्षी के दो गुण ...	४९२
(४४) कबूतर का एक गुण ...	४९३
(४५) उल्लू के दो गुण ...	४९४
(४६) सारस पक्षी का एक गुण ...	४९४
(४७) घादुर के दो गुण ...	४९५
(४८) जोंक का एक गुण ...	४९६
(४९) साँप के तीन गुण ...	४९६
(५०) अजगर का एक गुण ...	४९७
पौचर्षी वर्ग समाप्त	
(५१) मकड़े का एक गुण ...	४९८
(५२) दुधपीवा बच्चे का एक गुण ...	४९९
(५३) चित्रकण्ठर कछुये का एक गुण ...	४९९
(५४) जङ्गल के पाँच गुण ...	५००
(५५) वृक्ष के तीन गुण ...	५०१
(५६) बादल के पाँच गुण ...	५०२
(५७) मणि-रत्न के तीन गुण ...	५०३
(५८) ध्याघा के चार गुण ...	५०४
(५९) मछुये के दो गुण ...	५०४
(६०) बढई के दो गुण ...	५०५

छठा वर्ग समाप्त

विषय	पृष्ठ
(६१) घड़े का एक गुण ...	५०६
(६२) कलहंस के दो गुण ...	५०७
(६३) छत्र के तीन गुण ...	५०८
(६४) सेत के तीन गुण ...	५०८
(६५) दवा के दो गुण ...	५०९
(६६) भोजन के तीन गुण ...	५१०
(६७) नीरुन्दाज के चार गुण ...	५१०

उपमा कथा प्रदन समाप्त

परिमिष्ट १—बोधनी ...	१—१५
परिमिष्ट २—नाम-अनुक्रमणी ...	१६—४९
परिमिष्ट ३—वाक्य-अनुक्रमणी ...	५०—५५
परिमिष्ट ४—उपमा-सूची ...	५६—६१

नमो तस्स भगवतो बरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

मिलिन्द-प्रश्न

ऊपरी कथा

जैसे गङ्गा नदी समुद्रसे जा मिलती है उसी तरह सागल नामक उत्तम नगर में राजा मिलिन्द^१ नागसेन के पास गया ।

(अज्ञान रूपी) अंधकार को नाश करने वाले, (ज्ञान रूपी) प्रकाश को धारण करने वाले, तथा विचित्र वक्ता (नागसेन के पास) राजा ने जाकर अनेक विषयों के सम्बन्ध में सूक्ष्म प्रश्न पूछे । .

उन प्रश्नों के उत्तर गम्भीर अर्थों से युक्त, हृदयङ्गम, कर्णप्रिय, अद्भुत, अत्यन्त आनन्ददायक, 'अभिधर्म' और विनय' के गाम्भीर्य से युक्त, 'सूत्रों के अनुकूल तथा उपमाओं और न्यायों से विचित्र है ।

राज्जाओं को दूर करने वाले उन सूक्ष्म प्रश्नों को मन लगा कर प्रसन्न चित्त से आप सुने ।

सागल नगरका वर्णन

ऐसा सुना जाता है ।

यवनों^२ का वाणिज्य-व्यवसाय 'का केन्द्र सागल' नामका एक नगर

^१ Minander (मिनान्दर (इन्दोमीक सम्राट्)

^२ यूनानी ।

^३ स्यालकोट ।

था । यह नगर नदी और पर्वतों में गोमित रमणीय भूमिभाग में इग, आराम-उद्यान-उपवन-उड़ाग-गुफरणी से सम्पन्न, नदी, पण्ड और वन में अन्यन्न रमणीय था । उम नगर को दश कारीगरों ने निर्माण किया था । उनके सभी शत्रुओं का दमन हो चुका था । प्रजाओं की किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी । अनेक प्रकार के विविध दूध अटारों और कोठें थे । नगर का सिंह-दरवाजा विमान और गुन्दर था । भोतरी गढ़ (सन्तपुर) गहरी खाई और पीले प्राकार से घिरा था । गड़क, आंगन और बीराहे सभी अजड़ी तरह बँटे थे । दुकानें अजड़ी तरह मड़ी गजार्ई बहुमूल्य गोशों में भरी थी । जगह जगह पर अनेक प्रकार की हाँवों गुन्दर दान-शाखों मनी थी । हिमालय पर्वतकी चोटियों की तरह हीरकी और हजारी ऊँचे ऊँचे भवन थे । हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले लोगों ने वहाँ बहुत बहुत रहनी थी । भुण्ड के भुण्ड गुन्दर हवी और पुरण भूमने रहते थे । वह नगर सभी प्रकार के मनुष्यों से गुलजार था । क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, धर्मज, शास्त्राण तथा मणाधर्म सभी रहने थे । वहाँ बड़े बड़े सिनानों का पेंद्र था । वासी, कोट्टुचर आदि स्थानों के बने कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें थी । अनेक प्रकार के फूल तथा मुग्नियत द्रव्यों की दुकानें थी । अभिलक्षित रत्न घरे बड़े थे । सभी ओर शूद्रार-वणिकों की दुकानें दगरी रहती थी । कर्माग्न, चाँदी, सोना, चाँया और पत्थर तथा से पाँछने यह नगर मानो बहुमूल्य रत्नों का एक समकला मजाना था । सभी प्रकार के वन, घास और उपकरणों से भण्डार और कोष पूर्ण था । वहाँ अनेक प्रकारके नाछ, भोग्य और पेंच थे । उमर नुन की नार्ई उज्जाल तथा आनन्दनन्दा देवपुर की नार्ई गोनातामन्ल बह नगर था ।

सन्ध के १६ भाग

इसके बाद उन लोगों (विहिन्द और नागमोन) ने पूरे समय की मार्गे की शर्चना ।

उसे छः भागों में बाँट कर कहूंगा । जैसे —

१—पूर्वयोग

२—मिलिन्द प्रश्न

३—लक्षण प्रश्न

४—मेण्डक प्रश्न

५—अनुमान प्रश्न

६—उपमाकथा प्रश्न

इनमें मिलिन्द प्रश्न के दो भाग हैं (क) लक्षण और (ख) विमति-
च्छेदन । मेण्डक-प्रश्नके भी (क) महावर्ग और (ख) योगी-कथा नामक
दो भाग हैं ।

उस भिक्षु ने भी भाड़ रगने के ग्यान पर आठ की राशर
महाने के भिने आठ की ओर जाने हुए धामपेर के सङ्गुन की मुता । दुन

कर विचारा—“यह (श्रामणेरे) मुझ से प्रेरित होने पर यदि ऐसा सङ्कल्प करता है, तो क्या मुझे इसका फल नहीं होगा !”

ऐसा विचार कर सङ्कल्प किया,—“जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूँ गङ्गा की तरङ्गों के वेग के समान प्रत्यल्पघ्नमति होऊँ, और इसके पूछे सभी प्रश्नों की मुत्तियों को सुलभाने में समर्थ होऊँ ।”

देवलोक तथा मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करते हुए उन दोनों ने एक युद्धान्तर विता दिया ।

तब हम लोगों के भगवान् बुद्ध ने भी उन लोगों को देखा और भोग-लि-पुत्र तिष्य स्थविर के समान उनके विषय में भी भविष्यवाणी की—“मेरे महापरिनिर्वाण के पाँच सौ वर्षों के बाद ये दोनों जन्म ग्रहण करेंगे और जिस धर्म विनय का मैंने सूक्ष्म रूप से उपदेश किया है उसे ये प्रश्नोत्तरों, उपमाओं और युक्तियों से स्पष्ट कर देंगे ।”

उन में वह श्रामणेरे जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिन्द नाम का राजा हुआ । वह बड़ा पण्डित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था । भूत, भविष्यत, और वर्तमान सभी योग विधान में सावधान रहता था । उसने अनेक विद्याओं को पढ़ा था, जैसे:—(१) श्रुति । (२) स्मृति । (३) सांख्य । (४) योग । (५) न्याय । (६) वैशेषिक । (७) गणित । (८) सङ्गीत । (९) वैद्यक । (१०) चारों वेद । (११) सभी पुराण । (१२) इतिहास । (१३) ज्योतिष । (१४) मन्त्र विद्या । (१५) तर्क । (१६) तन्त्र । (१७) युद्ध विद्या । (१८) छन्द और (१९) सामुद्रिक । इन १९ विद्याओं में वह पारङ्गत था । बाद करने में अद्वितीय और अजेय था । वह सभी तीर्थङ्करों में श्रेष्ठ समझा

१-२ सिंहल अनुवाद में ‘सांख्य’ को ‘गणन शास्त्र’ और ‘योग’ को ‘काम शास्त्र’ कहा गया है । यह अशुद्ध है ।

जाता था । प्रज्ञा, धैर्य, वैराग्य, धीरता, धन, भोग किसी में मिलिन्द-राजा के समान मारे जम्बूद्वीप में कोई दूसरा नहीं था । वह महा सम्पत्तिमानों तथा उन्नतिर्नाल था । उसकी सेनाओं और बाहनों का अन्त नहीं था ।

तब, एक दिन राजा मिलिन्द अपनी चतुरङ्गिणी धनन्ता सेना को देखने के धर्मिप्राय से नगर के बाहर गया । सेनाओं की गणना करने के बाद उस बाद-प्रिय राजा ने स्लोकायत" और वितण्डा-यादियों" से तर्कों करने की उन्मुक्तता से ऊपर मूर्खों की ओर देखा, और अपने धर्मार्थों को सम्पूर्णित किया—“धर्मो बहुत दिन बाकी है । कुछ तब क्या करना चाहिये ! क्या ऐसा कोई पण्डित सम्यक् सम्बुद्ध के सिद्धान्तों को जानने वाला श्रमण, ब्राह्मण या गणाचार्य है जिसके माथ में नगर में जाकर वार्तालाप करें, जो मेरी शंकाओं को दूर कर सके ?”

(राजा के) ऐसा कहने पर गांधी गौ यक्षों ने उन्हें कहा हां महाराज, ऐसे छ पण्डित हैं—(१) “पूरण कस्सप, (२) मणम्मनी गोसाल, (३) निगण्ट नातपुत्त, (४) मज्झय धेल्लहिप्पुत्त, (५) अजित केसकम्बली और (६) कुरुम कस्सपान । वे गण-नायक गण-नामक, गणाचार्य, ब्राह्मण और तीर्थन्तुर हैं । लोगों से उनका बड़ा सम्मान है । महाराज ! आप उनके पास जायें और अपनी शंकाओं को दूर करें ।

२.—पूरण कस्सप के साथ राजा मिलिन्द की भेंट

तब राजा मिलिन्द गांधी गौ यक्षों के साथ मुम्बई रथ पर सवार हो अहाँ पूरण कस्सप का वहीं गया । जाकर पूरण कस्सप के माथ कुन्त प्रणम्य प्रसाद । कुन्त प्रणम्य प्रसाद के बाद एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ कर पूरण कस्सप ने यह बोला—भगते कस्सप ! महाराज की आज्ञा का पालन करती है ?

भगते कस्सप ! यदि पृथ्वी संगार का पालन करती है तो “अप्यपि नरक में जाने वाले यदि पृथ्वी का अतिशय कर के क्यों नाते हैं ?

राजा के ऐसा कहने पर पूरण कस्तप न उगल सका न निगल सका; कन्धों को गिराकर चुप चाप हतबुद्धि हो बैठ रहा ।

३—मयखलि गोसाल के साथ राजा मिलिन्द की भेंट

इस के बाद मिलिन्द राजा ने मयखलि गोसाल से पूछा, “भन्ते गोसाल ! क्या पाप और पुण्य कर्म हैं ? क्या अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं ?

नही महाराज ! पाप और पुण्य कर्म कुछ नहीं हैं । अच्छे और बुरे कर्मों के कोई फल नहीं होते हैं । महाराज ! जो यहाँ क्षत्रिय हैं वे परलोक जा कर भी क्षत्रिय ही होवेंगे; जो यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल या पुक्कुस हैं वे परलोक जा कर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल और पुक्कुस ही होंगे । पाप और पुण्य कर्मों से क्या होता है ?

भन्ते गोसाल ! यदि जो यहाँ क्षत्रिय ० हैं वे परलोक जा कर भी क्षत्रिय ० ही होवेंगे और पाप पुण्य कर्मों से कुछ होने जाने का नहीं है, तो जो इस लोक में लूले हैं वे परलोक जा कर भी लूले ही होवेंगे, जो लंगड़े हैं वे लंगड़े ही होवेंगे, जो कनकटे और नकटे हैं वे कनकटे और नकटे ही होवेंगे ।

राजा के ऐसा कहने पर गोसाल चुप होगया ।

तब, राजा मिलिन्द के मन में ऐसा हुआ—“अरे, जम्बूद्वीप तुच्छ है । भूठ-भूठ का इतना नाम है ! ! कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी शङ्काओं को दूर करे ।”

तब, एक दिन राजा मिलिन्द ने अमात्यों को सम्बोधित किया—“आज की रात बड़ी रमणीय है ! किस श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर प्रश्न पूछूं ? कौन मेरे साथ बातचीत कर सकता है; कौन मेरी शङ्काओं को दूर करेगा ?”

राजा के ऐसा कहने पर सभी अमात्य घुप हो, राजा के मुख की ओर देखते खड़े रहे ।

उस समय सागर नगर बारह बपों में धमण, ब्राह्मण या गृहस्थ परिधि में माली था । जहाँ राजा सुनता कि कोई धमण, ब्राह्मण या गृहस्थ परिष्ठित बात करना है वहाँ जा कर उसमें प्रश्न पूछता । वे राजा की प्रश्नोत्तर में मत्तुष्ट न कर मरने पर जहाँ तहाँ चले जाते थे । जो किसी दूगरी जगह नहीं जाते थे वे सभी घुप लगाये रहते । प्रायः सभी मिथु हिमालय पर्वत पर चले गये थे । उस समय हिमालय पर्वत के रक्षि-गण में कोटिशत " अर्हत् प्राप्त करने थे ।

४—आयुष्मान् अस्मगुप्त का मिश्र-संग की बुझाना

तब आयुष्मान् अस्मगुप्त ने अपनी देवी धमण-रक्षि में राजा मिलिन्द की बातों की सुना । सुन कर उन्होंने युगन्धर नामक पर्वत पर मिश्र-संग की एक बैठक की, और मिश्रजी से पूछा—“आदुग ! क्या कोई मिथु ऐसा समर्थ है जो राजा मिलिन्द के साथ बातचीत कर के उसकी शक्तियों को दूर कर सके ?”

ऐसा पूछे जाने पर वे कोटिशत अर्हत् घुप रहे । दूगरी बार और तीसरी बार भी पूछे जाने पर वे घुप ही रहे ।

तब आयुष्मान् अस्मगुप्त ने मिश्र-मथने कहा—“आदुग ! ताम-तिस्र भयन” में येजयन्त से पूछे की ओर येनुमती माम का एक विमान” है । महा महासेन नामक एक देवपुत्र रहता है; वह राजा मिलिन्द के साथ बातचीत करने तथा उसकी शक्तियों को दूर करने में समर्थ है ।

५—महासेन देवपुत्र में अनुव्यलोक में आने की याचना

तब वे कोटिशत अर्हत् युगन्धर पर्वत के ऊपर अग्राधीन हो तारीफ

भवन में प्रकट हुए । देवाधिपति शत्रु ने उन भिक्षुओं को दूर ही से घाते देखा । देख कर आयुष्मान् अस्सगुत्त के निकट गया, और कुशल समाचार पूछ कर एक ओर खड़ा हो गया । ० देवाधिपति शत्रु ने आयुष्मान् अस्सगुत्त से कहा—

“भन्ते ! बड़ा भारी भिक्षुसंघ पधारा है । मैं संघ की सेवा करने के लिए तैयार हूँ । किस चीज की आवश्यकता है ? मैं क्या सेवा करूँ ?”

तब आयुष्मान् अस्सगुत्त ने देवाधिपति शत्रु से कहा—“महाराज ! जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिन्द नाम का राजा यादी, वाद करने में अद्वितीय और अपराजेय है । वह सभी तीर्थङ्करों में श्रेष्ठ समझा जाता है । वह भिक्षु संघ के पास जा मिथ्यादृष्टि-धिक्कृत प्रश्नों को पूछ उन्हें तंग करता है ।”

० शत्रु ने ० कहा—“भन्ते ! राजा मिलिन्द यहीं से उत्तर कर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है । और भन्ते, केतुमती विमान में महासेन नाम का देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिन्द राजा के साथ बातचीत करके उस की शक्तियों को दूर करने में समर्थ है । उसी देवपुत्र से हम लोग मनुष्य लोक में जन्म-ग्रहण करने की प्रार्थना करें ।”

तब, देवाधिपति शत्रु भिक्षु-संघ को आगे करके केतुमती विमान में गया । वहाँ महासेन देवपुत्र को आतिथ्य करने बोला—“भारिग ! भिक्षु संघ आपसे मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता है ।”

नहीं भन्ते, मुझे मनुष्यलोक में कोई काम नहीं । काम-काज के भ्रमों में मनुष्य जीवन में धन नहीं है । मनों, मी-वेगलोक ही में कामधः कर जन्म ग्रहण करने हुए मुषण हो जाऊँगा ।

दूसरी ओर तीसरी बार भी ० शत्रु के प्रार्थना करने पर महासेन देवपुत्र ने यही कहा—“नहीं भन्ते ० ।”

तब, आयुष्मान् अस्सगुत्त ० बोले—“भारिग ! केतुमती के गति

इस सारे लोक में सोजने पर भी आपको छोड़ बाई दूसरा दृष्टि में नहीं आता, जो राजा मिलिन्द के तर्कों की काट सामन की रक्षा करने में समर्थ हो। भिक्षु-गण आप ने मानना करना है कि आप मनुष्य-लोक में जन्म ग्रहण कर दशवल् (सुष्ठु) के सामन की रक्षा करें।

यह सुन कर कि 'मैं राजा मिलिन्द के तर्कों की काट सामन की रक्षा कर सकूँगा' कठमेन ० अत्यन्त आनन्दित हुआ। उसने ऐसा वचन दे दिया—'यह अच्युत भन्ते ! मैं मनुष्य-लोक में जन्म ग्रहण करूँगा।'

तब, ये भिक्षु देखलोक में इस काम को करतावतिग लोक में प्रवर्तित हो हिमालय पर्वत के रक्षिततन्त्र प्रदेश में प्रवृत्त हुए।

६—'अस्मगुत्त का रोहण को दण्ड-कर्म देना

वहाँ आनुष्मान् अस्मगुत्त ने भिक्षु गण से पूछा—'आहुम ! इस गण में क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो इस लोक की सड़क में अनुरहित था ?'

यह पूछे जाने पर किसी भिक्षु ने कहा—'भन्ते ! आनुष्मान् रोहण ने आज मे मातर्षे दिन पहले ही हिमालय पर्वत में प्रवेश कर समाधि लगा ली है।'

उसने पाग दूग भेजी।

आनुष्मान् रोहण भी उगी क्षण समाधि में उठे, और यह जान कि 'गण मुझे बुला रहा है' वहाँ अन्तर्गत हो रक्षित-तन्त्र में कोटिलाल अर्धर्षों के सामने प्रवृत्त हुए।

तब, आनुष्मान् अस्मगुत्त ने आनुष्मान् रोहण से कहा—'आहुम रोहण ! कुछ सामन के इस गंवट में पड़े होने पर भी इस गंव के बाई की लोक ध्यान नहीं देते ?'

भन्ते ! यह मुझसे सम्बन्धी हुई।

आहुम रोहण ! यह अन्तर दशवल् करें।

भन्ते ! क्या कहें ?

आवुस रोहण ! हिमालय पर्वत के पास कजङ्गल नाम का एक ब्राह्मणों का ग्राम है । वहाँ सोनुत्तर नाम का एक ब्राह्मण वास करता है । उस ब्राह्मण को नागसेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा । आप सात वर्ष और दश महीना उसके घर भिक्षाटन के लिये जायें, और नागसेन बालक को लाकर प्रव्रजित करें । जब वह प्रव्रजित हो जायगा तब आप अपने दण्डकर्म से मुक्त हो जायेंगे ।

आयुप्मान् रोहण ने भी—“बहुत अच्छा !” कह स्वीकार कर लिया ।

महासेन देवपुत्र ने भी देवलोक से उतर सोनुत्तर ब्राह्मण की भार्या की कोख में प्रतिसन्धि धारण की । प्रतिसन्धि ग्रहण करने के साथ ही तीन आश्चर्य (अद्भुत-धर्म) प्रकट हुए—(१) सभी शस्त्रास्त्र प्रज्वलित हो उठे । (२) नये धान पक गये, (३) और बड़ी भारी वृष्टि होने लगी ।

आयुप्मान् रोहण भी उस प्रतिसन्धि ग्रहण करने के समय से ले कर सात साल दश महीने बराबर उस ब्राह्मण के घर भिक्षाटन के लिये गए । किन्तु किसी दिन भी कलछी भर भात, या चम्मच भर कांजी, या अभिवादन, या नमस्कार, या स्वागत के शब्द नहीं पाए । बल्कि दुरदुराहट के कड़वे शब्द ही पाते थे । “भन्ते ! आगे जायें ।” इतना कहने वाला भी कोई नहीं था । सात वर्ष और दश महीने के बीतने पर एक दिन “भन्ते ! आगे जायें” ऐसा किसी ने कहा । उसी दिन ब्राह्मण भी किसी काम को कर के कहीं बाहर से लौट रहा था । बीच रास्ते में “स्थविर को देख कर पूछा—“कहिये साधु जी ! क्या मेरे घर गये थे ?”

हाँ, ब्राह्मण ! गया था ।

क्या कुछ मिला भी ?

हाँ ब्राह्मण, मिला ।

उमने मंजुष्ट मन हो घर भाकर पूछा—“उम माधु को क्या दूया दिया था ?”

नन्ही कुछ नहीं दिया था ।

दूसरे दिन ब्राह्मण घर के दरवाजे पर ही बैठा—आज उम भिक्षु को भूट बोलने के अपराध में दोषी ठहराऊँगा ।

दूसरे दिन स्थविर ब्राह्मण के घर पर गये । ब्राह्मण ने स्थविर को देन कर कहा—“कल मैंने घर पर आपको कुछ नहीं दिया था, तो भी आपने भिक्षु को देना कह दिया । क्या आपको भूट बोलना चाहिए ?”

स्थविर ने कहा—“ब्राह्मण ! मुझारे घर पर मैं मान बर्ष और १० महीने तक बगबर आता रहा, किन्तु किसी दिन ‘आगे जायें’ इतना भी किसी ने नहीं कहा । कल ‘आगे जायें’ इतना बचन भी भिक्षु ! उमी को मध्य काल में देना कहा था ।”

ब्राह्मण विचारने लगा—“यदि य आचार्यगण कहे गए उम बचन को ही पाकर भिक्षु ऐसी लोभा में धमका करने लगे, तो कोई दूसरी माने नीचे की चीज को पाकर कैसा नहीं प्रसन्न करने ?” अतः, उमने बहुत प्रयत्न हो मानने ही लिये तैयार किये गये भाग में कलसी भर भाग और उमीरें बगबर ब्राह्मण भिक्षु दिये जा कर कहा—“दुनी भिक्षा आप प्रति दिन पाया करें।”

उम दिन के बाद वह ब्राह्मण उम भिक्षु के आने पर उनके चान्दमा को देन करा धनप्र होया था । उमने स्थविर को मना के लिए अपने घर पर ही भोजन करने की प्रार्थना की ।

स्थविर ने “धुप गढ़ कर स्वीकार किया । उमने बार प्रति दिन भोजन कर के आने के समय कुछ न कुछ भक्षण वृद्ध के पदों को दे कर स्थविर मोह्य करने थे ।”

‘उम समय की ऐसी परिपाटी थी कि माधु मन्त्र भोजन करने के बाद कुछ धर्मोपदेश दिया करने थे ।

७—नागसेन का जन्म

दश महीने बीतने पर उस ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम नागसेन पड़ा । वह क्रमशः बढ़ते हुए सात वर्ष का हो गया । तब उसके पिता ने उसे कहा—“प्रिय नागसेन ! इस ब्राह्मण कुल की जो शिक्षायें हैं उन्हें सीखो ।”

तात ! इस ब्राह्मण कुल की कौन सी शिक्षायें हैं ?

प्रिय नागसेन ! तीनों वेद और दूसरे शिल्प—ये ही शिक्षायें हैं ।

तात ! मैं उन्हें सीखूंगा ।

तब, सोनुत्तर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण आचार्य को एक सहस्र मुद्रायें गुरु-दक्षिणा दे, अपने भवन के एक योग्य स्थान में आसन लगवा बोला—
“हे ब्राह्मण ! आप नागसेन को वेद पढ़ावें ।”

आचार्य उसे वेद-मन्त्रों को पढ़ाने लगा । बालक नागसेन ने एक ही आवृत्ति में तीनों वेदों को कण्ठ कर लिया, और भली भाँति समझ भी लिया । स्वयं ही उसे तीनों वेदों में एक प्रत्यक्ष अन्तर्दृष्टि उत्पन्न हो गई । शब्द-ज्ञान, छन्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान तथा इतिहास कुछ भी बाकी नहीं बचा । वह पदों को जानने वाला, व्याकरण, तथा लोकायन और “महापुरुष-लक्षण शास्त्र में पूरा पण्डित हो गया ।

तब, नागसेन ने अपने पिता से पूछा—“पिता जी ! इस ब्राह्मण कुल में इससे आगे भी कुछ शिक्षायें हैं या इतनी ही ?”

पुत्र नागसेन ! ० इसके आगे कोई शिक्षा नहीं है; इतना ही गीसना था ।

तब, नागसेन आचार्य से विदा ले, प्रासाद से नीचे उतरा । अपने पूर्व संस्कारों से प्रेरित हो एकान्त में समाधि लगा अपनी पढ़ी हुई विद्या के आदि, मध्य और अवसान पर विचार करने लगा । वहाँ आदि में, मध्य में और अवसान में कहीं अल्पमात्र भी सार न पा बड़ा असंतुष्ट हुआ—

उमने संतुष्ट मन हो घर जाकर पूछा—“उस माधु को क्या कुछ दिया था ?”

नहीं, कुछ नहीं दिया था ।

दूसरे दिन ब्राह्मण घर के दरवाजे पर ही बैठा—आज उस भिक्षु को भूँट बोलने के अपराध में दोषी ठहराऊँगा ।

दूसरे दिन स्वयं ब्राह्मण के घर पर गये । ब्राह्मण ने स्वयं को देन पर कहा—‘कल मेरे घर पर आपको कुछ नहीं मिला था, तो भी आपने ‘मिला’ ऐसा कह दिया । क्या आपको भूँट धोखना चाहिए ?’

स्वयं ने कहा—‘ब्राह्मण ! तुम्हारे घर पर मैं मात वर्ग और दल महोने मात बराबर आता रहा, किन्तु किसी दिन ‘भाग्य जाय’ इतना भी किसी ने नहीं कहा । कल ‘भाग्य जाय’ इतना बचन तो मिला । उमी को खदय करके मैंने बैगा कहा था ।’

ब्राह्मण विचारने लगा—“यदि ये आचारव्यवस्था कहे गए हम बचन को ही पाकर ‘मिला’ ऐसी जगहों में प्रगमा करने हैं, तो कोई दूगरी लाने पीने की चीज को पाकर कैसे नहीं प्रगमा करेंगे ?” अतः, उसने बहुत प्रसन्न हो अपने ही लिये तैयार किये गये मात में कलछी भर मात और उमीने बराबर व्यपज्जग भिक्षा दिलाकर कहा—“इतनी भिक्षा आप प्रति दिन पाया करें ।”

उस दिन के बाद वह ब्राह्मण उस भिक्षु के आने पर उसके दालाना को देन बड़ा प्रसन्न होता था । उमने स्वयं को मदद के लिए अपने घर पर ही भोजन करने की प्रार्थना की ।

स्वयं ने “घुप रह कर स्वीकार किया । उनके बाद प्रति दिन भोजन कर लो जाने के समय कुछ न कुछ भगवान् बूँट के उपदेशों को कर स्वयं रोहण जाते थे ।”

‘उम समय की ऐसी परिपाटी थी कि माधु मन्त भोजन करने के बाद कुछ धर्मोपदेश दिया करते थे ।

७—नागसेन का जन्म

दस महीने बीतने पर उस ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम नागसेन पड़ा । वह क्रमशः बढ़ते हुए सात वर्ष का हो गया । तब उसके पिता ने उसे कहा—“प्रिय नागसेन ! इस ब्राह्मण कुल की जो शिक्षायें हैं उन्हें सीखो ।”

तात ! इस ब्राह्मण कुल की कौन सी शिक्षायें हैं ?

प्रिय नागसेन ! तीनों वेद और दूसरे शिल्प—ये ही शिक्षायें हैं ।

तात ! मैं उन्हें सीखूंगा ।

तब, सोनुत्तर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण आचार्य को एक सहस्र मुद्रायें गुरु-दक्षिणा दे, अपने भवन के एक योग्य स्थान में आसन लगवा बोला—“हे ब्राह्मण ! आप नागसेन को वेद पढ़ावें ।”

आचार्य उसे वेद-मन्त्रों को पढ़ाने लगा । बालक नागसेन ने एक ही आवृत्ति में तीनों वेदों को कण्ठ कर लिया, और भली भाँति समझ भी लिया । स्वयं ही उसे तीनों वेदों में एक प्रत्यक्ष अन्तर्दृष्टि उत्पन्न हो गई । शब्द-ज्ञान, छन्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान तथा इतिहास कुछ भी बाकी नहीं बचा । वह पदों को जानने वाला, व्याकरण, तथा लोकायन और “महापुरुष-लक्षण शास्त्र में पूरा पण्डित हो गया ।

तब, नागसेन ने अपने पिता से पूछा—“पिता जी ! इस ब्राह्मण कुल में इससे आगे भी कुछ शिक्षायें हैं या इतनी ही ?”

पुत्र नागसेन ! = इसके आगे कोई शिक्षा नहीं है; इतना ही गोचर था ।

तब, नागसेन आचार्य से विदा ले, प्रासाद से नीचे उतरा । अपने पूर्व संस्कारों से प्रेरित हो एकान्त में समाधि लगा अपनी पढ़ी हुई विद्या के आदि, मध्य और अवसान पर विचार करने लगा । वहाँ आदि में, मध्य में और अवसान में कही अल्पमात्र भी सार न पा बड़ा असंतुष्ट हुआ—

ये वेद सुच्छ है, योगल है । उनमें न कोई मार है न कोई अपे । और न कोई तप्य है ।

उस समय आयुष्मान् रोहण वृत्तनीय के आश्रम में बैठे नागमेन वं चित्त की बातों को अपने ध्यान बल से जान गए । वे पहन कर पात्र और नीवर ले वृत्तनीय आश्रम में अन्तर्धान हो कजङ्गल नामक बाह्यों के गाँव के सामने प्रकट हुए ।

८—नागसेन से आयुष्मान् रोहण की भेंट

नागमेन ने अपने घर के दरवाजे पर खड़े खड़े उन्हें दूर ही में आने देखा । उन्हें देखा कर वह बहुत सगुप्त, प्रमुश्त और प्रीतिमूल्य हो उठा । यह विचार कर कि पाप्यद यह भिक्षु कुछ सार जानता होगा, वह उनके पास गया और बोला—“मारिम ! इस तरह गिर मुझसे और बापां वस्त्र धारण किये आप कौन हैं ?”

यन्ना ! मैं भिक्षु हूँ ।

मारिम ! आप भिक्षु कैसे हैं ?

पागर्गी मग्गी को दूर करने के लिये मैं भिक्षु हुआ हूँ ।

मारिम ! क्या कारण है कि आप के केश धीमे नहीं हैं जैसे दूसरे लोगों के ?

उनमें सौक्य बाधाये देहाकर, भिक्षु गिर और दासी मुझसे पैदा हैं । नील सी गोण्ड ।

केश और दासी रगने से उसे (१) मँवारना होता है, (२) गजाना होता है, (३) मेष गजाना पड़ता है, (४) धोना होता है, (५) माता पहनना होता है, (६) गन्ध गजाना होता है (७) गुणधित रगना होता है, (८) हरे का कजहार करना होता है (९) आँखों का ज्वरहार करना होता है, (१०) रंगना होता है, (११) बाँधना होता है, (१२) कभी फेंकना होता है, (१३) बार बार नार्द को कजाना पड़ता है, (१४) ज्यों को गुन-

माना होता है, (१५) जूँ पड़ जाती है, और (१६) जब केश झड़ने लगते हैं तो लोग चिन्तित होते हैं, दुखी होते हैं, अफसोस करते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं और मोह को प्राप्त होते हैं। बच्चा ! इन सोलह बाधाओं में वस्त्रे मनुष्य अत्यन्त सूक्ष्म बातों को भूल जाते हैं।

मारिस ! क्या कारण है कि आपके वस्त्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के ?

बच्चा ! गृहस्थों के सुन्दर वस्त्रों में कामवासनाये लगी रहती है। वस्त्र के कारण जिस भय के होने की सम्भावना है वह कापाय वस्त्र पहनने वाले को नहीं होता। इसीलिये मेरे वस्त्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के।

मारिस ! क्या आप ज्ञान की बातें जानते हैं ?

बच्चा ! हाँ, मैं यथार्थ ज्ञान को जानता हूँ, और जो संसार में सबसे उत्तम मन्त्र है उसे भी जानता हूँ।

मारिस ! क्या मुझे भी सिखा सकते हैं ?

हाँ, सिखा सकता हूँ।

तब मुझे सिखावें।

बच्चा ! उसके लिये यह उचित "समय नहीं है। अभी मैं गाँव में भिक्षाटन के लिये आया हूँ।

तब नागसेन आयुष्मान् रोहण के हाथ से पात्र ले उन्हें घर के भीतर ले गया। वहाँ अपने हाथों में उत्तम उत्तम भोजन परोस कर उन्हें तृप्त किया। आयुष्मान् रोहण के भोजन कर चुकने और पात्र से हाथ हटा लेने पर उसने कहा—“मारिस ! अब मुझे मन्त्र सिखावें।”

आयुष्मान् रोहण बोले—“बच्चा ! जब तुम सभी बाधाओं से रहित हो, माँ-बाप की अनुमति ले मेरे भिक्षुवेण को धारण कर लोगे तब मैं तुम्हें सिखाऊँगा।”

६—नागसेन की प्रव्रज्या

तब नागसेन अपने माँ बाप के पास जा कर बोला—“माता जी

धीरे पिना जी ! यह भिक्षु सासार के सबसे उत्तम मन्त्र को जानने का दावा करता है, लेकिन जो भिक्षु नहीं है उसे नहीं मिलाता । मैं उसके पास प्रव्रज्या ग्रहण कर उस मन्त्र को सीखूंगा ।”

उसके माँ बाप ने समझा—“हम लोगोंका पुत्र प्रव्रजित होकर मन्त्र सीखने के बाद फिर लौट आवेगा ।” अतः “जाओ गो बों—ऐसी । अनुमति दे दी ।

तब आयुष्मान् रोहण नागसेन को ले चलनोद्य आश्रम के विजम्भ-वत्यु को गये । विजम्भवत्यु में एक रात रह जहाँ रक्षित-सल था वहाँ गये । जाकर कोटिगत अहेनों के बीच नागसेन को प्रव्रजित किया ।

प्रव्रज्या ले लेने के बाद आयुष्मान् नागसेन ने आयुष्मान् रोहण से कहा—“भन्ते ! मैंने आप का वेष धारण कर लिया । अब मुझे मन्त्र सिगावे ।”

तब आयुष्मान् रोहण विचारने लगे—“इसे पहले क्या पडाऊँ सुत्र या अभिधर्म !” फिर यह सोच कर कि नागसेन पण्डित है, जामाती से अभिधर्म समझ लेगा इन्हें अभिधाने ही पड़ाया ।

‘सुत्तल, अकूत-ओर अघ्याकूत (पुत्र वार और न-वाप-न-पुत्र) नामों को ‘तीन प्रकार और दो प्रकार’ के भेद से बताने वाली अभिधर्म की पहली पुस्तक (१) धम्मसङ्गणि; सन्ध विभक्त इत्यादि अद्वार विभक्तों वाली दूसरी पुस्तक (२) विभट्ठप्पकरण, सायन समग्रह इत्यादि तीसरे प्रकार से बँटी हुई तीसरी पुस्तक (३) धातुकथ्याप्पकरण, सन्धप्रज्ञप्ति आयनन-प्रज्ञप्ति इत्यादि छठे प्रकार से बँटी चौथी पुस्तक (४) पुग्गालपञ्चत्ति, अपने पास में पाँच गो मूत्र जीव विशद के पाँच गो मूत्र, इन्हीं एक हजार पुत्रों की पाँचवी पुस्तक (५) कम्भायन्धुप्पकरण; मुल-वपन, इवन्धमक इत्यादि दस प्रकार से बँटी छठी पुस्तक (६) समकप्पकरण; हेतु प्रणय इत्यादि चौबीस प्रकार से बँटी सातवी पुस्तक (७) पट्टानयकरण; इव

सातों अभिघर्म पुस्तकों को नागसेन श्रामणेन ने खींच ही पड़ डाला और कण्ठ भी कर लिया। फिर कहा—“भन्ते ! बस करें ! इतने ही से मैं आप को सब सुना सकता हूँ।”

तब, आयुष्मान् नागसेन ने जहाँ कोटिशत ग्रहन्त थे वहाँ जाकर उनसे कहा—“भन्ते ! मैं सारे अभिघर्म-पिटक को ‘कुशल धर्म, अकुशल धर्म, और अव्याकृत धर्म’ इन्हीं तीन बातों में ला कर विस्तार करूँगा।”

बहुत अच्छा नागसेन, विस्तार करो।

तब आयुष्मान् नागसेन ने सात महीनों में सातों प्रकरणों को विस्तार पूर्वक समझाया। पृथ्वी कम्पित हो उठी, देवताओं ने साधुकार दिया, ब्रह्म-देवो ने करलल-ध्वनि की, दिव्य चन्दन-चूर्ण तथा मन्दार पृष्पों की वर्षा होने लगी।

१०—नागसेन का अपराध और उसके लिए दण्ड-कर्म

बीस साल की आयु हो जानेके बाद उन कोटिशत ग्रहन्तों ने रक्षिततल में आयुष्मान् नागसेन की “उपसम्पदा की। उसके एक रात बाद सुबह में आयुष्मान् नागसेन पात्र और चीवर ले अपने “उपाध्याय के साथ भिसाटन के लिये गाँव में गये। उस समय उनके मन में यह बात उठी—“अरे मेरा उपाध्याय तुच्छ है, मूर्ख है। भगवान् बुद्ध के अवशेष उपदेशों को छोड़कर उसने मुझे पहले अभिघर्म ही पढ़ाया।”

तब आयुष्मान् रोहण अपने ध्यान बल से आयुष्मान् नागसेन के चित्त की बातों को जान कर बोले—“नागसेन ! तुम्हारे मन में अनुचित वितर्क उठ रहा है। तुम्हें ऐसा विचारना ठीक नहीं।”

तब आयुष्मान् नागसेन के मन में यह हुआ—बड़ा आश्चर्य है ! बड़ा अद्भुत है !! मेरे आचार्य अपने ध्यानबल से दूसरों के मनकी बातें जान लेते हैं। मेरे उपाध्याय बड़े पण्डित हैं। मुझे उनसे क्षमा माँगनी चाहिए।”

यह सोच उन्होंने कहा—‘भन्ते ! शमा करें ! फिर कभी ऐसी बात मन में नहीं आने देगा ।’

आयुष्मान् रोहण बोले—“नागसेन ! इतने से मैं नहीं शमा करता । मुनी ! सागल नाम का एक नगर है जहाँ मिलिन्द नाम का एक राजा राज करता है । वह मिथ्यादृष्टि-विषयक प्रश्नों को पूछ भिक्षु-मण को तग करता है और नीचा दिखाना है । तो तुम यहाँ जाकर उस राजा का दमन करके उसे मनुष्य बनाओ । तब मैं तुम्हें शमा कर दूँगा ।

‘भन्ते ! एक मिलिन्द राजा को तो रहने दें, यदि जम्बूद्वीप के सभी राजा आकर एक साथ मुझ से प्रश्न पूछें तो भी मैं सबों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें शान्त कर दूँगा । आप मुझे शमा कर दें ।’

नहीं शमा करता हूँ ।

तो भन्ते ! इन तीन महीनों तक मैं क्यों रहूँ ?

नागसेन ! श्रवणीय आश्रम में आयुष्मान् अस्मगुप्त रहते हैं । तुम वहीं उनके पास जाओ और मेरी ओर में उनके शरण में बन्दना करने कहो—‘भन्ते ! मेरे उपाध्याय आपके शरणों में गिर से प्रणाम करते हैं और आपका पुण्य धर्म पूजने हैं । इन तीन महीनों तक आपके मजलीस रहने के लिए मुझे बेजा है ।’

‘तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है ?’ यदि ऐसा पूछें तो कहना ‘रोहण स्वधियः’ । और यदि पूछें, ‘मिरा क्या नाम है ?’ तो कह देना ‘भन्ते ! आपका नाम मेरे उपाध्याय जानने है ।’

‘बहुत अच्छा’ कह आयुष्मान् नागसेन आयुष्मान् रोहण को प्रणाम और प्रशिक्षण कर, गहन और गहवारी में चला गया । ‘भारिका’ का श्रवणीय आश्रम में आयुष्मान् अस्मगुप्त के पास पहुँचे । उनके पास जा बन्दना करने एक ओर लगे हो गए । यह हुआ उसने यह कहा—‘भन्ते !

मंगल पूछते हैं। मेरे उपाध्याय ने इन तीन महीनों तक आपके पास रहने के लिये भेजा है।”

आयुष्मान् अस्सगुत्त बोले—“तुम्हारा क्या नाम है?”

भन्ते ! मेरा नाम नागसेन है।

तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है ?

भन्ते ! मेरे उपाध्यायका नाम रोहण स्याविर है !

मेरा क्या नाम है ?

भन्ते ! आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं।

नागसेन ! बहुत अच्छा, अपने पात्र और चीवर रखो।

भन्ते ! बहुत अच्छा।

पात्र और चीवर रखने के बाद दूसरे दिन परिषेण में भाड़ दे, मुँह धोनेके लिये पानी और दतुवन उचित स्थान पर रख दिया। स्याविर ने भाड़ू दिये स्थान पर फिर भी भाड़ू दिया; उस पानीको छोड़ कर दूसरा पानी लिया, उस दतुवन को न ले दूसरी दतुवन ली; कुछ आलाप-संलाप भी नहीं किया। इस तरह सात दिन करके सातवें दिन फिर पूछा। फिर भी नागसेन के वही उत्तर देने पर “वर्षावास का अधिष्ठान किया।

११—महाउपासिका को नागसेन का उपदेश देना

उस समय एक महाउपासिका तीस वर्षों से आयुष्मान् अस्सगुत्त की सेवा कर रही थी। वह महाउपासिका तेमासा के वीतने पर आयुष्मान् अस्सगुत्त के पास आई और बोली—“क्या आपके साथ कोई दूसरा भी भिक्षु है?”

हैं महाउपासिके ! मेरे साथ नागसेन नाम का एक भिक्षु है।

‘आगन्तुक भिक्षु का यह कर्तव्य है। देखो विनय पिटक, पृष्ठ

तो मन्ते ! आयुष्मान् नागसेन के साथ कल मेरे यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण स्वीकार करें ।

आयुष्मान् अस्सगुत्तनें धुप रहकर स्वीकार किया ।

आयुष्मान् अस्सगुत्त उस रात के बीतने पर सुबह पहन, और पात्र भीवर ले आयुष्मान् नागसेन को पीछे कर, उस महाउपासिका के घर पर गए । जाकर बिछे आसन पर बैठे ।

महाउपासिका ने उन्हें अपने हाथों से अच्छा अच्छा भोजन परोस कर शिलाया ।

भोजन कर चुकने तथा पात्र से हाथ फेर लेने के बाद आयुष्मान् अस्सगुत्त बोले—“नागसेन ! तुम महाउपासिका का “दानानुमोदन” करो ।” इतना कह उठकर चले गए ।

तब उस महाउपासिका ने आयुष्मान् नागसेन से कहा—“तब नागसेन ! मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे गम्भीर धर्म का उपदेश करें ।” आयुष्मान् नागसेन ने भी उसे लोकोत्तर निर्वाण-सम्बन्धी अभिषमं की गम्भीर बातों को कहा । उससे उस महाउपासिका को उसी क्षण उसी आसन पर गगरहित निर्मल धर्म ज्ञान हो आया—“जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होने वाला है ।”

आयुष्मान् नागसेन भी ० धर्मोपदेश करने के बाद अपनी कहीं गई बातों पर बिचार करते हुए धर्मायं ज्ञान का लाभ कर उसी आसन पर बैठे बैठे स्त्रीत आपत्ति कल में प्रविष्टित हुए ।

तब आयुष्मान् अस्सगुत्त ने अपनी बैठक में बैठे हो दोनों के धर्म-ज्ञान उत्पन्न होने की आज्ञा माग्युक्त दिया—माग्यु माग्यु नागसेन ! तुमने एक ही बात ने दो निगमों की भाग है । अनेक देवताओं ने भी माग्युक्त दिया ।

तब आयुष्मान् नागसेन आसन से उठ आयुष्मान् अस्सगुत्त के पास आ आगत कर एक ओर बैठ गये ।

१२—नागसेन का पाटलिपुत्र जाना

आयुष्मान् अस्सगुत्त ० बोले—“तुम पाटलिपुत्र जाओ । पाटलिपुत्र नगरके अशोकाराममें आयुष्मान् धर्मरक्षित रहते हैं । उनके साथ भगवान् बुद्ध के उपदेशों को पूरा पूरा पढ़ लो ।

भन्ते ! यहाँ से पाटलिपुत्र नगर कितनी दूर है ?

एक सौ योजन ।

भन्ते ! बहुत दूर है, और बीच में भिक्षा मिलना भी दुर्लभ है, मैं कैसे जाऊँगा ?

नागसेन ! जाओ, बीच में भिक्षा मिलेगी—शाली चावल का भात जिसमें से काले दाने चुन लिए गए हैं, अनेक प्रकारके सूप और व्यञ्जन । ‘बहुत अच्छा’ कह, आयुष्मान् नागसेन आयुष्मान् अस्सगुत्त को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर, पात्र और चीवर ले पाटलिपुत्र की ओर चारिका के लिये चल पड़े ।

उस समय पाटलिपुत्र का एक व्यापारी पाँच सौ गाड़ियों के साथ पाटलिपुत्र जाने वाली सड़क पर जा रहा था । उसने आयुष्मान् नागसेन को दूर से ही आते देखा । देख कर अपनी गाड़ियों को रोक उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा—“वावा ! आप कहाँ जाते हैं ?”

गृहपति ! मैं पाटलिपुत्र जा रहा हूँ ।

वावा ! बहुत अच्छा !! हम लोग भी पाटलिपुत्र जा रहे हैं । हम लोगोंके साथ आप आराम से चलो । तब वह पाटलिपुत्र का व्यापारी आयुष्मान् नागसेन के व्यवहारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । वह आयुष्मान् नागसेन को अपने हाथों से ० खिला, उनके भोजन कर चुकने पर ० एक नीचा आसन ले कर ० बैठ गया और बोला—“वावा, आप का क्या काम है ?”

गृहपति ! मेरा नाम नागसेन है ।

बाबा, क्या आप भगवान् बुद्ध के उपदेशों को जानते हैं ?

गृहपति ! मैं अभिषम की बातों को जानता हूँ ।

बाबा, धन्य मेरा भाग्य ! मैं भी अभिषमिक और आप भी । नादा अभिषम की बातों को कहें ।

तब, आयुष्मान् नागसेन ने उसे अभिषम का उपदेश दिया । उपदेश करते करते उसे धर्म-ज्ञान हो आया—जो उत्पन्न हुआ है वह नाश होने वाला है । वह ० व्यापारी अपनी पाँच सौ गाड़ियों को आगे करके चला पीछे पीछे जाते हुए पाटलिपुत्र के निकट पहुँच, दो राइकों के फूटने की एक जगह टहर वह आयुष्मान् नागसेन से बोला—

“बाबा ! यही असोकराम का मार्ग है, और यह मेरा बीमती कम्बल है, सोलह हाथ लम्बा और आठ हाथ चौड़ा, इसे आप स्वीकार करें ।”

आयुष्मान् नागसेन ने हँसा कर उस कम्बल को स्वीकार लिया ।

तब, वह व्यापारी चण्डुष्ट, प्रीतिवृत्र, और प्रमुदित हो आयुष्मान् नागसेन को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके चला गया ।

आयुष्मान् नागसेन ने असोकराम में आयुष्मान् धर्मरक्षित के नाम जा प्रणाम कर अपने आने का प्रमोदन कहा ।

१३—नागसेन का अर्द्ध पद पाना

तीन ही महीनों के भीतर एक ही आयुति में आयुष्मान् नागसेन ने आयुष्मान् धर्मरक्षित से बुद्ध के यवन गीतों गिटकों को कण्ठ कर लिया; और फिर और तीन महीनों में उन्हें अर्थों को भी जान लिया ।

तब, आयुष्मान् धर्मरक्षित ने आयुष्मान् नागसेन से कहा—
“नागसेन ! जैसे गायक गीतों को बेचल रहता है, वैसे ही वे गीत ही होते हैं, उसी तरह तुमने विविध ज्ञान लिया तो क्या हुआ, यदि समणकल के भागी नहीं बने ।”

भन्ते ! बस करें, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं ! उसी दिन रातमें उन्होंने "प्रतिसंविदाओं के साथ अहंत् पद पा लिया ।

आयुष्मान् नागमेन के इस सत्य में प्रतिष्ठित होते ही पृथ्वी कम्पित हो उठी, ब्रह्मदेवों ने करतल ध्वनि की, दिव्य चन्दन-चूर्ण और मन्दार पुष्पो की वर्षा होने लगी ।

उस समय कोटिगत अहंतों ने हिमालय पर्वत के रक्षिततल में इकट्ठे होकर आयुष्मान् नागसेन के पास दूत भेजा—नागमेन यहाँ आवे, हम लोग नागसेन को देखना चाहते हैं ।

तब, आयुष्मान् नागसेन दूतकी बात सुन, अशोकाराम में अन्तर्धान हो हिमालय पर्वत के रक्षिततल में कोटिगत अहंतों के सामने प्रकट हुए ।

उन अहंतों ने आयुष्मान् नागमेन से कहा—"नागसेन राजा मिलिन्द बादप्रतिवाद में प्रश्न सूछ कर भिक्षु-संघ को तंग करता और नीचा दिखाता है । तुम जाओ और उस राजा का दमन करो ।"

भन्ते ! अकेले राजा मिलिन्द को तो छोड़ दें, यदि जम्बुद्वीप के सभी राजा आकर एक साथ ही प्रश्न पूछें तो मैं सबों का उत्तर दे उन्हें शान्त कर दूंगा । भन्ते ! आप लोग निर्भय हो सागल नगर जायें ।

तब उन स्वविर भिक्षुओं ने सागल नगर को कापायवस्त्र की चमक में चमका, ऋषियों के अनुकूल वायुमण्डल पैदा किया ।

१४—आयुष्मान् आयुपाल से राजा मिलिन्द की भेंट

उस समय आयुष्मान् आयुपाल संखेय्य परिवेण" में रहते थे । तब, राजा मिलिन्द ने अपने अमात्यों से कहा—"आज की रात बड़ी रमणीय है । आज किस श्रमण या ब्राह्मण के पास धर्म-वर्चा करने तथा प्रश्नों को पूछने जाऊँ ? कौन मेरे साथ बातचीत करके मेरी शङ्काओंको दूर करने का साहस रखता है ?"

राजा के यह पूछने पर पाँच सौ यंत्रों ने यह उत्तर दिया—"महाराज !

आयुपाल नाम का एक स्फविर हूँ जो तीनों पिटकों को जानता हूँ और बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ। वह इस समय संश्लेष्य परिवेण में बात करता है। आप उसके पास जावें और प्रश्न पूछें।

सन्ध्या, तो उन "भदन्त आयुपाल को मेरे घाने की सूचना दे दो।"

तब, आज्ञा पाकर एक नै आयुष्मान् आयुपाल के निवट दूत भेजा—
भन्ते ! राजा मिलिन्द आप से मिलना चाहता हूँ। आयुष्मान् आयुपाल ने भी कहा—"तो आवें।"

तब, राजा मिलिन्द पाँच गौ मयनों के साथ घरछे रथ पर मवार हो संश्लेष्य परिवेण में आयुष्मान् आयुपाल के पास गया। कुशल क्षेम की बातों को पूछने के बाद एक घोर बँठ गया घोर बोला—"भन्ते ! आप प्रव्रजित क्यों हुए ? आपका परम उद्देश्य क्या है ?"

स्फविर बोले—"महाराज ! धर्म पूर्वक तथा गान्धि पूर्वक रहने के लिये मैं प्रव्रजित हुआ हूँ।"

भन्ते ! क्या कोई गृहस्थ भी है जो धर्म पूर्वक और गान्धि पूर्वक रहता है ?

हो महाराज ! गृहस्थ भी धर्म पूर्वक और गान्धि पूर्वक रह सकता है। धनारस के "ऋषिपतन मृगदाय में" धर्मचक्र घुमाने के बाद अठारह करोड़ ब्रह्म देवों तथा दूसरे भी बहुत से देवताओं को धर्म-ज्ञान हो गया था। उन देवताओं में से कोई भी प्रव्रजित नहीं थे, बल्कि सभी गृहस्थ ही थे। फिर भी, भगवान् के महासमय, महामङ्गल, समचिरापरियाय, राष्ट्र-लोपाद, तथा पराभव सूत्रों के उपदेश करने पर जिन देवताओं को धर्म-ज्ञान हो गया उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। वे सभी गृहस्थ ही थे, प्रव्रजित नहीं।

भन्ते आयुपाल ! तब तो आपकी प्रव्रज्या निश्चय ही हुई है। धर्म-ग्रन्थ के विषये गान् धर्मों में ही सभी बोज भिन्न प्रव्रजित हुए हैं और 'धृष्टाक्ष' पारण करते हैं। भन्ते आयुपाल ! जो भिक्षु ऐकामनिक पुराण पारण

करते हैं, वे अवश्य अपने पूर्व जन्म में चोर रहे होंगे; दूसरों के भोगों को चुरा लेने के पाप के फल से ही वे एकासनिक हुए हैं। वह न कभी भी किसी एक जगह रह पाते और न मन के अनुकूल कुछ खा पी सकते हैं। इसमें न उनका कुछ शील, न तप और न ब्रह्मचर्य है। भन्ते आयुपाल ! और जो भिक्षु अभ्यवकाशिक (सदा खुले स्थान ही में रहना) धुताङ्ग को धारण करते हैं वे पहले जन्म में गाँव को नष्ट करने वाले चोर रहे होंगे; दूसरों के घर नष्ट करने के पाप ही से इस जन्म में सदा खुले ही मैदान में रहते हैं, किसी घर के भीतर नहीं ठहर सकते हैं। इसमें उनका कुछ शील, तप या ब्रह्मचर्य नहीं है। भन्ते आयुपाल ! और जो भिक्षु सदा बैठे रहने का धुताङ्ग धारण करते हैं, वे पहले जन्म में मार्ग के झुट्टे रहे होंगे। वे मुसारियों को बांध कर और बैठा कर छोड़ देते रहे; उसी पाप के करने के फल से वे सदा बैठे रहते हैं, कभी सो नहीं सकते। इसमें न उनका कोई शील, न तप और न ब्रह्मचर्य है।

इस पर आयुष्मान् आयुपाल चुप हो गए। उन्हें कुछ नहीं सूझा। तब, पाँच सौ यवनों ने राजा मिलिन्द से कहा—“महाराज ! यह स्फविर पण्डित तो है किन्तु ऐसा तेज नहीं कि उत्तर दे।

आयुष्मान् आयुपाल को उस तरह मौन देस राजा ताली बजाते हुए उच्च स्वर से बोल उठा—“अरे, अम्बूद्वीप तुच्छ है; बिलकुल सोखला है। यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ बातचीत करके मेरी शङ्काओं को दूर कर सके।

यह कह राजा ने यवनों की ओर देखा; किन्तु उन्हें फिर भी निर्भीक और निःशंक देस मन में विचारा—“मालूम होता है अवश्य कोई दूसरा पण्डित भिक्षु है जो मेरे साथ बातें करने का उत्साह करता है, जिसमे कि वह यवन निर्भीक और निःशंक है।”

तब, राजा मिलिन्द ने यवनों से पूछा—“क्या दूसरे भी कोई पण्डित भिक्षु हैं जो मेरी शङ्काओं को दूर कर सकते हैं ?”

उस समय थायुप्मान् नागसेन श्रमणों के एक समूह के साथ गाँव, कस्बे और राजधानियों में भिक्षाटन करने श्रमणों के सागल नगर में पहुँचे थे। वे संघ-नायक, गणनायक, गणाचार्य, जाली, दण्डाधी, बहुत लोगों से सम्मानित, पवित्र, चतुर, बुद्धिमान्, निरुण, विप्र, अनुभवी, नम्र, वैज, बहुभुत, सीनो पिटको को जानने वाले, वेदों में पारङ्गत, स्थिरचित्त वाले, लोक-कथाओं को जानने वाले, भगवान् बुद्ध के शासन की गूढ़ से गूढ़ बातों को भी जानने वाले, पर्याप्तिपर, पारमी-प्राप्त, भगवान् के धर्म के अनुकूल धेयता करने में कुशल, कभी भी विफल न होने वाली विविध प्रत्युत्पन्न-मति से युक्त थे। विविध वस्त्र, सुख बातों को बोलने वाले, अद्वितीय, धनराज्य थे। उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता था। उन्हें तर्कों में नहीं बन्धवाया जा सकता था। सागर के समान धान्त, हिमालय के ऐसा निःचल, विजयी, अज्ञानकारी अधिकांश को नाश करने वाले, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाले, बड़े भारी वस्त्र, दूगरे मत यागों को पराजित करने वाले, दूगरे संधियों को हारने वाले, निरु भिक्षुणी, उपासक उपासिका राजा और राजपत्नी सभी से अल्लास पाने वाले और पूजा किए जाने वाले, चीवर, पिण्डपात, दानपात्र और ग्लानप्रत्यय पाने वाले, उत्तम लाभ और वन पाने वाले, यमोददेश गुणों की इच्छा में आए हुए कुशल और विप्र पुरुषों को बुद्ध-धर्म के "नय रत्नों" को दिखाने वाले, धर्ममार्ग का उपदेश करने वाले, धर्म की प्रकाश की धारण करने वाले, धर्म-मार्ग को गाढ़ने वाले, धर्म-यज्ञ करने वाले, धर्म-यज्ञा को पकड़ने, धर्मभेरी को बजाने, निह्वाद करने, विजयी के ऐसा लक्ष्य, मण्डराधी बोलने, कदवा की दूँदों की गुगद बर्षा करने, अपने ज्ञान की विद्युत को समझाने, बड़े भारी धर्म-की मेघ से अमृत बर्षा कर लोगों को मनुष्ट करने आगल नगर पहुँचे थे। वहाँ थायुप्मान् नागसेन भर्मी हज्ज भिक्षुओं के साथ संश्लेष परिशेष थे रहने थे। कहा जाता है :—

"बड़े पण्डित, वक्ता, निपुण और निर्भीक, सिद्धान्तों को जानने वाले समझाने में चतुर।

त्रिपिटक के जानने वाले, पाँच और चार निकायों के जानने वाले उन भिक्षुओं ने नागसेन को अपना अगुआ मान लिया था।

गम्भीरप्रज्ञ, मेधावी, सुमार्ग और कुमार्ग को जानने वाले, निर्भय नागसेन, जिन्होंने परम पद निर्वाण को पा लिया था।

उन निपुण सत्यवादी भिक्षुओं के साथ गाँव और कस्बों में घूमते हुए सागल नगर पहुँचे थे,

संख्येय परिवेण में नागसेन ठहरे थे। जैसे पर्वत पर केसरी वैसे वे मनुष्यों के बीच शोभायमान होते थे।"

१५—आयुष्मान् नागसेन से राजा मिलिन्द की पहली भेंट

तब, देवमन्त्री ने राजा मिलिन्द से कहा—“महाराज ! ठहरें ! ! नागसेन नाम के एक स्वविर पण्डित ० है। वे इस समय संख्येय परिवेण में ठहरे हैं। महाराज ! आप उनके पास जायें और प्रश्न पूछें। आपके साथ बातें करके आपकी शङ्काओं को दूर करने के लिये वे तैयार हैं।”

सहसा नागसेन के नाम को सुन कर राजा मिलिन्द को भय होने लगा; उसके गात्र स्तम्भित हो गए और रोमांच हो आया।

तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से पूछा—“यह नागसेन भिक्षु मेरे साथ बातें करने को तैयार है ?”

हाँ, तैयार हैं। यदि इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, प्रजापति, सूर्याम, संतुषित देव, लोकपाल और वापदाशों के साथ महाब्रह्मा भी आवें तो नागसेन उनमें बातें कर सकते हैं मनुष्यों की बात क्या ! !

तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा—“देवमन्त्री ! तो उनके पास दूत भेज कर उन्हें सूचित करें दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।”

‘देव ! बहुत अच्छा’ वह देवमन्त्री ने आयुष्मान् नागसेन के पास दूत भेजा—‘मन्त्री ! राजा मिलिन्द आपसे मिलना चाहते हैं ।’

आयुष्मान् नागसेन ने भी उत्तर दिया—“अच्छा, राजा धारें ।”

तब, राजा मिलिन्द पाँच गो यवनों के साथ अच्छे रथ पर सवार हो घड़ी भारी मेवाके साथ संख्येय परिवेण में आ, जहाँ आयुष्मान् नागसेन ने, वहाँ गया ।

उस समय आयुष्मान् नागसेन अपनी हजार विधुओं के साथ गम्भीर-मन-गृह में बैठे थे । राजा मिलिन्द ने आयुष्मान् नागसेन की पत्नियों को देखा । दूर ही से वेन देवमन्त्री ने कहा—‘देवमन्त्री ! यह दली घड़ी परिणद् विगयी है ?’

महाराज ! आयुष्मान् नागसेन की यह परिणद् है ।

तब, आयुष्मान् नागसेन की परिणद् को दूर ही से देख राजा मिलिन्द को भय होने लगा; उसके मान स्तम्भित हो गए और रोमांच हो आया ।

गंदों से घिरे हाथी की तरह, गंदों से घिरे गाँव की तरह, छत्रगणों से घिरे सिंघार की तरह, महिलाओं से घिरे भालू की तरह, गाँव से पीछा किए गए मेड़क की तरह, मिट्टी से पीछा किए हरिण की तरह, गाँवों के हाथों में आए साँव की तरह, बिल्डी से गैर विभाए जाते हुए घुड़े की तरह, ओम्हामें बांधे गए भूत की तरह, राह से पगिर बाद की तरह, पेंडी में बन्द किए गए मार की तरह, रिक्के में बन्द पत्नी की तरह, राज में गंदी मछली की तरह, त्रिगुण वस्त्रों में भरे जमन में भटके मनुष्य की तरह, बंधन के त्रिज अंगण लिए पक्ष की तरह, तथा घानु मनाय हुए देवता की तरह राजा मिलिन्द पयश, डर, चिन्ता, उदास तथा गिन्न हो गया । मुझे मत कही दूँ व दे देता खोज हो उनसे देवमन्त्री ने कहा—‘देवमन्त्री ! यदि मुझे मत बतायें कि आयुष्मान् नागसेन क्या रहे । बिना बताये ही मैं उन्हें जान लूँगा ।’

महाराज ! बहुत अच्छा ! आप उन्हें स्वयं पहचाने ।

उस समय आयुष्मान् नागसेन सामने बैठे चालीस हजार भिक्षुओं से कम आयु के और पीछे बैठे चालीसे हजार भिक्षुओं से अधिक आयु के थे । तब राजा मिलिन्द ने सारे भिक्षु-संघ को आगे, पीछे और बीच में देखते हुए आयुष्मान् नागसेन को देखा ।

आयुष्मान् नागसेन भिक्षु-संघ के बीच में केसरी सिंह की तरह डर-भय से रहित स्थिर भाव से बैठे थे । उन्हें देख आकार ही से जान लिया—यही आयुष्मान् नागसेन है ।

तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा—“देवमन्त्री ! क्या यही आयुष्मान् नागसेन है ?

जो हाँ, यही आयुष्मान् नागसेन है । आपने नागसेन को ठीक पहचान लिया ।

राजा को यह देख बड़ा संतोष हुआ कि बिना बताये मैंने नागसेन को पहचान लिया । किंतु, आयुष्मान् नागसेन को देख राजा को भय होने लगा,—उसके गात्र स्तब्ध हो गए और रोमांच हो आया ।

कहा हैः—

“शानसम्पन्न और उत्तम संयमों में अभ्यस्त आयुष्मान् नागसेन को देख राजा बोल उठा—

मैंने बहुत वयस्कों को देखा है; मैंने अनेक शास्त्रार्थ किए हैं; किन्तु कभी भी मुझे ऐसा भय नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है ।

आज भवश्य मेरी हार होगी और नागसेन जीत जायगा, क्योंकि मेरा चित्त चंचल हो रहा है ।”

दूसरा परिच्छेद

२—मिलिन्द-प्रश्न

(क) लक्षण-प्रश्न ।

१—पुद्गल प्रश्न मीमांसा

तब, राजा मिलिन्द आयुष्मान् नागसेन के पास गया और उन्हें नमस्कार तथा अभिनन्दन करने के बाद एक थोर बैठ गया । आयुष्मान् नागसेन ने भी उत्तर में राजा का अभिनन्दन किया । उगम राजा के बिगड़ों मात्थना मिली ।

तब, राजा मिलिन्द ने ० पूछा—“भन्ने ! आप किस नाम से जाने जाते हैं, भगवा गुप्त नाम ?”

“महाराज ! ‘नागसेन’ व नाम से मैं जाना जाता हूँ, और मेरे सब्हाचारी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं । महाराज, यद्यपि मैं बार नागसेन, सुरसेन, वीरसेन, या मिहमेन ऐसा कुछ नाम दे दूँ हूँ, किन्तु वे सभी केवल व्यवहार करने के लिये संतापें भर हैं, क्योंकि वेधार्थ मैं ऐसा कोई एक पुरुष (आत्मा) नहीं हूँ ।”

तब, राजा मिलिन्द बोला—“मेरे नाम भी यवन और द्रव्यी हमार भिक्षुओं, और योग गुरु ! आयुष्मान् नागसेन का कहना है—“वेधार्थ मैं कोई एक पुरुष नहीं हूँ । उनके दम कहने को क्या समझना चाहिए ?”

“भन्ने नागसेन ! यदि कोई एक पुरुष नहीं है तो कौन आदमी ‘धोबर भिक्षु’, शयनामन और भोजनप्रत्यय देता है ? कौन उमरा भोज करता है ? कौन शीतली रखा करता है ? कौन श्मान-भावना का आश्रय

करता है ? कौन आर्यमार्ग^१ के फल निर्वाण का साक्षात्कार करता है ? कौन प्राणतिपात करता है ? कौन अदत्तादान (चोरी) करता है ? कौन मिथ्या भोगों में अनुरक्त होता है ? कौन मिथ्या भाषण करता है ? कौन मद्य पीता है ? कौन इन 'पाँच अन्तराय कारक कर्मों' को करता है ? यदि ऐसी बात है तो न पाप है और न पुण्य; न पाप और न पुण्य कर्मों का कोई करने वाला है, और न कोई करने वाला; न पाप और पुण्य कर्मों के कोई फल होते हैं। भन्ते नागसेन ! यदि आपको कोई भार डाले तो किसी का मारना नहीं हुआ। भन्ते नागसेन ! तब, आपके कोई आचार्य भी नहीं हुए, कोई उपाध्याय भी नहीं हुए, आपको उपासम्पदा भी नहीं हुई।

आप कहेंगे हैं कि आपके 'सब्रह्मचारी' आपको 'नागसेन' नाम से पुकारते हैं; तो यह 'नागसेन' क्या है ? भन्ते ! क्या ये केश नागसेन हैं ? नहीं महाराज !

ये रोये नागसेन हैं ?

नहीं महाराज !

ये नख, दाँत, चमड़ा, मोस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, बक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा (= तिल्ली), फुसफुस, आँठ, पतली आँठ, पेट, पखाना, पित्त, कफ, पीब, लोह, पसीना, मेद, आँसू, चर्बी, लार, नेटा, लसिका, दिमाग, नागसेन हैं ?

नहीं महाराज !

भन्ते ! तब क्या आपका रूप नागसेन है ?

नहीं महाराज !

क्या आपकी वेदनायें नागसेन हैं ?

नहीं महाराज !

आपकी संज्ञा नागसेन है ?

^१आर्य-अष्टाङ्गिक-मार्ग।

नहीं महाराज !

आपके संस्कार नागसेन हैं ?

नहीं महाराज !

आपका विज्ञान नागसेन है ?

नहीं महाराज !

भन्ते ! तो क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी-एक साथ नागसेन है ?

नहीं महाराज !

भन्ते ! तो क्या इन रूपादि से भिन्न कोई नागसेन है ?

नहीं महाराज !

भन्ते ! मैं आपसे पूछने पूछते थक गया किन्तु 'नागसेन' क्या है इसका पता नहीं लगता । तो क्या 'नागसेन' केवल शब्द मात्र है ? आगिर नागसेन हैं कौन ? भन्ते ! आप झूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है ।

तब प्रायुष्मान् नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा—'महाराज ! आप क्षत्रिय बहुत ही नुक्कुमार हैं । इस दुपहरियें की तपती धीर गर्म बामू तथा कंकड़ों से भरी भूमि पर पैदल चल कर आने से आपके पैर दुख रहे होंगे शरीर थक गया होगा, मन प्रसन्न नहीं लगता होगा, और बड़ी शारीरिक पीड़ा हो रही होगी । क्या आप पैदल चल कर यहाँ आए या किसी सवारी पर ?

भन्ते ! मैं पैदल नहीं, किन्तु रथ पर आया ।

महाराज ! यदि आप रथ पर आये तो मुझे बतावें कि आपका रथ कहाँ है ? महाराज ! क्या ईला (= बंद) रथ है ?

नहीं भन्ते !

क्या अक्ष रथ है ?

नहीं भन्ते !

क्या चक्र रथ है ?

नहीं भन्ते !

रथ का पञ्जर रथ है ?

नही भन्ते !

क्या रथ की रस्सियाँ रथ है ?

नही भन्ते !

क्या लगाम रथ है ?

नही भन्ते !

क्या चाबुक रथ है ?

नही भन्ते !

महाराज ! ईषा इत्यादि सभी क्या एक साथ रथ है ?

नही भन्ते !

महाराज ! क्या ईषा इत्यादि के परे कहीं रथ है ?

नहीं भन्ते !

"महाराज ! आपसे पूछते पूछने मैं थक गया किन्तु यह पता नही लगा कि रथ कहां है । क्या रथ केवल एक शब्द मात्र है ? आखिर यह रथ है क्या ? महाराज ! आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है ! महाराज ! सारे जम्बूद्वीप के आप सब में बड़े राजा हैं; भला किस से डर कर आप झूठ बोलते हैं ! !

पाँच सौ यवन, और मेरे अस्सी हजार भिक्षुओं ! आप लोग मुनें ! राजा मिलिन्द ने कहा—मैं रथ पर यहाँ आया; किन्तु मेरे पूछने पर कि रथ कहां है वे मुझे नहीं बता पाते । क्या उनकी बातें मानी जा सकती हैं ?

इस पर उन पाँच सौ यवनों ने आयुष्मान नागसेन को साधुकार देकर राजा मिलिन्द से कहा—“महाराज ! यदि आप सकें तो उत्तर दें ।”

तब, राजा मिलिन्द ने आयुष्मान नागसेन से कहा—“भन्ते नागसेन ! मैं झूठ नहीं बोलता । ईषा इत्यादि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए “रथ” ऐसा एक नाम कहा जाता है ।

महाराज ! बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्या है । इसी तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिये "नागसेन" ऐसा एक नाम कहा जाता है । किन्तु, परमार्थ में 'नागसेन' ऐसा कोई एक पुरुष विद्यमान नहीं है । भिक्षुणी चर्या ने भगवान् के नामने कहा था—

“जैसे अवयवों के आधार पर 'रथ' सजा होती है, उसी तरह स्फण्डों के होने से एक 'सत्य (— जीव)' समझा जाता है ।”

मन्ते नागसेन ! आश्चर्य है ! अद्भुत है ! ! इस जटिल प्रश्न को आपने बड़ी सूधी के साथ मुल्भज्ञ दिया । यदि इन समय भगवान् बुद्ध स्वयं होते तो वे भी अवश्य माधुवाद देने—साधु, साधु नागसेन ! तुम ने इस जटिल प्रश्न को बड़ी सूधी के साथ मुल्भज्ञ दिया ।

२—आयुषिपयक प्रश्न

मन्ते नागसेन ! आप किनसे वर्ष के हैं ?

महाराज ! मैं 'मात' वर्ष का हूँ ।

मन्ते ! यही मान क्या है ? क्या आप मात हैं, या केवल गिनती मात्र है ?

उस समय, सभी आभरणों में युक्त राजा मिलिन्द की छाया पृथ्वी पर पड़ रही थी, और जलपात्र में भी प्रतिबिम्बित हो रही थी ।

उत्ते दिग्वा आयुष्मान् नागसेन ने पूछा—“महाराज ! यह आपकी छाया पृथ्वी पर पड़ रही है और जलपात्र में प्रतिबिम्बित हो रही है । तो महाराज ! क्या आप राजा हैं या यह छाया राजा है ?

‘देव्यो संयुक्त-निकाय ५१७६

‘जन्म से नहीं, किन्तु शिक्षा देने के बाद से ।

भन्ते नागसेन ! मैं राजा हूँ, यह छाया नहीं। किंतु छाया मेरे ही कारण पड़ रही है।

महाराज ! इसी तरह, वर्षों की गिनती सात है, मैं सात नहीं हूँ। किंतु, मेरे कारण ही यह सात (वर्षों की) गिनती हुई, ठीक आपकी छाया की तरह।

भन्ते नागसेन ! आश्चर्य है ! अद्भुत है ! आपने इस जटिल प्रश्न की बड़ी सूँची के साथ मुलज्जा दिया।

३—पण्डित-वाद और राज-वाद

(फ) राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! क्या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे ?”

महाराज ! यदि आप पण्डितों की तरह शास्त्रार्थ करेंगे; तो अवश्य करूँगा; और यदि राजाओं की तरह शास्त्रार्थ करेंगे तो नहीं करूँगा।

भन्ते नागसेन ! किस तरह पण्डित लोग शास्त्रार्थ करते हैं ?

महाराज ! पण्डित शास्त्रार्थ में एक दूसरे को तर्कों से लपेट लेता है, एक दूसरे की छपेटन को खोल देता है। एक दूसरे को तर्कों से पकड़ लेता है, एक दूसरे की पकड़ से छूट जाता है। एक दूसरे के सामने तर्क रखता है। वह उसका खण्डन कर देता है। किंतु इन सब के होने पर भी कोई गुस्सा नहीं करता। महाराज ! इसी तरह पण्डित लोग शास्त्रार्थ करते हैं ?

भन्ते ! राजा लोग कैसे शास्त्रार्थ करते हैं ?

महाराज ! राजाओं के शास्त्रार्थ में यदि कोई राजा का खण्डन करता है तो उसे तुरन्त दण्ड दिया जाता है—इसे ऐसा दण्ड दो। महाराज ! इसी तरह राजा लोग शास्त्रार्थ करते हैं।

भन्ते ! मैं पण्डितों की तरह शास्त्रार्थ करूँगा, राजाओं की तरह नहीं। आप विश्वास के साथ शास्त्रार्थ करें, जैसे आप किसी भिक्षु के साथ या धामधेरे के साथ, या उपासक के साथ, या आराम में रहने वाले किसी के

साथ बातें करते हैं उसी तरह पूरे विश्वास में मेरे साथ आस्थापन करें। मत डरें।

“बहुत अच्छा” कह स्यविर ने स्वीकार किया।

(य) राजा बोला, “भन्ते ! मैं पूछता हूँ।”

महाराज पूछें।

भन्ते ! मैं ने तो पूछा।

महाराज ! तो मैं ने उसका उत्तर भी दे दिया।

भन्ते ! आपने क्या उत्तर दिया ?

महाराज ! आपने क्या पूछा ?

तब, राजा मिलिन्द के मन में यह बात आई—“अरे ! यह भिक्षु पण्डित है, मेरे साथ आस्थापन कर सकता है। मैं इनमें बहुत भी बातें पूछ सकता हूँ, किन्तु शीघ्र ही मूरज बुझने वाला है। अच्छा ही यदि कल मेरे राज-भवन में ही आस्थापन हो।”

यह विचार राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा—“देवमन्त्री ! आप अब भिक्षु से कह दें कि कल राज-भवन में ही आस्थापन होगा।”

यह कह राजा मिलिन्द आगम में उठ, स्यविर नागसेन में घड़ी के घोंडे पर नवार हां, मन में “नागसेन, नागसेन” दुहराने लगा गया।

तब, देवमन्त्री ने आयुष्मान् नागसेन से कहा—“भन्ते ! राजा मिलिन्द की इच्छा है कि कल राज-भवन ही में आस्थापन हो।”

“बहुत अच्छा”—यह स्यविर ने स्वीकार किया।

दूसरे दिन भुवह ही देवमन्त्री अनन्तकाय, मंगुत और मय्यदिन्ने राजा के पास गए और बोले—“महाराज ! क्या आज स्वामी नागसेन आवें ?”

हां, आवें।

कितने भिक्षुओं के साथ आवें ?

कितने भिक्षुओं को चाहें उतने के साथ आवें।

तब, सव्यदिन्न बोले—“महाराज ! अच्छा हो यदि दस भिक्षुओं के साथ आवें ।” दूसरी बार भी राजा ने कहा—“जितने चाहें उतने के साथ आवें ।” फिर भी सव्यदिन्न बोला—“महाराज ! अच्छा हो यदि दस भिक्षुओं के साथ आवें ।” तीसरी बार भी राजा ने कहा —“जितने चाहें उतने के साथ आवें ।” फिर भी सव्यदिन्न बोला—“महाराज ! अच्छा हो यदि दस भिक्षुओं के साथ आवें ।” राजा ने कहा—“उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियाँ कर ली गई हैं ? मैं कहता हूँ—जितने चाहें उतने के साथ आवें । सव्यदिन्न ‘दस’ ही क्यों कहते हैं । क्या हम लोग भिक्षुओं को भोजन नहीं दे सकते ?” तब, सव्यदिन्न चुप हो गए ।

तब, देवमन्त्री, अनन्तकाय, और मंजुर् आयुष्मान नागसेन के पास जाकर बोले, “भन्ते ! राजा मिलिन्द ने कहा है कि आप जितने भिक्षुओं को चाहें उतने के साथ आवें ।”

४ - अनन्तकाय का उपासक बनना

तब, आयुष्मान नागसेन ने मुबह ही पहन, और पात्र चिवर ले भस्ती हजार भिक्षुओं के साथ सागल नगर में प्रवेश किया । उस समय आयुष्मान नागसेन के पास चलते हुए अनन्तकाय ने पूछा—“भन्ते ! जब मैं ‘नागसेन’ ऐसा कहता हूँ तो यह ‘नागसेन’ है क्या ?”

स्वविर बोले, “आप ‘नागसेन’ से क्या समझते हैं ?”

भन्ते ! जो जीव-वायु भीतर जाती और बाहर आती है उसी को मैं ‘नागसेन’ समझता हूँ ।

यदि यह जीव-वायु भीतर जा कर बाहर नहीं आए, या बाहर आकर भीतर नहीं जाये तो वह पुरुष जीयेगा या नहीं ?

नहीं भन्ते !

जो ये सङ्घ बजाने वाले सङ्घ बजाते हैं उनकी फूँक (वायु) क्या फिर भी उनके भीतर जाती है ?

नहीं भन्ते !

जो ये बंसी बजाने वाले बंसी बजाते हैं उनकी फूँक (वायु) क्या फिर भी उनके भीतर जाती है ?

नहीं भन्ते ?

जो ये तुरही बजाने वाले तुरही बजाते हैं उनकी फूँक क्या फिर भी उनके भीतर जाती है ?

नहीं भन्ते ?

तब, ये मर क्यों नहीं जाते ?

आप के माग में दासत्रार्थ नहीं कर सकता । कृपया बतावे कि बात क्या है ।

स्वविर बोले—“यह जीव—वायु कोई चीज नहीं है । मास जिना और छोड़ना तो केवल इस जरीर का धर्म है ।”

स्वविर ने अभिधर्म के अनुकूल इस बात को समझाया । अगन्तवाय समझ गया और उपागम बन गया ।

तब, आयुष्मान् नागसेन राजा मिलिन्द के भवन पर गए और बिछे आसन पर बैठ गए ।

राजा मिलिन्द ने आयुष्मान् नागसेन और उनकी गारी मण्डली को अच्छे अच्छे भोजन अपने हाथों में परस मिलाये और प्रत्येक भिक्षु को एक एक जोड़ा तथा आयुष्मान् नागसेन को तीन चौदर देकर बर बोले—“भन्ते ! दग भिक्षु आपके साथ ठहरें, और बाकी छोड़ जायें !” तब, राजा मिलिन्द आयुष्मान् नागसेन के भोजन कर चुकने लगा गाँव में हाथ गाँव देने पर गुरु और नीचा आगम लेकर बैठ गया और बोला “भन्ते ! किम विषय पर क्या संलाप हो ?”

महाराज ! हम लोगो को तो केवल धर्माभि ने प्रयोजन है, भय “धर्माभि” “विषय पर ही कथा-संलाप हो ।

५—प्रव्रज्या के विषय में प्रश्न

राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! किस लिए आपकी प्रव्रज्या हुई है ?

आपका परम-उद्देश्य क्या है ?”

स्वविर बोले—“महाराज ! क्यों ? यह दुःख रुक जाय और नया दुःख उत्पन्न न हो—इसी के लिए हमारी प्रव्रज्या हुई है । फिर भी जन्म ग्रहण न हो, ऐसा परम निर्वाण पाना हमारा परम-उद्देश्य है ।”

भन्ते नागसेन क्या सभी लोग इसीलिए प्रव्रजित होते हैं ?

नहीं महाराज ! कुछ इसके लिये प्रव्रजित होने हैं । कुछ राजा ने डर कर प्रव्रजित होते हैं । कुछ चोर के डर में । कुछ बजों के बोझ से । कुछ केवल पेट पालने के लिए । किन्तु जो उचित रीति से प्रव्रजित होते हैं वे इसीलिए प्रव्रजित होते हैं ।

भन्ते ! क्या आप इसी के लिये प्रव्रजित हुए ?

महाराज ! मैं बहुत छोटी ही आयु में प्रव्रजित हुआ था, नहीं जानता था कि किस लिए प्रव्रजित हो रहा हूँ । मेरे मन में यह बात आई थी—ये बौद्ध भिक्षु बड़े पण्डित होते हैं, मुझे भी शिक्षा देंगे । सो मैं जब उन लोगों से सीख कर जानना हूँ और देखना हूँ कि प्रव्रज्या का यही अर्थ है ।

भन्ते ! बहुत ठीक !

६—जन्म और मृत्यु के विषय में प्रश्न

राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! क्या ऐसे भी कोई हैं जो मरने के बाद फिर जन्म नहीं ग्रहण करते ?”

स्वविर बोले—“कुछ ऐसे हैं जो जन्म ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जन्म नहीं ग्रहण करते ।”

कौन जन्म ग्रहण करते और कौन नहीं ?

जिन में क्लेश (चित्त का मेल) लगा है वे जन्म ग्रहण करते, और जो क्लेश से रहित हो गए हैं वे जन्म नहीं ग्रहण करते ।

भन्ते ! आप जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं ?

महाराज ! यदि संसार की ओर आगन्ति लगी रहेगी तो जन्म ग्रहण करूँगा और यदि आसक्ति छूट जायगी तो नहीं करूँगा ।

भन्ते ! बहुत ठीक ।

७—विवेक और ज्ञान के विषय में प्रश्न

(क) राजा बोला—“भन्ते नागमेन ! जो जन्म नहीं ग्रहण करते क्या वे विवेक लाभ करने में जन्म नहीं ग्रहण करते ?”

महाराज ! विवेक लाभ करने से, ज्ञान से और दूसरे पुण्य धर्मों के करने से ।

भन्ते ! विवेक-लाभ और ज्ञान, दोनों तो एक ही हैं न ?

नहीं महाराज ! विवेक दूसरी ही चीज है और ज्ञान दूसरीही चीज । इन भेद-भकरों, गाय बैल, ऊँट तथा गधड़ों को विवेक तो है किन्तु ज्ञान नहीं है ।

भन्ते बहुत ठीक ।

(ग) राजा बोला—“भन्ते ! विवेक की पहचान क्या है और, ज्ञान की पहचान क्या है ?

महाराज ! ‘बोध हो जाना’ विवेक की पहचान है, और ‘काटने की शक्ति का होना’ ज्ञान की पहचान है ।

यह कैसे ? कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! आपने कभी यव की कटनी होते हुए देखा है ?

हाँ भन्ते ! देखा है ।

महाराज ! लोग वैसे यव की कटनी करते हैं ?

भन्ते ! बायें हाथ से यव की बागों को पकड़ दाहिने हाथ में हंसिया लेकर काटते हैं ।

महाराज ! उसी तरह योगी विवेकमे ध्यान मनाये पकड़ ज्ञान (भूमी-हंसिया) से बन्धनों को काट डालता है । इसी भाव से मैं ने कहा है, ‘बोध

होना विवेक की पहचान है और काट डालना ज्ञान की पहचान है ।

भन्ते ! ठीक कहा है ।

८—पुण्य धर्म क्या है ?

राजा बोला—“भन्ते ! आपने जो अभी कहा, ‘पुण्य धर्मों के करने से’ सो यह पुण्य धर्म क्या है ?

महाराज ! शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि, ये ही पुण्य-धर्म हैं ।

(क) शील की पहचान

भन्ते ! शील की पहचान क्या है ?

महाराज ! ‘आधार होना’ शील की पहचान है । ‘इन्द्रिय, ‘बल, ‘बोध्यङ्ग, ‘मार्ग, ‘स्मृतिप्रस्थान, ‘सम्यक् प्रधान, ‘श्रद्धिपाद, ‘ध्यान, ‘विमोक्ष, समाधि और ‘समापत्ति सभी अच्छे धर्मों का आधार शील ही है । महाराज ! शील के आधार पर खड़े किए जाने पर कोई अच्छा धर्म नहीं ढिगता ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे जितने जीव और पौधे हैं सभी पृथ्वी के आधार ही पर जनमते और बड़े होते हैं । उसी तरह योगी शील के आधार ही पर, और शील ही पर दृढ़ हो इन पाँच इन्द्रियों की भावना करता है (१) अर्द्धेन्द्रिय, (२) वीर्येन्द्रिय, (३) स्मृतीन्द्रिय, (४) समाधीन्द्रिय, (५) प्रज्ञेन्द्रिय ।

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे जितने ताकत से किये जाने वाले काम हैं सभी पृथ्वी ही के आधार पर और पृथ्वी ही पर खड़े होकर किए जाते हैं, उसी तरह योगी शील के आधार पर ० ।

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे कारीगर कोई नगर बसाने के लिए पहले उस स्थान

के लिए और नहीं देखे को देखने के लिए प्रयत्न तथा परिश्रम करना है। महाराज ! इस तरह "मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना" श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिए।

श्रुपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! पहाड़ के ऊपर बड़े ओरों में पानी बरसे। पानी नीचे की ओर बहते हुए पहाड़ के कन्दराओं, गुफाओं और नालों को भर कर नदी को भी पूरा भर दे। नदी अपने दोनों किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़े। तब, वहाँ कुछ मनुष्यों की एक मण्डली पहुँचे जो नदीके घाट या गहराई को नहीं जानने के कारण डरकर किनारे ही बैठी रहे। तब, कोई एक दूसरा मनुष्य वहाँ आये, जो अपने साहस और बलसे देता, ठीक से काण बांध तैर कर पार चला जाय। उसे पार गया देस दूसरे लोग भी उगी तरह नैर कर पार चले जायें।

महाराज ! इसी तरह एक-योगी दूसरे मनुष्यों के लिए जो मुक्त • देन, स्वयं भी उस पदको पानेकी बड़ी आकांक्षा करता है और उनके लिये प्रयत्न तथा परिश्रम करता है। इसी तरह, "मनमें बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना" श्रद्धा की पहचान है। संयुक्त निष्ठा में भगवान् ने कहा भी है:—

"श्रद्धा से धारा को पारकर जाता है; प्रयत्न में तलार रहने में सागर को पार कर जाता है; धीरे में दुःखोंको नाश कर देता है; और प्रज्ञासे विकल मुक्त हो जाता है।"

भन्ने ! आपने बहुत ठीक कहा।

(ग) धीर्यकी पहचान

राजा बोला—“भन्ने ! धीर्य की क्या पहचान है ?”

महाराज ! 'दुई' कर देना धीर्य की पहचान है। जो पुण्य धर्म चीजें से दुई कर दिए गए हैं वे कभी नहीं डगमगाते।

'मुक्तनिष्ठा' में भी यह गाथा आती है देखो १११०४

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे कोई मनुष्य अपने घर को गिरता देख एक खम्भे का सहारा दे उगे दृढ़कर देता है और तब घर नहीं गिरने पाता, उसी तरह वीर्य से दृढ़ कर दिए गए सभी पुण्य-धर्म नहीं टिगते ।

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

“महाराज ! किसी छोटी सेना को एक बड़ी सेना हरा दे । तब हार साया हुआ राजा और भी कुछ सिपाहियों को देकर उन्हें फिर भी लड़ने को भेजे, जाकर उस बड़ी सेना को हरा दें । महाराज ! इसी तरह ‘दृढ़ करना’ वीर्य की पहचान है । भगवान् ने कहा भी है—‘भिक्षुओ ! वीर्य-वान् आर्य-श्रावक पापको छोड़ पुण्य को ग्रहण करता है, दोष-युक्तको छोड़ दोष-रहित को ग्रहण करता है, और अपने को शुद्ध कर देता है ।”

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(घ) स्मृति की पहचान

राजा-बोला - “भन्ते नागसेन ! स्मृति की क्या पहचान है ?”

महाराज ! (१) बराबर याद रखना और (२) स्वीकार करना स्मृति की पहचान है ।

(१) भन्ते ! ‘बराबर याद रखना’ कैसे स्मृति की पहचान है ?

महाराज ! स्मृति बराबर याद दिलाती रहती है कि यह कुशल यह अकुशल, यह दोष-युक्त यह दोष-रहित, यह बुरा यह अच्छा और यह कृष्ण यह शुक्ल है । वह बराबर याद रखता है ।

ये चार स्मृति-प्रस्थान, ये चार सम्यक् चेष्टा, ये चार ऋद्धियाँ, ये पाँच इन्द्रियाँ, ये पाँच बल, ये सात बोध्यङ्ग, यह आर्य-अष्टाङ्गिक-मार्ग, यह रामय, यह विदर्शना, यह विद्या और यह विमुक्ति है । उससे योगी नेवनीय पमों की सेवा करता है, असेवनीय धर्मों की सेवा नहीं करता—यह स्मृति ही के कारण ।

महाराज ! इसी प्रकार 'बराबर याद रहना' स्मृति की पहचान है ।
कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का भण्डारी राजा शान्ति और सुबह राजा को उसके यश की याद दिलाता रहे—देख ! आप को इतने शायी, इतने पोड़े, इतने रय, इतने पदल विपाही, इतना सोना, घोर इतनी सम्पत्ति है, आप उसे याद रखें । उगी तरह स्मृति सदा याद दिलाती रहती है—यह कुशल यह अकुशल ० । महाराज ! इसी तरह, 'बराबर याद दिलाते रहना' स्मृति की पहचान है ।

(२) नन्ते ! 'स्वीकार करना' कैसे स्मृति की पहचान है ?

महाराज ! स्मृति उत्पन्न होकर ग्योत्र करती है कि कौन धर्म हिन है और कौन धर्म अहित के—ये धर्म हिन के, ये धर्म अहित के, ये धर्म भलाई करने वाले और ये धर्म बुराई करने वाले हैं । उससे योगी धर्म धर्मों को छोड़ता है, हितके धर्मों को स्वीकार करता है । बुराई करनेवाले धर्मों को छोड़ता है और भलाई करने वाले धर्मों को स्वीकार करता है । महाराज ! इस तरह 'स्वीकार करना' स्मृति की पहचान बताई गई है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! किसी चक्रवर्ती राजा का प्रधान मन्त्री उसे समझावे—यह आपके लिये हिन का है, यह अहित का, यह भलाई करने वाला, और यह बुराई करने वाला । फिर अहित को छोड़ने, हिन को स्वीकार करने, बुराई करने वाले को छोड़ने और भलाई करने वाले को स्वीकार करने को राय दे । महाराज ! उगी तरह, स्मृति उत्पन्न होकर ग्योत्र करती है कि कौन धर्म हिन के ० । भगवान् ने कहा भी है, "मित्राणो ! मे स्मृति को सब धर्मों को गिऊ करने वाली बताता हूँ" ।

नन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(३) समाधि की पहचान

राजा बोला—“नन्ते ! समाधि की क्या पहचान है ?”

महाराज ! 'प्रमुख होना' समाधि की पहचान है । जितने पुण्य धर्म हैं सभी समाधिके प्रमुख होने से होते हैं, इसी की ओर भुक्ते हैं, यही ले जाते हैं और इसी में आकर अवस्थित होते हैं ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे किसी मीनार की सभी सीढ़ियाँ सब से ऊपर वाली मंजिल की ही ओर प्रमुख (= ले जाने वाली) होती हैं, उसी ओर जाती हैं, वही जाकर अन्त होती हैं, और वही सब से श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे ही जितने पुण्य धर्म हैं सभी समाधि के प्रमुख होने ही से० ।

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई राजा अपनी चतुरङ्गिणी सेना के साथ लड़ाई में जाय । सारी सेना, सभी हाथी, सभी घोड़े, सभी रथ और सभी पैदल सिपाही लड़ाई ही की ओर बढ़ें, उसी ओर भुक्ते और वहीं जाकर जूमें । महाराज ! उसी तरह जितने पुण्य धर्म हैं० । इसी तरह 'प्रमुख होना' समाधि की पहचान है । भगवान् ने कहा भी है, "भिक्षुगो ! समाधि का अभ्यास करो, समाधि लग जाने से सच्चा ज्ञान होता है । "

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(च) ज्ञान की पहचान

राजा बोला—“भन्ते ! ज्ञान की क्या पहचान है ?”

महाराज ! मैं कह चुका हूँ कि 'काटना' ज्ञान की पहचान है और 'दिखा देना' भी एक दूसरी पहचान है ।

भन्ते ! 'दिखा देना' ज्ञान की पहचान कैसे है ?

महाराज ! ज्ञान उत्पन्न होने से अविद्या रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और विद्या रूपी प्रकाश पैदा होता है, जिसमें चारों आर्य सत्य साफ़ साफ़

दिखाई देते हैं । तब, योगी अनित्य, दुःख और अनात्म को भली भाँति जान से जान लेता है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी हाथ में एक जलना गिराग लेकर किसी अंधेरी कोठरी में जाय । उसके जाने ही अंधेरा हट जाय, गारी कोठरी प्रकाश से भर जाय और सभी चीजें दीप्त हो उठें । महाराज ! वैसे ही ज्ञान के उत्पन्न होने से अविद्या रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और विद्या रूपी प्रकाश पैदा होता है जिगमें चारों आर्य सत्य साफ साफ दिखाई देते हैं । तब, योगी अनित्य, दुःख और अनात्म को भली भाँति जान लेता है । महाराज ! इसी तरह 'दिखा देना' ज्ञान की पहचान कही गई है ।

भन्ते आपने ठीक कहा ।

(छ) सभी धर्मों का एक साथ एक काम

राजा बोला — "भन्ते ! क्या ये सभी अनेक धर्म एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं ?"

हाँ महाराज ! ये सभी एक साथ मिलकर तुलना-ममूह को नाश कर देते हैं ।

भन्ते ! यह कैसे ? कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सिपाही, अनेक प्रकार की सेना होने पर भी 'शत्रु को हरायाना' एक ही काम करती हैं । उसी तरह अनेक प्रकार के पुन्य धर्म एक साथ मिलकर तुलना ममूह को नाश कर देते हैं ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

पहला धर्म समान्य

६—वस्तु के अस्तित्व का सिलसिला

राजा बोला—“भन्ते ! जो उत्पन्न होता है वह वही व्यक्ति है या दूसरा ?”

स्थविर बोले—“न वही और न दूसरा ही ।”

१—कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जब आप बहुत बच्चे थे खाट पर चित्त हो लेट सकते थे, सो क्या आप अब भी इतने बड़े होकर वही हैं ?

नहीं भन्ते ! अब मैं दूसरा हो गया ।

महाराज ! यदि आप वही बच्चे नहीं हैं, तो अब आपकी कोई माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है कोई शिक्षक भी नहीं है; और कोई शीलवान् या ज्ञानी भी नहीं हो सकता । महाराज ! क्योंकि तब तो गर्भ की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की भी भिन्न भिन्न मातायें हो जायेंगी, बड़े हो जाने पर माता भी भिन्न हो जायगी । जो शिल्पों को सीखता है वह दूसरा और जो सीख कर तैयार हो जाता है वह दूसरा होगा । दोष करने वाला दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाथ पैर काटा जायगा !

नहीं भन्ते ! किन्तु आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं ?

स्थविर बोले—“महाराज ! मैं बचपन में दूसरा था और इस समय बड़ा होकर दूसरा हो गया हूँ, किन्तु ये सभी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ इस शरीर पर ही घटने से एक ही में ले ली जाती हैं ।”

२—कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि आदमी कोई दिया जलावे, तो क्या वह रात भर जलता रहेगा ?

हाँ भन्ते ! रात भर जलता रहेगा ।

महाराज ! रात के पहले पहर में जो दिये की टेम थी, क्या, वही दूसरे या तीसरे पहर में भी बनी रहती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तो क्या वह दीया गहले पहर में दूसरा, दूसरे घोर सोंगरे पहर में दूसरा हो जाता है ?

नहीं भन्ते ! वही दिया भारी रात जलता रहता है ।

महाराज ! ठीक इसी तरह किसी वस्तु के अस्तित्व के स्थिति में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है—घोर रम तरह प्रवाह जारी रहता है । एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होने ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है । इसी कारण, न बंदी जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है ।

एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय होने ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है ।

३—कृपया एक घोर उपमा देकर समझाये ।

महाराज ! दूध दुधे जाने पर कुछ समय के बाद तम कर दही हो जाता है; दही से मक्खन और मक्खन से घी भी बना लिया जाता है । तब कोई कहे—जो दूध था वही दही था । महाराज ! ऐसा कहने वाला क्या ठीक कहता है ?

महीं भन्ते ! दूध से घे चीजें बन गईं ।

महाराज ! ठीक इसी भाँति किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रवाह में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है - और इस तरह प्रवाह जारी रहता है । एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होने ही दूसरा उत्पन्न हो जाता है । इसी कारण, न बंदी जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है ।

एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय होने ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है ।

भन्ते ! समझे ठीक कहा ।

१० - पुनर्जन्म से मुक्त होने का ज्ञान

राजा बोला—“भन्ते ! जो इसके बाद जन्म नहीं ग्रहण करेगा वह क्या इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा ?”

हाँ महाराज ! वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा ।

भन्ते ! वह कैसे इस बात को जानता है ?

महाराज ! फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके शान्त तथा नष्ट हो जाने से वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई किसान जोत बोक़र अपने भण्डार को भर ले । उसके बाद कुछ समय तक न जोते, न बोये, जमा किए हुए अन्न को बैठ कर खाए, या बाट में लगावे, अपने दूसरे कामों में खर्च करे । महाराज ! तो क्या वह किसान नहीं जानेगा कि मेरा भण्डार अब भर नहीं रहा है (किन्तु खाली हो रहा है) ?

हाँ भन्ते ! वह जरूर जानेगा ।

कैसे जानेगा ?

भण्डार के भरने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके वन्द हो जाने से ।

महाराज ! इसी तरह, फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके शान्त तथा नष्ट हो जाने से वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा ।

भन्ते ! आप ठीक कहते हैं ।

११—ज्ञान तथा प्रज्ञा के स्वरूप और उद्देश्य

राजा बोला, "भन्ते ! जिसको ज्ञान उत्पन्न होता है उसको क्या प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती है ?"

हाँ महाराज ! उसको प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती है ।

भन्ते ! क्या ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज हैं ?

हाँ महाराज ! ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज हैं ।

भन्ते ! यदि ऐसी बात है तो उसे किसी विषय में मोह (मूढ़ता) रहेगा या नहीं ?

महाराज ! उसे कुछ विषयों में मोह नहीं रहेगा और कुछ विषयों में रहेगा ।

किन विषयों में मोह नहीं रहेगा और किन विषयों में रहेगा ?

महाराज ! जिन विषयों को उगने नहीं पड़ा है, जिन देशों में बह नहीं गया है तथा जिन धानों को उगने नहीं मुना है, उन विषयों में उसे मोह होगा ।

और किन विषयों में मोह नहीं होगा ?

महाराज ! अपनी प्रज्ञा में जो अपने अनिष्ट, दुःख और सन्ताप को जान लिया है; उसके विषय में उसे कोई मोह नहीं होगा ।

भन्ते ! इन विषयों में उसका मोह कहाँ चला जाता है ?

महाराज ! ज्ञान के उत्पन्न होने ही उस विषय के सभी मोह नष्ट हो जाते हैं ।

कृपया उसका देकर समझावें ।

महाराज ! किसी अनेरी कौड़ी में कोई दिया जला दे । उसमें अंगेरा चला जाय और जलाता हो जाय । महाराज ! उसी तरह ज्ञान के उत्पन्न होते ही मोह चला जाता है ।

भन्ते ! और उसकी प्रज्ञा कहाँ चली जाती है ?

महाराज ! प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है । उस प्रज्ञा में जो “सभी अनित्य है, सभी दुःख है, सभी अनात्म है” करके उत्पन्न होता है वही रह जाता है ।

१—इसे स्पष्ट करने के लिये कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! कोई बड़ा आदमी रात के समय एक चिट्ठी लिखना चाहे । वह अपने लेखक (फलक) को बुला और रोशनी जला चिट्ठी लिखावे । चिट्ठी लिखी जा चुकने पर रोशनी बुझा दे । जिस तरह रोशनी के बुझ जाने से चिट्ठी का कुछ नहीं बिगड़ता महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है । उस प्रज्ञा से जो ‘सभी अनित्य है०’ करके उत्पन्न होता है वही रह जाता है ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! पूरब की ओर लोगों में ऐसी चाल है । सभी अपने अपने घर के पास पाँच पाँच पानी से भरे घड़ों को रख छोड़ते हैं, जो कभी घर में आग लगने पर बुझाने के काम में आते हैं । मान ले, एकबार घर में आग लग गई और पाँचों घड़े उसके बुझाने में काम आ गए । महाराज ! क्या वे लोग आग बुझ जाने पर भी घड़ों को काम में लाते रहेंगे ? नहीं भन्ते ! घड़ों का काम तो हो गया, अब उनसे क्या करना है ?

महाराज ! जैसे यहां पाँच पानी के घड़े हैं, उसी तरह पाँच इन्द्रियों को समझना चाहिए—श्रद्धेन्द्रिय, वीर्येन्द्रिय, स्मृतीन्द्रिय, समाधीन्द्रिय, प्रज्ञेन्द्रिय । जैसे वहाँ आग बुझाने वाले मनुष्य हैं, वैसे ही योगी को समझना चाहिए । जैसे वहाँ आग है वैसे ही क्लेशों (तृष्णा) को समझना चाहिए । जैसे वहाँ पाँच घड़ों से आग बुझाई जाती है वैसे ही—यहाँ पाँच इन्द्रियों से क्लेश के बुझाने को समझना चाहिए । एक बार क्लेश बुझ जाने के बाद फिर पैदा कहीं होता ।

महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा अपना काम करने के बाद० ।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई बंध पांच जड़ी बूटियों को साथे । उन्हें पीता कर दवा तैयार करे और उस दवा को पिन्ना रोगी को अच्छा करदे । महाराज ! रोगी को अच्छा हो जाने के बाद क्या फिर भी बंध उसे पिन्ना चाहेगा ! नहीं भन्ते ! अब उन जड़ी बूटियों का क्या काम ! !

महाराज ! यहां जैसे पांच जड़ी बूटियां हुई उसी तरह पांच इन्द्रियों को समझना चाहिए ० । जैसे बंध है वैसे ही योगी को समझना चाहिए । जैसे रोगी का रोग है वैसे बन्धों को समझना चाहिए । जैसे रोगी है वैसे ही अज्ञानी जीव को समझना चाहिए । जैसे पांच जड़ी बूटियों ने रोग दूर कर दिया गया, वैसे ही पांच इन्द्रियों ने बन्ध का नाश कर दिया जाता है ।

महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा करना काम करके ० ।

४—क्या फिर भी उपमा देकर समझाये ।

महाराज ! कोई लड़का गिनाही पांच तीरों को लेकर लड़ाई में जाय, वह उन पांच तीरों को छोड़े और उनमें शत्रुओं को हरा कर भाग दे । महाराज ! शत्रुओं के भाग जाने पर क्या वह फिर भी तीरों को छोड़ना चाहेगा ?

नहीं भन्ते ! शत्रुओं के भाग जाने पर तीर छोड़ने का क्या काम ?

महाराज ! जैसे ये पांच योग हैं, वैसे ही पांच इन्द्रियों को समझना चाहिए ० । जैसे लड़का गिनाही हुआ वैसे ही योगी को समझना चाहिए । जैसे शत्रु है वैसे बन्धों को समझना चाहिए । जैसे पांच तीरों ने शत्रु को हरा दिया था, वैसे ही पांच इन्द्रियों ने बन्ध का नाश कर दिया जाता है । बन्ध एक बार नष्ट हो जाने पर फिर पैदा नहीं होते । महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा करना काम करके ० ।

भन्ते ! मानने दीजिए मुझसे ।

१२—अर्हत् को क्या सुख दुःख होते हैं ?

राजा बोला—“भन्ते ! जो फिर जन्म लेने वाला नहीं है वह क्या कोई वेदना सुख या दुःख अनुभव करता है ?”

स्थविर बोले—“कुछ को अनुभव करता है और कुछ को नहीं ।”

किसका अनुभव करता है और किसका नहीं ?

शरीर में होने वाली वेदनाओं को अनुभव करता है और मन में होने वाली वेदनाओं को अनुभव नहीं करता ।

भन्ते ! यह कैसे ?

शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के उठने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके वन्द नहीं होने के कारण वह उनको अनुभव करता है । चित्त में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के उठने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके वन्द हो जाने के कारण वह उनको अनुभव नहीं करता ।

महाराज ! भगवान् ने भी कहा है—“जो एक ही प्रकार की वेदनाओं को अनुभव करता है—शरीर में उत्पन्न होने वाली को, चित्त में उत्पन्न होने वाली को नहीं ।”

भन्ते ! वह दुःख-वेदनाओं को अनुभव करते क्यों (ठहरा) रहता है ? अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देता ?

महाराज ! अर्हत् को न कोई चाह रहती है और न कोई बे-चाह । वह कच्चे को तुरन्त पका देना नहीं चाहता । पण्डित लोग पकने की राह देखते हैं ।

महाराज ! धर्म-मेनापति सारिपुत्र ने कहा भी है—

“न मुझे मरने की चाह है और न जीने की ।

जैसे मजदूर काम करने के बाद अपनी मजूरी पाने की प्रतीक्षा करता है वैसे ही मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।

न मुझे मरने की चाह है और न जीने की ।

ज्ञान-पूर्वक सावधान हो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।”

१३—वेदनाओं के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! सुख-वेदना कुशल (पुण्य), अकुशल (पाप) या अव्याजन (न-पुण्य-न-पाप) होती है ?

महाराज ! तीनों हो सकती हैं ।

भन्ते ! यदि जो कुशल है, वह दुःख देने वाले नहीं है और जो दुःख देने वाले है वे कुशल नहीं हैं; तब ऐसा कोई कृशल हो ही नहीं सकता है, जो दुःख देने वाला हो ।

महाराज ! कोई आदमी अपने एक हाथ में लोहे का पषाता गोला रख ले, और दूसरे हाथ में चर्म का एक बड़ा टुकड़ा; तो क्या दोनों उसे कष्ट देगे ?

हां भन्ते ! दोनों उसे कष्ट देंगे ।

महाराज ! क्या वे दोनों गर्म हैं ?

नहीं भन्ते !

तो क्या दोनों ठंडे हैं ?

नहीं भन्ते !

तो, अब आप अपनी हार मान लें ! यदि गर्म ही कष्ट देता है तो दोनों के गर्म न होने में कष्ट होना ही नहीं चाहिए था; और यदि ठंडा ही कष्ट देता है तो दोनों के ठंडा न होने में भी कष्ट नहीं होना चाहिए था । महाराज ! तब, वे दोनों कैसे कष्ट देते हैं—नयोक्ति न तो दोनों गर्म हैं और न ठंडे ? एक गर्म है और एक ठंडा—तब दोनों कष्ट देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता ।

आप के ऐसे वादी के साथ मैं बातें नहीं कर सकता । क्या कर सकता मैं बातें क्या है ।

तब, स्पष्टिर ने अभिषर्मे के अनुकूल ध्यात्वा कर राजा को समझा दिया । महाराज ! मेरा सांसारिक जीवन के गुप्त है और मेरा सांसारिक जीवन के, मेरा सांसारिक जीवन के दुःख है और मेरा सांसारिक जीवन के

के, ये छ. सांसारिक जीवन की उपेक्षाएँ हैं और ये त्याग-मय जीवन की । सब मिला कर इस तरह छः छत्के हुए । भूतकाल की ३६ वेदनाएँ, भविष्यत् काल की ३६ वेदनाएँ, और वर्तमान काल की ३६ वेदनाएँ—इन सबों को एक साथ जोड़ देने से कुल १०८ प्रकार की वेदनाएँ हुई ।

भन्ते ! आपने ठीक बताया ।

१४—परिवर्तन में भी व्यक्तित्व का रहना

राजा बोला—“भन्ते ! कौन जन्म ग्रहण करता है ?”

स्यविर बोले—“महाराज ! नाम (= Mind) और रूप (= Matter) जन्म ग्रहण करता है ?”

क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है ?

महाराज ! यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता । मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है ।

भन्ते ! तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मोंसे मुक्त हो गया ?

स्यविर बोले—“महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किंतु, चूँकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है इस लिये (मुक्त) नहीं हुआ ।

१—छपया उपमा देकर समझावें ।

कोई धादमी किमी का आम चुरा ले । उसे धाम का मालिक पकड़ कर राजा के पास ले जाय—राजन् ! इसने मेरा धाम चुरा लिया है । इस पर वह ऐसा कह—“नहीं ! मैंने इसके आमों को नहीं चुराया है । दूसरे आम को इसने लगाया था और मैंने दूसरे आम लिये । मुझे मजा नहीं मिलनी चाहिये ।” महाराज ! अब आप बतावें कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं ?

हाँ भन्ते ! सजा मिलनी चाहिए ।

सो क्यों ?

भन्ते ! यह ऐसा भले ही नहे, किन्तु पहले घाम से घोर दूगरे हो गो चुराने के लिये उसे जल्द नत्रा मित्रनी चाहिये ।

महाराज ! इसी तरह मनुष्य दम नाम धीर रूप से पाप या पुण्य कर्मों को करता है । उन कर्मों से दूसरा नाम खोखल जग घटन करता है । इसलिए यह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ ।

२—कृपया फिर भी उपमा दें ।

महाराज ! कोई आदमी किसी का धान या ईश चुरा ले धीर पकड़े जाने पर घाम के धीर के ऐसा ही कहे ।

महाराज ! या, कोई आदमी जाड़े में घाम बला कर मारी और उसे बिगा घुमाये छोड़ चला जाय । यह आग किसी दूगरे आदमी के गेठ को जला दे । तब, उसे एकद गेठ का मासिक राजा के नाम से भाव—
राजन् ! इतने मेरे गेठ को जला दिया है । दम पर यह ऐसा नहे—
‘मे ने इतके गेठ को नहीं जलाया है । देव ! यह दूसरी ही आग भी ओ मैंने जलाई थी, और यह दूसरी है जिसने दमरा गेठ जल गया । मुझे राजा नहीं मिलनी चाहिये । “महाराज ? अब धान बगाने कि उगे नत्रा मित्रनी चाहिये या नहीं ?”

हाँ भन्ते ! मिलनी चाहिये ।

गो क्यों ?

भन्ते ! ऐसा भले ही यह क्यों न कहे, किन्तु उनी की बगाने हुई आग ने बढ़ते बढ़ते गेठ को भी जला दिया ।

महाराज ! इसी तरह, मनुष्य दम नाम धीर रूप से पाप या पुण्य कर्मों को करता है ।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझाये ।

महाराज ! कोई आदमी दीया से कर जलने पर के उपराने लप पर जाय और भोजन करे । यह दीया जलगा हुआ कुछ दिनों में लप

जाय । वे तिनके घर को (आग) लगा दें और वह घर सारे गाँव को लगा दे । गाव वाले उस आदमी को पकड़ कर कहें—“तुम ने गाँव में क्यों आग लगा दी है ?” इस पर वह ऐसा कहे—“मैंने गाँव में आग नहीं लगाई । उस दीये की आग दूसरी ही थी जिसके उजले में मैंने भोजन किया, और वह आग दूसरी ही थी जिससे गाँव जल गया ।”

इस तरह घापस में झगडा करते वे आप के पास आवें, तब आप किधर फैसला देंगे ?

भन्ते ! गाँव वालों की ओर ।

तो क्यों ?

वह ऐसा कुछ भले ही क्यों न कहे, किंतु आग उसीने लगाई ।

महाराज ! इसी तरह, यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप का लय होता है और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप उठ खड़ा होता है, किंतु यह भी उसी से होता है । इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ ।

४—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी एक छोटी लड़की में विवाह कर, उसने लिए रुपये दे, कहीं दूर चला जाय । कुछ दिनों के बाद वह बढ़कर जवान हो जाय । तब, कोई दूसरा आदमी रुपए देकर उसमें विवाह कर ले । इसके बाद पहला आदमी आकर कहे—“तुमने मेरी स्त्री को क्यों निकाल लिया ?” इस पर वह ऐसा जवाब दे—“मैंने तुम्हारी स्त्री को नहीं निकाला । वह छोटी लड़की दूसरी ही थी जिसके साथ तुमने विवाह किया था और जिसके लिए रुपए दिए थे । वह सयानी और जवान औरत दूसरी ही है जिसके साथ मैंने विवाह किया है और जिसके लिए रुपये दिए हैं । अब, यदि वे दोनों इस तरह झगड़ते हुए आपके पास आवें तो आप किधर फैसला देंगे ?

भन्ते ! पहले आदमी की ओर ।

तो क्यों ?

बहु ऐसा कुछ भले ही क्यों न बहे, निम्नु बड़ी लड़की तो, वह बर-
नयानी हुई ।

महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और था ।
इसलिए वह अपने कमों में मृत्यु नहीं हुआ ।

५ — श्रमण फिर भी उसी के कर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी किसी स्त्रियों में एक मटरा दूध पीने ।
और मटरा को उसी के यहाँ छोड़ कर चला जाय—बग्न खीरों हुए इसे
लेता जाऊँगा । वह दूध रात भरमें जम कर दही हो जाय । दूसरे दिन वह
आदमी सागर स्त्रियों में अपना दूध का मटरा पाये । स्त्रियाँ उस दही
जमें हुए मटरा को उसे दे । इस पर आदमी बोले—“मैं तुम से दही लेता
नहीं चाहता । मेरा दूध का मटरा लाओ ।” स्त्रियाँ बोले—“वह तो
आते ही जम कर दही हो गया है ।”

महाराज ! इस तरह के दोनों भ्रमणों हुए आदमी नाम पाँचों तो
आग निधर पैसादा दंगे ?

भले ! स्त्रियों की ओर ।

तो क्यों ?

बहु ऐसा कुछ भले ही क्यों न बहे, निम्नु दूध ही तो जमकर दही हुआ ।

महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और था ।
इसलिए वह अपने कमों में मृत्यु नहीं हुआ ।

भले ! धारने डीर समझाया ।

१६ — नागसेन के पुनर्जन्म के निषण में प्रश्न

महाराज—“भले ! आग निधर भी जग्न पहल करेंगे दा नहीं ?”

महाराज ! बग्न करें, इनके मुहने बरा मटरा ? मैं तो पहले
ही यह दिख है कि यदि नागसेन आदमिक के साथ भ्रमण तो जग्न पहल
करेंगे नहीं तो नहीं ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा करे । राजा उसमें खुश हो उसे कोई बड़ा पद दे दे । उस पद को पा वह सभी ग़ैर और आराम के साथ चैन से रहे । यदि वह आदमी लोगों से कहता फिरे—राजा ने मेरी कुछ भी भलाई नहीं की है तो क्या वह ठीक कहता है ?

नहीं भन्ते !

महाराजा ! इसी तरह, उसके पूछने में क्या मतलब ! मैंने तो पहले ही कह दिया है० ।

भन्ते ! बहुत अच्छा ।

१६—नाम और रूप; तथा उनका परस्पर आश्रित होना

राजा बोला—“भन्ते ! आप जो नाम और रूप के विषय में कह रहे थे, सो वह नाम क्या चीज है और रूप क्या चीज ?”

महाराज ! जितसी स्थूल चीजें हैं सभी रूप हैं, और जितने सूक्ष्म मानसिक धर्म हैं सभी नाम हैं ।

भन्ते ! ऐसा क्यों नहीं होता कि या तो केवल नाम ही या केवल रूप ही जन्म ग्रहण करे ?

महाराज ! नाम और रूप दोनों आपस में आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना ठहर नहीं सकते । दोनों साथ ही होते हैं ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अण्डा भी नहीं हो सकता; क्योंकि बच्चा और अण्डा दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं । दोनों एक ही साथ होते हैं । यह अनन्त काल से होता चला आता है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

१७—काल के विषय में

राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! आपने जो अभी कहा—अनन्त काल से—सो यह काल क्या चीज है ?

महाराज ! काल तीन है—भूत, भविष्यत, और वर्तमान ।

भन्ते ! क्या सचमुच काल नाम की कोई चीज है ?

महाराज ! काल कोई चीज है भी और नहीं भी ।

भन्ते ! कौन सा काल है और कौन सा नहीं ?

महाराज ! कुछ ऐसे संस्कार हैं जो बीत गए, गुजर गए, सब नहीं रहे. लय हो गए, बिलकुल परिवर्तित हो गए । उनके लिए काल नहीं है । जो धर्म फल देता रहे है या कहीं न कहीं प्रतिसन्धि कर रहे हैं उनके लिए काल है । जो प्राणी मरकर फिर भी जन्म ले रहे हैं उनके लिए काल है । जो प्राणी कहीं मर कर फिर नहीं उत्पन्न होते (अहंत) उनके लिए काल नहीं । जो यहां परम निर्वाण को प्राप्त हो गए उनके लिए भी काल नहीं है । निर्वाण पाने के बाद काल कैसा ?

भन्ते नागसेन ! आपने ठीक समझाया ।

द्वितीय वर्ग समाप्त

१८—तीनों काल का मूल अविद्या

राजा बोला—“भन्ते ! भूत काल का क्या मूल है, भविष्यत् काल का क्या मूल है, और वर्तमान काल का क्या मूल है ?

महाराज ! इनका मूल अविद्या है ।

‘अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम और रूप, नाम और रूप के होने से छः आयतन, छः आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से जन्म और जन्म के होने से दुःख, मरणा, शोक, सतीत्य, दुःख बेचनी और परेशानी

होती है। इस प्रकार, इस दुःखों के सिलसिले का आरम्भ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

१६—काल के आरम्भ का पता नहीं

राजा बोला—“भन्ते ! आप जो कहते हैं—इसका आरम्भ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं—सो इसे कृपाया एक उपमा देकर समझावें”।

१—महाराज ! कोई आदमी एक छोटे से बीज को जमीन में रोप दे। उस बीज से अड़कुर फूटे और धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष हो जाये। उस वृक्ष में फल लगे। उस फल के बीज को वह आदमी फिर रोप दे। उससे अड़कुर फूटे ० फल लग जाये। महाराज ! तो आप बतावें, क्या इस सिलसिले का कहीं अन्त होने पायेगा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह काल का आरम्भ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं।

२—कृपाया फिर भी उपमा देकर समझावे।

स्थविर पृथ्वी पर एक गोला आकार खींच कर बोले—

“महाराज ! इस चक्के का कहीं अन्त है ?”

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, भगवान ने इसे चक्का बताया है।

चक्षु और रूप के होने से चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना और वेदनासे तृष्णा होती है। इस तृष्णा (दिखने की तृष्णा) से फिर भी चक्षु उत्पन्न होता है। भला, इस सिलसिले का कहीं अन्त है ?

नहीं भन्ते !

श्रोत्र (कान) और शब्दों के होने से ०। मन और घर्षों के होने से

मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों के एक माप मिलने में स्पर्श होता है। स्पर्श ने वेदना और वेदना से तृष्णा होती है। इस तृष्णा में फिर मन उत्पन्न होता है। भला, इस सिलसिले का वही अन्त है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, काल का आरम्भ कहाँ में होना है इसका पता नहीं ।

भन्ते ! आपने ठीक गमझाया ।

२०—आरम्भ का पता

राजा बोला—“भन्ते ! आप जो कहते हैं—आरम्भ कहाँ में होता है इसका पता नहीं—सो यह ‘आरम्भ’ क्या है ?

महाराज ! जो भूत काल है वही आरम्भ है ।

भन्ते ! तो क्या किसी भी आरम्भ का पता नहीं लगता ।

महाराज ! किसी का पता लगता है और किसी का नहीं ।

भन्ते ! किसका पता लगता है और किसका नहीं ?

महाराज ! पहले कभी अविद्या विमकुल ही नहीं थी तब ‘आरम्भ’ पता नहीं लगता है । यदि कोई चीज न होकर हो जाती है, और कोई हो कर नष्ट हो जाती है—तो ऐसे ‘आरम्भ’ का पता लगता है ।

भन्ते ! यदि कोई चीज न होकर हो जाती है, और होकर नष्ट हो जाती है—तो इस तरह दोनों ओर में काटी जा कर क्या उसकी स्थिति हुई ?

महाराज ! हाँ, यदि वह दोनों ओर में काटी जा कर दोनों ओर बँटने लगे ।

भन्ते ! मैं यह नहीं पूछता । वह आरम्भ में (जहाँ पर बँटा है वहाँ से) बढ़ सकता है या नहीं ?

हाँ, यह सकता है ।

कृपया उपमा दे कर समझावें ।

स्यविर ने उसी 'बीज और वृद्ध' की उपमा को कहा—ये स्कन्ध दुःखों के प्रवाह के बीज हैं ।

मन्ते ! आपने ठीक कहा ।

२१—संस्कार की उत्पत्ति और उससे मुक्ति

राजा बोला—“मन्ते ! क्या ऐसे संस्कार हैं जो उत्पन्न होते हैं ?”

वे कौन से हैं ?

महाराज ! चक्षु और रूपों के रहने से चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है । चक्षु-विज्ञान के होने से चक्षु-स्पर्श होता है । उससे वेदना होती है । वेदना से तृष्णा होती है । तृष्णा के होने से उपादान होता है । उपादान के होने से भव होता है । भव के होने से जन्म-ग्रहण होता है । जन्म-ग्रहण होने से बुढ़ापा, मरना, शोक, रोना, पीटना, दुःख, बेचैनी और परेशानी होती है । इस तरह केवल दुःख ही दुःख होता है ।

महाराज ! चक्षु और रूपों के नहीं रहने से चक्षु-विज्ञान नहीं उत्पन्न होता । • स्पर्श नहीं होता । • वेदना नहीं होती । • तृष्णा नहीं होती । • उपादान नहीं होता । • भव नहीं होता । • जन्म-ग्रहण नहीं होता । • बुढ़ापा, मरना • नहीं होता । इस तरह, दुःख के सारे प्रवाह से मुक्ति हो जाती ।

मन्ते ! ठीक है ।

२२—वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है

राजा बोला—“मन्ते ! क्या ऐसे संस्कार हैं जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हैं ?”

महाराज ! ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो नहीं होकर भी पैदा हो

जाते हैं । वे ही संस्कार पैदा होते हैं जिनका प्रवाह पहले से चला आता है ।'

१—कृपाया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! आप जिस घर में बैठे हैं वया यह नहीं होकर ही गया है ? भस्ते ! ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिलकुल नहीं होकर हो जाती है । वही चीज पैदा होती है जिनका प्रवाह पहले ही से चला आता है । ये लकड़ियाँ पहले जंगल में मौजूद थीं । यह मिट्टी पहले जमीन में थी । पत्नी और पुत्रों की मिहनत से ही यह घर तैयार हुआ है ।

महाराज ! इसी तरह, कोई भी संस्कार नहीं है जो न होकर पैदा हुए हों । वे ही संस्कार पैदा होते हैं जिनका प्रवाह पहले से चला आता है ।

२—कृपा फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! सभी पेड़ पौधे पृथ्वी से ही उगकर बढ़ते, बढ़े होते और फूलते फलते हैं । ये सभी नहीं होकर नहीं पैदा हो गए, बल्कि इनकी स्थिति का प्रवाह पहले ही से चला आता है ।

महाराज ! इसी तरह, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिलकुल नहीं होकर हो जाती है । वही चीज पैदा होती है जिनका प्रवाह पहले ही से चला आता है ।

३—कृपा फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कुम्हार जमीन से मिट्टी गोद इससे अनेक प्रकार के बर्तनों को गढ़ता है । ये बर्तन न होकर नहीं हो जाते हैं, किन्तु उनकी स्थिति का प्रवाह मिट्टी से चल आता है ।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो न होकर पैदा

१ अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती । भाव ही से भाव की उत्पत्ति होती है ।

हो जाते हैं । वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का सिलसिला पहले से चला आता है ।

४—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

यदि धोणा का पत्र, चर्म, खोखला काठ, दण्ड, गला, तार, या धनुही कुछ भी नहीं हो; और कोई बजाने वाला आदमी भी न हो—तो क्या कोई आवाज निकलेगी ?

नहीं भन्ते !

और, यदि ये सभी चीजें हों तब ?

भन्ते ! तब आवाज निकलेगी ।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं, जो न होकर पैदा हो जाते हैं । वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है ।

५ - कृपया फिर भी उपमा दे कर समझावें ।

महाराज ! यदि अरणि न हो, अरणि-नोतक न हो, मयने की रस्सी न हो, उत्तरारणि न हो, चियड़ा न हो, और आग पैदा करने वाला कोई आदमी भी नहीं हो—तो क्या आग निकलेगी ?

नहीं भन्ते !

और यदि ये सभी चीजें हों तब ?

भन्ते ! तब आग निकलेगी ।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो न होकर पैदा हो जाते हैं । वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का सिलसिला पहले से चला आता है ।

६—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि जलाने वाला काच न हो, सुरज की गर्मी भी नहीं हो, और सूखा कंड़ा भी नहीं हो—तो क्या आग निकलेगी ?

नहीं भन्ते !

और, यदि सभी चीजें हों तब ?

भन्ते ! तब घाग निकलेगी ।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं, जो न होकर पैदा हो जाते हैं । वहीं चीजें पैदा होती हैं जिन की स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है ।

७—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि घाड़ना न हो, उजाला न हो और मुल भी नहीं हो—
तो क्या कोई परछाईं पड़ेगी ?

नहीं भन्ते !

और, यदि ये सभी चीजें हों तब ?

भन्ते ! तब परछाईं पड़ेगी ।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो न होकर पैदा हो जाते हैं । वही चीजें पैदा होती हैं जिन की स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है ।

भन्ते ! आपने बिल्कुल साफ कर दिया ।

२३—हम लोगों के भीतर कोई आत्मा नहीं है

राजा बोला—“भन्ते ! जानने वाला (= ज्ञाता) कोई (आत्मा) है या नहीं ?”

महाराज ! यह जानने वाला कौन है ?

भन्ते ! जो जीव हम लोगों के भीतर रह और ये स्पर्शों को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गन्धों को लेता है, जीभ से स्वाद लेता है शरीर से स्पर्श का अनुभव करता है, और मन से चमत्कारों को जानता है । जिस तरह हम लोग इस कोठे पर बैठकर जिस जिस शिष्टानी से—
पूरव वाली से, या पश्चिम वाली से, या दक्खिन वाली से, या उत्तर वाली से देखाता पाहें देस सकते हैं ।

स्याविर बोले—“महाराज ! पाँच दरवाजे कौन से हैं सो मैं कहूँगा, आप उसे मन लगाकर सुनें ।

हम लोग कोठे पर बैठकर पूरब, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन किसी भी खिड़की से बाहर के रूपों को देख सकते हैं; उसी तरह हम लोगों के भीतर रहने वाले जीव में आँख, कान इत्यादि सभी इन्द्रियों से रूपों को देखने, गन्धों को सुनने, गन्धों को सूँघने, रसों का स्वाद लेने, स्पर्श करने या घर्षों को जानने का सामर्थ्य होना चाहिए ।

भन्ते ! ऐसी बात तो नहीं है ।

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता ।

महाराज ! इन खिड़कियों को खोल देने से हम लोग यहीं बैठे बैठे खुले आकाश की ओर हो बाहर के सभी रूपों को साफ साफ देख सकते हैं । इसी तरह, क्या हम लोगों के भीतर रहने वाला जीव आँखों के खुल जाने से खुले आकाश की ओर हो सभी रूपों को साफ साफ देख सकता है; कान, नाक, जीभ और काया के खुल जाने पर शब्दों को साफ साफ सुन सकता है, गन्धों को सूँघ सकता है, रसों को चख सकता है और चीजों को स्पर्श कर सकता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता ।

महाराज ! यदि दिग्ग (नामक पुरुष) यहाँ से बाहर जाकर दरवाजे पर पड़ा हो जाय तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे ? ; . . .

हाँ, भन्ते ! जानूँगा ।

महाराज ! यदि दिग्ग फिर भीतर आकर आप के सामने पड़ा हो जाय तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे ? .

हाँ, भन्ते ! जानूँगा ।

महाराज ! इसी तरह, हम लोगों के भीतर में रहने वाला जीव जीव से बाहर के रम को जानेगा—यह सट्टा है, नमकीन है, तीता है, कटुआ है, कसैला है या भीठा है ?

हाँ, भन्ते ! जानेगा ।

उन रसों के भीतर चके जाने पर भीतर ही रहने वाला जीव उनका अनुभव करेगा या नहीं—यह सट्टा है, नमकीन है, तीता है, कटुआ है, कसैला है या भीठा है ?

नहीं भन्ते ! नहीं अनुभव करेगा ।

महाराज ! तब तो आपके आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाना ।

महाराज ! कोई आदमी सी घड़े मधु भेंगवा एक नाद भरवा दे । फिर, एक दूसरे आदमी का मुँह अच्छी तरह बँधवा उसमें डलवा दे, तो आप बतावें, क्या वह जान सकेगा कि जिस में वह डाल दिया गया है, सो भीठा है या नहीं ?

भन्ते ! नहीं जान सकेगा ।

तो क्यों ?

क्योंकि मधु उसके मुँह में जायगा ही नहीं ।

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे से पीछे का० ।

भन्ते ; आप जैसे पण्डित के साथ मैं क्या बहस कर सकता हूँ ।

कृपा कर बतावें कि बात क्या है ।

तब, सम्यक ने राजा मिलिन्द को अभिषेक के अनुसार सब कुछ समझा दिया ।

महाराज ! वस्तु और स्पर्श के होने से चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होने के साथ ही स्पर्श वेदना, संज्ञा, चेतना और एवावस्था कए पर एक उत्पन्न होते हैं । इसी तरह दूसरी इन्द्रियों के साथ भी समझ

२।३।२४ } जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान [७१

केना चाहिए। ये धर्म एक दूसरे के होने ही से उत्पन्न होते हैं। कोई जानने वाला (= ज्ञाता आत्मा) नहीं है।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया।

२४—जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान

राजा बोला—“भन्ते ! जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ क्या मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है ?

हाँ, महाराज ! वहाँ मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है।

भन्ते ! पहले कौन उत्पन्न होता है, चक्षुविज्ञान या मनोविज्ञान ?

महाराज ! पहले चक्षुविज्ञान और बाद में मनोविज्ञान ?

भन्ते ! क्या चक्षुविज्ञान मनोविज्ञान को आज्ञा देता है कि, “जहाँ जहाँ मैं उत्पन्न होऊँ वहाँ वहाँ तुम भी होवो”, अथवा मनोविज्ञान चक्षु-विज्ञान को आज्ञा देता है, “जहाँ जहाँ तुम उत्पन्न होगे वहाँ वहाँ मैं भी होगा” ?

नहीं महाराज ! उन लोगों का आपस में कोई ऐसी आज्ञा का देना नहीं होता।

भन्ते ! तो क्या बात है कि जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ?

महाराज ! उन लोगों में ऐसा (१) ढालूपना होने से, (२) दरवाजा होने से, (३) आदत होने से, और (४) साथीपना होने से।

भन्ते ! (१) ढालूपना होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है, वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! अच्छा, बतावें कि पानी पड़ने से पानी किस ओर ढरक कर बहता है ?

भन्ते ! जिधर की जमीन ढालू है उधर ही पानी ढरक कर बहता है।

फिर किसी दूसरे दिन पानी बरसने से पानी किस ओर बहेगा ?

मन्ते ! उसी ओर ।

मन्ते ! क्या पहला पानी दूसरे पानी को आता देता है, "जिस ओर बरक कर मैं वहाँ उसी ओर तुम भी बहो" ? या दूसरा पानी पहले पानी को आता देता है "जिस ओर तुम बहोगे, उसी ओर मैं भी बहूँगा" ?

नहीं मन्ते ! उन लोगों में ऐसी कोई बातें नहीं होती । जमीन के बालू होने से ही दोनों पानी उसी ओर बहते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, ढालूपना होने से जहाँ जहाँ षड्विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है । परस्पर कोई आजा का देना नहीं होता ।

मन्ते ! (२) दरवाजा होने से कैसे जहाँ जहाँ षड्विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! किसी राजा का सीमान्तप्रान्त में एक नगर हो, जो दुर्ग प्राकार से घिरा हो तथा जिसका फाटक भी बड़ा दुर्ग हो । उस नगर में एक ही दरवाजा हो । अब, कोई आदमी उस नगर से बाहर निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा ?

मन्ते ! उसी दरवाजे (निकाय) से निकलेगा ।

फिर, कोई दूसरा आदमी बाहर निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा ?

मन्ते ! उसी दरवाजे से ।

महाराज ! क्या यहाँ पहला आदमी दूसरे को आजा देता है कि मैं जिस ओर से निकलूँ ऊपर ही से तुम भी निकलोगे, या दूसरा आदमी पहले को आजा देता है कि तुम जिससे निकलोगे ऊपर ही से मैं भी निकलूँगा ?

नहीं मन्ते ! उन लोगों के बीच कोई बातें नहीं होती हैं । दरवाजा के होने से ही जिससे एक निकलता है ऊपर से दूसरा भी निकलता है ।

महाराज ! इसी तरह, दरवाजा होनेसे जहाँ जहाँ षड्विज्ञान उत्पन्न

होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है । उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई होती ।

भन्ते ! (३) आदत होनेसे कंसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ! कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! आगे एक बेलगाड़ी गई हो, तो दूसरी गाड़ी किस ओर जायगी ?

भन्ते ! जिस ओर पहली गाड़ी गई होगी उसी ओर दूसरी भी जायगी ।

महाराज ! क्या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को आज्ञा देती है ०, या दूसरी गाड़ी पहली को आज्ञा देती है ० ?

नहीं भन्ते ! उन में कोई ऐसी बात नहीं हुई होती । (बैलों में) ऐसी आदत पड़ जाने से ही वह एक दूसरे के पीछे पीछे जाते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, आदत से ही जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है । उनमें कोई बात नहीं हुई होती ।

भन्ते ! (४) व्यवहार होने से कंसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! मुद्रा, गणना, संख्या, और लेखा इत्यादि शिल्पों में नवसिलिंया बार बार भूलें करता है । सावधानी से बार बार व्यवहार करने पर उसकी भूलें जाती रहती है । इसी तरह, व्यवहार से जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ।

इसी भाँति दूसरी भी, इन्द्रियों के विज्ञानों के साथ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है ।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

२५—मनोविज्ञान के होने से वेदना भी होती है

राजा बोला—“भन्ते ! जहाँ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ क्या वेदना भी होती है ?”

हाँ महाराज ! जहाँ मनोविज्ञान होता है वहाँ, स्पर्श भी होता है, वेदना भी होती है, संज्ञा भी होती है, चेतना भी होती है, विकर्ष भी होता है, विचार भी होता है । स्पर्श से होने वाले सभी धर्म होते हैं ।

(क) स्पर्श की पहचान

भन्ते ! स्पर्श की पहचान क्या है ?

महाराज ! 'छूना' स्पर्श की पहचान है ।

१—कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! दो भेंड़ टक्कर गायें । उनमें एक भेंड़ को तो बहुत समझना चाहिए, और दूसरे को रूप । जो उन दोनों का टक्कराना है उसे स्पर्श समझना चाहिए ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई ताली बजावे । उनमें एक हाथ को तो बहुत और दूसरे को रूप समझना चाहिए । जो दोनों हाथों का मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए ।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई भौंक बजावे । उसमें एक भौंक को तो बहुत और दूसरे को रूप समझना चाहिए । जो इन दोनों का आकार मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(ख) वेदना की पहचान

भन्ते नागसेन ! 'वेदना' की क्या पहचान है ?

महाराज ! 'मनुभव करना' वेदना की पहचान है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा करे । राजा उगले सुद हो उसे कोई बड़ा पद दे दे । वह उग पद को या सभी ऐश-आराम

करते हुए बड़े चैन से रहे। अब, उसके मनमें ऐ-ग हो—मैंने पहले राजा की सेवा की, जिससे खुश हो राजा ने मुझे यह पद दे दिया है उसी समय से लेकर मैं इस ऐश और आराम का अनुभव कर रहा हूँ।

महाराज ! या कोई आदमी पुण्य-कर्म करके मरने के बाद स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो अच्छी गति को प्राप्त हो। यह वहाँ दिव्य पाँच काम-गुणों का उपभोग करे। उसके मन में ऐसा हो मैंने पहले पुण्य-कर्म किए। उसीसे मैं इन दिव्य पाँच कामगुणों का अनुभव कर रहा हूँ।

महाराज ! इसी तरह "अनुभव करना" वेदना की पहचान है।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

(ग) संज्ञा की पहचान

भन्ते ! संज्ञा की क्या पहचान है ?

महाराज ! 'पहचानना' संज्ञा की पहचान है।

क्या पहचानना ?

नीले रंग को भी, पीले को भी, लाल को भी, उजले को भी, और भेंजीठ रंग को भी पहचानना। महाराज ! इस तरह, 'पहचानना' संज्ञा की पहचान है।

कृपया उपमा देकर समझावे।

महाराज ! राजाका भण्डारी भण्डार में जाकर नीली, पीली, लाल, उजली, भेंजीठ सभी रंग की राजा के भोग की चीजों को देखकर उन्हें पहचानता है और जानता है। महाराज ! इसी तरह, 'पहचानना' संज्ञा की पहचान है।

भन्ते ! आपने बहुत ठीक कहा।

(घ) चेतना की पहचान

भन्ते नागसेन ! चेतना की क्या पहचान है ?

महाराज ! 'समझना' और 'तैयार होना' चेतना की पहचान है।

रूपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी विष तैयार कर अपने पी ले और दूसरों को भी पिला दे । वह अपने भी दुःख भोगे और दूसरों को भी दुःख में डाल दे ।

महाराज ! इसी तरह कोई आदमी पाप कर्मों की चेतना करके मरने के बाद नरक में जा दुर्गति को प्राप्त होते हैं । जो उनके तिसारे होते हैं वे भी • दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

महाराज ! कोई आदमी घी, मगन, तेल, मधु और शरकर को एक साथ तैयार कर अपने पी ले और दूसरों को भी पिला दे । वह अपने भी सुखी होवे और दूसरों को भी सुखी बनावे ।

महाराज ! इसी तरह, कोई पुण्य कर्मों की चेतना करके मरने के बाद स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते हैं । जो उनके मित्राते हैं वे भी • सुगति को प्राप्त होते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, 'समझना' और 'तैयार करना' चेतना की पहचान है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(क) विज्ञान की पहचान

भन्ते ! विज्ञान की क्या पहचान है ?

महाराज ! 'जान लेना' विज्ञान की पहचान है ।

• रूपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! नगर का रणवाला मगर के बीच किसी सींगटे पर बैठ चारों दिशाओं में जाने वाले पुरों को देखे । महाराज ! इसी तरह, जो पुण्य और पाप में देखता है उसे विज्ञान में जान लेना है, जो कर्म में शस्त्रों को मुत्ता है उसे भी विज्ञान में जान लेना है, जो नाक में गंध सूँघता है उसे भी विज्ञान में जान लेना है, जो धीरे में शस्त्रों को धारता है उसे भी विज्ञान में जान लेना है, जो शरीर में शस्त्रों करता है उसे भी विज्ञान में जान

लेता है, जिन धर्मों को मन से अनुभव करता है उन्हें भी विज्ञान से जान लेता है। महाराज ! इस तरह 'जान लेना' विज्ञान की पहचान है।

भन्ते ! ठीक कहा।

(च) वितर्क की पहचान

भन्ते नागसेन ! वितर्क की क्या पहचान है ?

महाराज ! 'किसी काम में लग जाना' वितर्क की पहचान है।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! जैसे बड़ई अच्छी तरह से तैयार किए हुए काठ के टुकड़े को जोड़ में लगा देता है, वैसे ही 'किसी काम में लग जाना' वितर्क की पहचान है।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

(छ) विचार की पहचान

भन्ते नागसेन ! विचार का क्या लक्षण है ?

महाराज ! 'अनुमार्जन' विचार का लक्षण है।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! काँसे की थाली को पीटने से उससे आवाज निकलती है। यहाँ जिस तरह पीटना है उसे वितर्क, और जो आवाज का निकलना है उसे विचार समझना चाहिए।

तीसरा धर्म समाप्त

२६—स्पर्श आदि मिल जाने पर अलग अलग

नहीं किया जा सकता

राजा बोला—“भन्ते ! इन स्पर्श इत्यादि धर्मों के एक साथ मिल जाने पर क्या उन्हें अलग-अलग बाँट कर दिखाया जा सकता है—यह

स्पर्श है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना है, यह विज्ञान है, यह वितर्क है, यह विचार है ?

महाराज ! इस तरह नहीं दिखाया जा सकता ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! राजा का खसोइया झोल या तेमन नैयार करे । वह उस में दही, नमक, आदी, जीरा, मरिच इत्यादि अनेक चीजें डालें । तब राजा उसे कहे—दही का स्वाद अलग कर दो, नमक का स्वाद अलग कर दो, आदी का स्वाद अलग कर दो, जीरा का स्वाद अलग कर दो, मिर्च का स्वाद अलग कर दो और भी दूसरी चीजों के स्वाद को अलग अलग निकाल दो । महाराज ! तो उन चीजों के एक साथ मिल जाने के बाद क्या उनकी अलग अलग निकाल कर दिखाया जा सकता है ?

नहीं भन्ते !

तो भी, सभी स्वाद उसमें अपनी अपनी तरह से मौजूद रहेंगे । महाराज ! इसी तरह उन सबों के एक साथ मिल जाने के बाद उन्हें अलग अलग निकाल कर नहीं दिखाया जा सकता ।

भन्ते ! ठीक है ।

नमकीन और भारीपन

रुमिर बोले—“महाराज ! क्या नमक लोश में देन कर पहचाना जा सकता है ?”

हाँ भन्ते ! पहचाना जा सकता है ।

महाराज ! जरा सोन कर ठहर दें ।

भन्ते ! क्या जीम से पहचाना जाना चाहिए ?

हाँ, महाराज ! जीम से पहचाना जाना चाहिए ।

भन्ते ! क्या सभी तन्त्र के नमक जीम ही हैं पहचाने जाते हैं ?

हाँ महाराज ! सभी तरह के नमक जीम ही से पहचाने जाते हैं ।

भन्ते ! यदि ऐसी बात है तो उसे बैल गाड़ियों पर लाद कर क्यों लाते हैं ? केवल नमक ही न लाना चाहिए ?

महाराज ! केवल नमक लाना संभव नहीं है । ये घर्भ, नमकीन और भारीपन दोनों एक साथ ऐसे मिल गए हैं कि अलग नहीं किए जा सकते ।

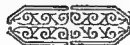
महाराज ! नमक तराजू पर तोला जा सकता है ?

हाँ भन्ते ! तोला जा सकता है ।

नहीं महाराज ! नमक तराजू पर नहीं तोला जा सकता; केवल भारीपन तोला जाता है ।

हाँ भन्ते ! ठीक है ।

नागसेन और मिलिन्द राजा के महाप्रश्न समाप्त

तीसरा परिच्छेद

(ख) विमतिच्छेदन प्रश्न

—*—

१—पाँच आयतन दूसरे दूसरे कर्मों के फल से हुए हैं,
एक के फल से नहीं

राजा बोला—“भन्ते ! जो ये पंच आयतन (धीरा, कान, नास, जीभ और त्वना) हैं, वे क्या नाना कर्मों के फल से हुए हैं या एक कर्म के फल से ?

महाराज ! नाना कर्मों के फल से, एक कर्म के फल से नहीं ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी एक ही क्षेत्र में पाँच प्रकार के बीजों को बोए, तो क्या उन अनेक बीजों के फल भी अनेक नहीं होंगे ?

हाँ भन्ते ! अनेक प्रकार के बीजों के फल भी अनेक प्रकार के होंगे ।

महाराज ! इसी तरह, जो ये पंच आयतन हैं वे दूसरे दूसरे कर्मों के फल हैं एक ही के नहीं ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

२—कर्म की प्रधानता

राजा बोला—“भन्ते ! क्या कारण है कि सभी आदमी एक ही तरह के नहीं हों ? कोई कष्ट आयु वाले, कोई दीर्घ आयु वाले, कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भद्रे, कोई बड़े सुन्दर, कोई प्रभावहीन, कोई बड़े प्रभाव वाले, कोई गरीब, कोई धनी, कोई नीचे कुल वाले, कोई ऊँचे कुल वाले, कोई बेवकूफ और कोई होदिमार क्यों होते हैं ?

स्वविर बोले—“महाराज ! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियाँ एक जैसी नहीं होती ? कोई खट्टी, कोई नमकीन, कोई तीती, कोई कडुई, कोई बसली और कोई मोठी क्यों होती हैं ?

भन्ते ! मैं समझता हूँ कि बीजों के भिन्न भिन्न होने से ही वनस्पतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं ।

महाराज ! इसी तरह, सभी मनुष्यों के अपने अपने कर्म भिन्न भिन्न होने से वे सभी एक ही तरह के नहीं हैं । कोई कम आयु वाले, कोई दीर्घायुवाले ० होते हैं । महाराज ! भगवान् ने भी कहा है—“हे मानव ! सभी जीव अपने कर्मों के फल ही का भोग करते हैं, सभी जीव अपने कर्मों के आप मालिक हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही नाना योनियों में उत्पन्न होते हैं, अपना कर्म ही अपना बन्धु है, अपना कर्म ही अपना आश्रय है, कर्म ही से लोग ऊँचे और नीचे हुए हैं ।”

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

३—प्रयत्न करना चाहिये

राजा बोला—“भन्ते ! आपने पहले कहा है—इस दुःख से छूटने और नये दुःख नहीं उत्पन्न होने देने के लिए ही हम लोगों की प्रवृत्त्या होती है ।”

हाँ, ऐसा कहा ।

भन्ते ! किंतु यह प्रवृत्त्या पूर्व जन्म के कर्मों के फल में होती है या इसके लिए इसी जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है ?

स्वविर बोले—“महाराज ! जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए इस जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो आप ही होता है ।”

१—कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जब आपको प्यास लगती है तब क्या आप कुएँ या तालाब खनवाने लगते हैं—पानी ले कर पीऊँगा ?

नहीं मन्ते !

महाराज ! इसी तरह, जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए हम जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो आप ही होता है ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! क्या आप मूल लगने पर भात साने के लिए सेत जीतवाना, धान रोपवाना और फटवाना आरम्भ करते हैं ?

नहीं मन्ते !

महाराज ! इसी तरह, जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए ।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! क्या किसी के लड़ाई छिड़ जाने पर घाघ साईं मुदानें लगते हैं, प्राकार बमजाने लगते हैं, फाटक बनवाने लगते हैं, अटारी, उड़वाने लगते हैं, सेना के लिए रसद जमा करने लगते हैं, हाथी, घोड़े, रथ गन्धु और तलवार तैयार करने लगते हैं ?

नहीं मन्ते !

महाराज ! इसी तरह जो कुछ करना बाकी है •

भगवान् ने भी कहा है.—

“समय आ जाने पर बुद्धिमानों को वही काम करना चाहिए, शत्रुओं अपना हित समझें । उन मृगं ग्राहीवानों की तरह न होकर, पुरुष के साथ अपने काम में दृढ़ रहना चाहिये ।

“जिस तरह, वे ग्राहीवान बड़ी और बराबर गड़क को छोड़ ऊपर गान्ध रास्ते में पड़ गाड़ी के घात के दूट जाने से विपत्ति में पड़ गए ।

“इसी तरह, धर्म को छोड़, अधर्म में पड़ मृगं सोच मृगु के मुँह में आकर हठोत्साह हो चोक करने हैं ।”

मन्ते ! बहुत ठीक ।

४—स्वाभाविक आग और नरक की आग

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग कहते हैं—स्वाभाविक आग से नरक की आग कहीं अधिक तेज है । एक छोटा कंकड़ भी स्वाभाविक आग में डाल कर दिन भर फूकते रहने से भी नहीं गलता; किंतु नरक की आग में पड़ कर बड़े बड़े चट्टान भी एक क्षण ही में गल जाते हैं ।—इसे मैं बिल्कुल नहीं समझता । आप लोग ऐसा भी कहते हैं—जो जीव वहां उत्पन्न होते हैं वे उस नरक की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं किंतु नहीं गलते ।—इस बात को भी मैं बिल्कुल नहीं समझता ।

१—स्वविर बोले—“महाराज ! क्या, मकर, कुम्भीर, कछुए, मोर, और क्यूतर के मादे कड़े पत्थर के कंकड़ों को नहीं चुग जाती ?

हां भन्ते ! चुग जाती हैं ।

क्या वे कंकड़ उनके पेट में जा कर नहीं पच जाते ?

हां भन्ते ! पच जाते हैं ।

उनके पेट में जो बच्चे हैं क्या वे भी पच जाते हैं ?

नहीं भन्ते बच्चे नहीं पच जाते ।

तो क्यों ?

भन्ते ! मैं समझता हूँ कि अपने कर्मों के वैसे होने से वे नहीं पच जाते

महाराज ! इसी तरह अपने कर्मों के वैसे होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं किंतु नहीं गलते । वही उत्पन्न होते हैं, वही बढ़ते हैं, और वही मर भी जाते हैं ।

भगवान् ने कहा भी है—“वे उस नरक में नहीं छूटते, जब तक कि उनके पाप नहीं खतम होते ।”

२—शुपया फिर भी उदाहरण देकर समझावें ।

महाराज ! जो मादे सिंह, बाघ, चीते और कुत्तियाँ हैं वे कड़ी कड़ी हिट्टियाँ तथा कड़े कड़े मांस-पिण्डों को नहीं चबा जाती हैं ?

हां भन्ते चबा जाती हैं ।

० पच जाते हैं ।

० पेट के बच्चे नहीं पचते ।

मो क्यों ?

भन्ते ! मे समझता हूँ कि अपने कर्मों के बँधे होने से ये नहीं पच जाते ।

महाराज ! इसी तरह, अपने कर्मों के बँधे होने से नरक में उद्वल होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, त्रिगु नहीं गलते । यही उद्वल होते हैं, यही बड़ने हैं, और यही मर भी जाते हैं ।

३—कृपा कीजिए मी उदाहरण देकर समझावें ।

महाराज ! भगवा मुकुमार धन म्निषी, मुकुमार क्षत्राणिषी, मुकुमार ब्राह्मणिषी, और मुकुमार वैश्य म्निषी कड़े कड़े पदार्थ और मांस नहीं खाती ?

ही भन्ते ! खाती हैं ।

महाराज ! उनके भीतर पेट में जाकर कड़ी कड़ी चीजें नहीं पच जाती ?

ही भन्ते ! पच जाती हैं ?

क्या उनके पेट के गर्भ भी पच जाते हैं ?

नहीं भन्ते ! गर्भ नहीं पचते ।

मो क्यों ?

महाराज मे समझता हूँ कि अपने कर्मों के बँधे होने से ये नहीं पचते ।

महाराज ! इसी तरह, अपने कर्मों के बँधे होने से नरक में उद्वल होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, त्रिगु नहीं गलते । यही उद्वल होते हैं, यही बड़ने हैं और यही मर भी जाते हैं ।

भगवान् ने कहा भी है—“वे नरक में नहीं छूटने हैं जब तक उनके पाप गन्तव्य नहीं होते ।”

भन्ते आपने ठीक समझाया ।

५—पृथ्वी किस पर ठहरी है

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी पानी पर ठहरी हुई है, पानी हवा पर, और हवा आकाश पर ठहरी हुई है । इसे भी मैं नहीं मानता ।

स्वविर ने धम्मकरक (भड्डये) में पानी लेकर राजा को बतलाया—
महाराज जिस तरह यह पानी हवा पर ठहरा हुआ है उसी तरह वह पानी भी हवा पर ठहरा है ।

भन्ते ! बहुत ठीक ।

६—निरोध और निर्वाण

राजा बोला —“भन्ते ! क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण है ?”

हाँ महाराज ! निरोध हो जाना (= बन्द हो जाना) ही निर्वाण है ।

भन्ते ! निरोध हो जाना ही निर्वाण कैसे है ?

महाराज ! सभी संसारी अज्ञानी जीव इन्द्रियो और विषयो के उप-भोग में लगे रहते हैं, उसी में आनन्द लेते हैं, और उसी में डूबे रहते हैं । वे उसी की धारा में पड़े रहते हैं; बार बार जन्म लेते, बूढ़े होते, मरते, शोक करते, रोते पीटते, दुःख, बेचैनी और परेशानी से नहीं छूटते हैं । दुःख ही दुःख में पड़े रहते हैं ।

महाराज ! किंतु ज्ञानी आर्यश्रावक जन इन्द्रियों और विषयों के उपभोग में नहीं लगे रहते, उसमें आनन्द नहीं लेते, और उसीमें नहीं डूबे रहते । इससे उनकी तृष्णा का निरोध (= बन्द) हो जाता है । तृष्णा के निरोध हो जाने से उपादान का निरोध हो जाता है । उपादान के निरोध से भव का निरोध हो जाता है । भव के निरोध होने से जन्म लेना बन्द हो जाता है । पुनर्जन्म के बन्द होने से बूढ़ा होना, मरना, शोक, रोना, पीटना, दुःख, बेचैनी और परेशानी सभी दुःख रक जाते हैं । महाराज ! इस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण है ।

७—कौन निर्वाण पायेंगे ?

राजा बोला—“भन्ते ! क्या सभी जीव निर्वाण प्राप्त करेंगे ?”

नहीं महाराज ! सभी निर्वाण नहीं पायेंगे । जो पुण्य करने वाले, स्वीकार करने योग्य धर्मों को ही मानने वाले, जानने योग्य धर्मों को जानने वाले, अनुचित धर्मों को छोड़ देने वाले, अभ्यास में लाने योग्य धर्मों को अभ्यास में लाने वाले, और साक्षात्कार करने योग्य धर्मों को साक्षात् करने वाले हैं; वे ही निर्वाण पाते हैं ।

भन्ते ! बहुत अच्छा ।

८—निर्वाण नहीं पाने वाले भी जान सकते हैं कि यह मुक्त है

राजा बोला—“भन्ते ! जो निर्वाण नहीं पाता क्या वह जानता है कि निर्वाण मुक्त है ?”

हाँ महाराज ! जो निर्वाण नहीं पाता, वह भी जानता है कि निर्वाण मुक्त है ।

भन्ते ! स्वयं उसे नहीं पाकर कैसे जानता है कि यह मुक्त है ?

महाराज ! जिनके हाथ या पैर कभी काटे नहीं गए, वे क्या जानते हैं कि हाथ या पैर के काटे जाने में दुःख होता है ?

हाँ भन्ते ! जानते हैं ।

कैसे जानते हैं ?

भन्ते ! हाथ या पैर काटे गए दूसरे लोगों के रोने पीडने को गुन कर जानते हैं कि इसमें दुःख होता है ।

महाराज ! इसी तरह, निर्वाण पाए हुए लोगों के संतोष और भीति-पूर्ण वाक्यों को गुन कर, वे भी जिन्होंने इसे नहीं पाया है, जान सकते हैं कि निर्वाण मुक्त है ।

भन्ते ! ठीक समझाया ।

पहला धर्म समाप्त

६—बुद्ध के होने में शंका

- राजा बोला—भन्ते ! आपने भगवान् बुद्ध को देखा है ?
 नहीं महाराज !
- क्या आपके आचार्यों ने बुद्ध को देखा है ?
 नहीं महाराज !
- भन्ते ! तब भगवान् बुद्ध हुए ही नहीं ?
 महाराज ! हिमालय पर्वत पर आपने 'ऊहा' नाम की नदी को देखा है ?
- नहीं भन्ते !
- क्या आपके पिता ने उसे देखा था ?
 नहीं भन्ते ?
- महाराज ! तो क्या 'ऊहा' नदी नहीं है ?
 है भन्ते ! यद्यपि मैं या मेरे पिता ने उसे नहीं देखा; तो भी वह नदी है ।
- महाराज ! उसी तरह, यद्यपि मैं या मेरे आचार्यों ने भगवान् बुद्ध को नहीं देखा, तो भी वे हुए हैं ।
- भन्ते ! ठीक समझाया ।

१०—भगवान् अनुत्तर हैं

- राजा बोला—“भन्ते ! क्या भगवान् बुद्ध अनुत्तर (परम श्रेष्ठ) हैं ?”
- हाँ महाराज ! भगवान् अनुत्तर हैं ।
- भन्ते ! कैसे आप उन्हें बिना देखे भी जानते हैं कि वे अनुत्तर हैं ?
- महाराज ! जिन्होंने महासमुद्र को नहीं देखा, क्या वे नहीं जानते हैं कि वह बहुत विशाल, गम्भीर, और अथाह है, जिसमें गंगा, जमुना, अचिरवती, सरयू (सरमु) और महि (गंडक) पाँचों बड़ी बड़ी नदियाँ जाकर गिरती हैं तो भी वह न कम न বেশी होता है ?

हों भन्ते ! जानते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, निर्वाण प्राप्त कर लिए उनके बड़े बड़े आचर्यों को देखकर जानना है कि भगवान् अनुत्तर हैं ।

भन्ते ! ठीक है ।

११—बुद्ध के अनुत्तर होने को जानना

राजा बोला—“भन्ते ! क्या यह जाना जा सकता है कि बुद्ध अनुत्तर हैं ?”

हाँ महाराज ! जाना जा सकता है ।

भन्ते किस तरह ?

महाराज ! अतीत काल में एक बड़े भारी छेताफ हाँ गए हैं जिनका नाम सिप्य स्थिविर था । उनके गुम्बरे बहुत गाल हो गए, तो भी लोग उन्हें कैसे जानते हैं ?

भन्ते ! उनके मित्रों हुए को देशकर ।

महाराज ! उसी तरह, जो धर्म को जानता है वह भगवान् को जानता है, क्योंकि भगवान् ही ने उसका उपदेश किया है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

१२—धर्म को जानना

राजा बोला—“भन्ते ! आपने धर्म को जान लिया है ?”

महाराज ! भगवान् बुद्ध के उपदेशों में अनुसार आचर्यों को धर्म समझने का यत्न करना चाहिए ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

१३—बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है

राजा बोला—“भन्ते ! यदि संक्रमण नहीं होता है तो पुनर्जन्म कैसे होता है ?”

१ आत्मा का एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाना

हाँ महाराज ! बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है ।

१—भन्ते ! सो कैसे होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि कोई एक बत्ती से दूसरी बत्ती जला ले तो क्या यहाँ एक बत्ती दूसरी में संक्रमण करती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! क्या आपको कोई श्लोक याद है जिसे आपने अपने गुरु के मुख से सीखा था ?

हाँ, याद है ।

महाराज ! क्या वह श्लोक आचार्य के मुख से निकल कर आप में घुस गया है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है ।

भन्ते ! आपने अच्छा समझाया ।

१४—परमार्थ में कोई ज्ञाता नहीं है

राजा बोला—“भन्ते ! कोई जानने वाला (= ज्ञाता = पुरुष = आत्मा) है या नहीं ?”

स्वविर बोले — “महाराज ! परमार्थ में ऐसा जानने वाला कोई नहीं है ।”

भन्ते ! ठीक है ।

१५—पुनर्जन्म के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर से निकल कर दूसरे में प्रवेश करता है ?”

नहीं महाराज !

भन्ते ! यदि इस शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जानें जाना पड़े नहीं है, तब तो वह अपने पाप-कर्मों में मग्न हो गया ।

हो महाराज ! यदि उसका फिर भी जन्म नहीं हो तो अलवना वर अपने पाप-कर्मों से मुक्त हो गया और यदि फिर भी वह जन्म ग्रहण करने तो मुक्त नहीं हुआ ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि कोई आदमी किसी दूसरे का आम खुश से तो दण्ड का भागी होगा या नहीं ?

हो भन्ते ! होगा ।

महाराज ! उस आम को तो उसने रोपा नहीं था जिसे इतने लिया, फिर दण्ड का भागी कैसे होगा ?

भन्ते ! उसके रोपे हुए आम से ही यह भी पंदा हुआ, इसलिए वह दण्ड का भागी होगा ।

महाराज ! इसी तरह, एक दुष्ट इस नाम-रूप में अच्छे और बुरे कर्मों को करता है । उन कर्मों के प्रभाव से दूसरा नाम-रूप जन्म लेता है । इसलिए वह अपने पाप कर्मों में मग्न नहीं हुआ ।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

१६—कर्म-फल के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! जब एक नाम-रूप में अच्छे या बुरे कर्म विधे जाते हैं तो वे कर्म कहाँ टहरते हैं ?”

महाराज ! कर्मों भी पीछा नहीं छोड़ने वाला साया की भाँति वे कर्म उसका पीछा करते हैं ।

भन्ते ! क्या वे कर्म दिखाए जा सकते हैं—कहा वे टहरते हैं ?

महाराज ! वे हम नहीं दिखाए नहीं जा सकते ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

३।२।१८.] निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है [६१

महाराज ! क्या कोई वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है जो अभी लगे ही नहीं—वे यहाँ हैं, वे वहाँ हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह कर्मों के इस लगातार (कभी नहीं टूटने वाले प्रवाह में वे नहीं दिखाए जा सकते—ये यहाँ हैं ?

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

१७—जन्म लेने का ज्ञान होना

राजा बोला—“भन्ते ! जो जन्म लेता है वह क्या पहले से जानता है कि मैं जन्म लूँगा ?”

हाँ महाराज ! वह जानता है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! क्या कोई किसान बीजों को बोकर अच्छी वृष्टि हो जाने के बाद नहीं जानता कि अच्छी फसल लगेगी ?

हाँ भन्ते ! जानता है ।

महाराज ! इसी तरह, जो जन्म लेता है वह पहले से इस ज्ञान को जानता है कि मैं जन्म लूँगा ।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

१८—निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है

राजा बोला—“भन्ते ! क्या बुद्ध सचमुच हुए हैं ?”

हाँ महाराज ! हुए हैं ।

भन्ते ! क्या आप दिखा सकते हैं वे कहाँ हैं !

महाराज ! भगवान् परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, जिनके बाद उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता । - इस-लिए वे अब दिखाए नहीं जा सकते ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! क्या जलती हुई आग की लपट जो होकर बुझ गई दिग्राई जा सकती है—यह यही है ?

नहीं भन्ते ! वह लपट तो बुझ गई ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् परम निषाण को प्राप्त हो गए हैं, जिनके बाद उनके व्यवसाय के बनाये रखने के लिये कुछ भी नहीं रह जाना । इसलिए वे सब दिग्राई नहीं जा सकते ।

हां, वे अपने भवनों की दगीर से दिग्राई जा सकते हैं । उनका बनाया धर्म ही उनके विषय में बचा रहा है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

दूगग वगं गमाणा

१६—हम लोगों का शरीर एक बड़ा फोड़ा है

राजा बोला—‘भन्ते ! भिक्षुओं को अपना शरीर प्यारा होना है या नहीं ?’

नहीं महाराज ! वे शरीर में प्यार नहीं रखते ।

भन्ते ! तब आप अपने शरीर की इतनी देव देव और आदर क्यों करते हैं ?

महाराज ! जलती हुई आग की लपट की भाँति अपना शरीर प्यारा है या नहीं ? हाँ, प्यारा है ।

महाराज ! आप उस घाव में क्या मतलब रखते हैं, तब इलाज है, और उसे पक्की पट्टी से बंधवा देते हैं ?

हां भन्ते ! हम ऐसा करते हैं ।

महाराज ! आपकी पचना घाव बना बहुत प्यारा होता है और घाव उगमें मतलब रखवाने, तब इलाज और उसे पक्की पट्टी से बंधवा देते हैं ?

मन्ते ! मुझे घाव-प्यारा नहीं है, किंतु नये मांस के बढ़ने के लिए ही ये उपचार किए जाते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, भिक्षुओं को अपना शरीर प्यारा नहीं है, किंतु वे बिना इसमें आसक्त हुए ब्रह्मचर्य पालन करने ही के लिए इसकी इतनी देख रेख करते हैं । भगवान ने भी शरीर को फोड़ा के ऐसा बताया है । उन्होंने कहा है:—

“शीले चर्म से ढका हुआ यह शरीर नव मुह वाला एक बड़ा फोड़ा है, जिनसे सदा दुर्गन्ध करने वाला मैल बहता रहता है ।”

मन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

२०—भगवान बुद्ध सर्वज्ञ थे

राजा बोला—“मन्ते ! क्या बुद्ध सर्वज्ञ और सब कुछ देखने वाले हैं ?”

हाँ महाराज !

मन्ते ! तब उन्होंने क्यों प्रमशः जैसे जैसे उनकी आवश्यकता हुई वैसे वैसे शिक्षापदों (विनय) का उपदेश किया ? एक ही बार सारे विनय का उपदेश क्यों नहीं कर दिया ?

महाराज ! आपका कोई वैद्य है जो सभी दवाइयों को जानता है ?

हाँ मन्ते ! है ।

महाराज ! क्या वह बीमार पड़ने ही पर दवा देता है, या बिना बीमार पड़े ही ?

मन्ते ! बीमार पड़ने पर ही वह दवा देता है, बिना बीमार पड़े नहीं ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा होने पर भी बिना उचित अवसर आए अपने श्रावकों को शिक्षापद का उपदेश नहीं देते थे । उचित अवसर आने पर ही वे उन (शिक्षाओं) को जीवन भर पालन करने का उपदेश देते थे ।

मन्ते ! आपने ठीक कहा । . . .

२१—बुद्ध में महापुरुषों के ३२ लक्षण

राजा घोला—'भन्ते ! क्या बुद्ध सचमुच महापुरुषों के ३२ लक्षणों में युक्त १० धनुष्यश्रजनों से शोभित और सुवर्ण के घर्षे धारि थे, तथा उनमें एक ध्याम मर चारों ओर प्रकाश फैलता रहता था ?'

श्री महाराज ! वे सचमुच वैसे थे ।

भन्ते ! क्या उनके माँ बाप भी वैसे ही थे ?

नहीं महाराज ! वे वैसे नहीं थे ।

भन्ते ! तब बुद्ध भी वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि लड़का या तो अपनी माँ के समान या अपने पिता के समान होता है ।

स्वयं बोले—'महाराज ! क्या आप कमल के फूल को जानते हैं ?'

हां भन्ते ! जानता हूँ ।

यह कहा उत्पन्न होता है ?

फोचड़ में उत्पन्न होता है और पानी में बढ़ता है ।

महाराज ! तो क्या कमल का फूल अपने रंग, गन्ध और रस में फोचड़ के ऐसा होता है ?

नहीं भन्ते !

तो क्या पानी के ऐसा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह यद्यपि भगवान् धीमे थे किन्तु उनके माँ बाप वैसे नहीं थे ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

२२—भगवान् बुद्ध का प्रक्षय

राजा घोला—'भन्ते ! भगवान् बुद्ध ब्रह्मचारी थे न ?'

१ देखो दीधनिकाय 'लक्षण-सूत्र' ।

हाँ महाराज ! वे ब्रह्मचारी थे ।

भन्ते ! तब तो वे ब्रह्मा के शिष्य हुए ?

महाराज ! क्या आपका कोई अपना राजकीय हाथी है ?

हाँ भन्ते ! है ।

महाराज ! क्या वह हाथी कहीं कभी भी त्रौच-नाद करता है ?

हाँ भन्ते ! त्रौच नाद करता है ।

महाराज ! तब तो वह त्रौचों (पक्षी विशेष) का शिष्य हुआ ।

नहीं भन्ते !

महाराज ! अच्छा, आप बतावे—ब्रह्मा को बुद्धि है या नहीं ?

भन्ते ! बुद्धि है ।

महाराज ! तब ब्रह्मा भगवान् बुद्ध का शिष्य हुआ ।

भन्ते नागसेन ! आपने सब कहा ।

२३—बुद्ध की उपसम्पदा

राजा बोला - "भन्ते ! क्या उपसम्पदा (भिक्षु बनने का संस्कार) अच्छी चीज है ?"

हाँ महाराज ! उपसम्पदा अच्छी चीज है ।

भन्ते ! बुद्ध की उपसम्पदा हुई थी या नहीं ?

महाराज ! बोधि वृक्ष के नीचे जो भगवान् ने बुद्धत्व पाया था वही उनकी उपसम्पदा थी । उन्होंने दूसरों के हाथ उपसम्पदा नहीं पाई थी जैसे कि उनके श्रावक लोग पाते हैं । भगवान् ही ने इसका नियम बना दिया है—जो हम लोगों के लिए जीवन भर अनल्पनीय है ।

भन्ते ! आप ठीक कहते हैं ।

बोध-गया का वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बैठकर भगवान् ने बुद्धत्व पाया था बोधिवृक्ष कहलाता है ।

२३—गर्म और ठंडे अश्रु

राजा बोला—“भन्ते ! जो अपनी माँ के मर जाने में रोता है और जो केवल धर्म के प्रेम में रोता है, उन दोनों के अश्रुओं में कौन ठीक है और कौन नहीं ?

महाराज ! एक अश्रु राग, द्वेष और मोह के कारण गरम और मलिन होता है, और दूसरा तथा मन के पवित्र होने में ठंडा और निर्मल होता है। महाराज ! जो ठंडा है वह ठीक और जो गरम है वह खेटीफ।

भन्ते ! आपने प्रच्छन्न गमभाषा।

२४—रागी और विरागी में भेद

राजा बोला—“भन्ते ! राग वाले और बिना राग वाले दोनों में क्या भेद है ?”

महाराज ! उनमें एक तो लूणा में दूबा है और दूसरा नहीं।

भन्ते ! इसके क्या माने हैं ?

महाराज ! उनमें साह लगी है और दूसरे को नहीं।

भन्ते ! मैं तो देखता हूँ कि राग वाले और बिना राग वाले दोनों एक ही तरह स्वार्थ की अच्छी चीजों को चाहते हैं कोई बुरी को नहीं।

महाराज ! राग वाले पुरुष भोजन के स्वाद को लेते हैं और उनमें राग भी करने है; बिना राग वाले पुरुष भोजन के स्वाद को लेते हैं यदि किन्तु उनमें राग नहीं करने।

भन्ते ! आपने बड़ा प्रच्छन्न गमभाषा।

२५—प्रज्ञा करती रहती है

राजा बोला—“भन्ते ! प्रज्ञा करती रहती है ?”

महाराज ! नहीं भी नहीं।

भन्ते ! सब प्रज्ञा है ही नहीं।

महाराज ! हवा कहाँ रहती है ?

भन्ते ! कहीं भी नहीं ।

महाराज ! तो हवा है ही नहीं ।

भन्ते ! आपने अच्छा जबाब दिया ।

२७—संसार क्या है

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग जो ‘संसार, संसार’ कहा करते हैं, वह संसार क्या है ?”

महाराज ! यहाँ जन्म ले यही मरता है, यहाँ मर कहीं दूसरी जगह पैदा होता है, वहाँ पैदा हो वहीं मर जाता है, वहाँ मर फिर कहीं दूसरी जगह पैदा होता है—यही संसार है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी पके आम को खा उसकी गुठली रोप दे । उससे एक बड़ा वृक्ष पैदा होवे और उसमें फल लगे । तब, वह आदमी उसके भी पके फल को खा गुठली रोप दे । उससे भी एक बड़ा वृक्ष पैदा हो और उसमें भी फल लगे । इसी प्रकार इस सिलसिले के अन्त का कहीं पता नहीं ।

महाराज ! इसी तरह यहाँ पैदा हो वहीं मरता है • यही संसार है ।

भन्ते ! ठीक समझाया ।

२८—स्मृति से स्मरण होता है

राजा बोला—“भन्ते ! बीत गई बातों को हम लोग कैसे स्मरण करते हैं ?”

स्मृति से ।

भन्ते ! स्मृति से नहीं, चित्त से न स्मरण करते हैं ?

महाराज ! क्या आपने कभी किसी बात को भुला दिया है जिसे स्वयं ही पहले कर चुके हैं ?

हो भन्ते !

महाराज ! उस समय क्या प्राण बिना वित्त के हो गये थे ?

नहीं भन्ते ! उस समय स्मृति नहीं थी ।

महाराज ! तब आपने कैसे कहा—चिर मे स्मरण करते हैं, स्मृति से नहीं ?

भन्ते ! अब मैं ठीक समझ गया ।

२६—स्मृति की उत्पत्ति

राजा बोला—“ भन्ते ! सभी स्मृतियाँ मन से ही उत्पन्न होती हैं या बाहर की चीजों से भी ? ”

महाराज ! मन से भी उत्पन्न होती है और बाहर की चीजों से भी ।

भन्ते ! किन्तु सभी स्मृतियाँ मन से ही होती हैं, बाहर से नहीं ।

महाराज ! यदि बाहर से स्मृतियाँ नहीं होती तो शिष्टों की दूसरे में सीखना, पढ़ना और गुरु नहीं निरर्थक हो जायेंगे । किन्तु ऐसा बात नहीं है ।

तीसरा पर्व समाप्त

३०—सौलह प्रकारों से स्मृति की उत्पत्ति

राजा बोला—“ भन्ते ! कितने प्रकारों से स्मृति उत्पन्न होती है ? ”

महाराज ! सौलह प्रकारों से स्मृति उत्पन्न होती है ।

ये सौलह प्रकार कौन से हैं ?

(१) अभिज्ञा (जानने) से स्मृति उत्पन्न होती है—

कैसे ?

जैसे आकुष्मान् पानन्द, दशगिरा सुगुह्यारा या कोई और किसी स्मृति अर्जुनी की, जानने पूर्व जन्मों की बातों को भी स्मरण करते हैं ।

(२) बाहर की बातों से भी स्मृति उत्पन्न होती है।

कैसे ?

जैसे, किसी भुलवकड़ आदमी की याद 'दिलाने' के लिए कोई दूसरा उसे गांठ बांध दे।

(३) किसी बड़ी बात के घटने पर भी स्मृति उत्पन्न होती है।

कैसे ?

जैसे, राजा के अभिषेक की तैयारियों को या अपने स्रोत-आपत्ति-फल पर प्रतिष्ठित होने की बात को सभी याद रखते हैं। ये बड़ी घटनाएँ हैं।

(४) कोई आनन्द पाने से भी उसकी बात स्मरण हो आती है।

कैसे ?

फलानी जगह फलानी बात में बड़ा आनन्द आया था—ऐसी जाँ याद होती है।

(५) कोई दुःख पानेसे भी उसकी बात स्मरण हो आती है।

कैसे ?

फलानी जगह फलानी बात में बहुत दुःख झेलना पड़ा था—ऐसी जाँ याद होती है।

(६) दो वस्तुओं में समानता होने से एक को देखने पर दूसरी की भी स्मृति हो आती है।

कैसे ?

जैसे माँ, बाप, भाई या बहन के समान किसी दूसरे को देख उनकी स्मृति हो आती है; अथवा किसी ऊँट, या बैल, या गदहे को देख उन्हीं के समान किसी दूसरे ऊँट या बैल या गदहे की याद आ जाती है।

(७) दो असमान वस्तुओं में एक को देखने से दूसरी की भी स्मृति हो आती है।

‘निबन्धन्ति’ का अर्थ ‘बतलाते रहना’ भी हो सकता है।

कैसे ?

जैसे, पत्थर का ऐसा रूप, ऐसा मत्त, ऐसा गन्ध, ऐसा रस, ऐसा स्पर्श है—इत्यादि की याद होती है ।

(८) दूसरे के कहने से स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, किसी दूसरे के कहने में किसी बात की याद हो आती है ।

(९) किसी चिन्ह को देखकर स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे किसी चिन्ह को देख कर किसी बात के स्मरण निगम जाता है ।

(१०) भूली हुई बात को शिष्ट करने से याद हो आती है ।

कैसे ?

जैसे कोई भुलकावट आदमी किसी दूसरे के 'याद करो, याद करो' कहने पर पौंसित करता है और उसे उसी याद हो आती है ।

(११) विचार करने से भी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, जो पुराने जेब दिखाने में कुछ है वह भट जान जाता है, जिस तरह के बाद वह भट जाना जाता है ।

(१२) हिसाब लगाने से भी किसी धानकी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, हिसाब की जानने वाले भट बड़े हिसाब की भी भट जानते हैं ।

(१३) कण्ठस्थ कर ली गई बात भी भट याद हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, लोग बार बार रट कर किसी चीज को बख्क कर लेते हैं ।

(१४) भावना करने से भी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, भिक्षु भावना के बल से अपने अनेक पूर्व जन्मों की बातें याद करता है। एक जन्म की बातें, दो जन्मों की बातें ० आकार प्रकार से याद करता है।^१

(१५) किताबको देखनेसे भी किसी बातकी स्मृति हो आती है। कैसे।

जैसे, हाकिम किसी खास कानून को ठीकसे याद करनेके लिए कहता है "फलानी किताब तो ले आओ।" किताब को देखने पर उसे वह कानून याद हो आता है।

(१६) धरोहर में रखी गई चीजों को देखकर उनकी शर्तें याद हो आती है।

(१७) पहले अनुभव कर लेनेके कारण उसकी स्मृति हो आती है। कैसे ?

देखी गई चीजों के रूप की स्मृति हो आती है, मुने गए शब्दों की स्मृति हो आती है, सूँघे गए गंधों की स्मृति हो आती है, चस्से गए स्वादों की स्मृति हो आती है, स्पर्श किए गए स्पर्शों की स्मृति हो आती है, जाने हुए घर्षों की स्मृति हो आती है।

महाराज ! इन्हीं १६ प्रकारों से स्मृति हो आती है।

३१—मृत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देवत्व लाभ

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग कहते हैं कि सौ वर्षों तक भी पाप-मय जीवन बिताने पर यदि मरने के समय ‘बुद्ध’ की स्मृति हो जाय तो वह देवलोक में जाकर उत्पन्न होता है। मैं इसे नहीं मानता। आप लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक जीवको भी मारने से वह नरक में उत्पन्न होता है। इसे भी मैं नहीं मानता।

^१ देखो दीघनिकाय ‘ब्रह्मजाल-सूत्र’।

^२ सोलह प्रकार कहा है किंतु यथार्थ में सत्रह प्रकार हैं।

कैसे ?

जैसे, फलाने का ऐसा शब्द, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द, ऐसा रस, ऐसा स्पर्श है—इत्यादि की याद होनी है ।

(८) दूसरे के कहने से स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, किसी दूसरे के कहने में किसी बात की याद हो आती है ।

(९) किसी चिन्ह को देखकर स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे किसी चिन्ह को देख कर किसी काम के लक्षण को पहचान लिया जाता है ।

(१०) भूमी हुई बात को शिष्ट करने से याद हो आती है ।

कैसे ?

जैसे कोई बुद्धाशुद्ध आदमी किसी दूसरे के 'याद करो, याद करो' कहने पर कोशिश करता है और उसे उसकी याद हो आती है ।

(११) विचार करने से भी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, जो पुरुष केवल विचारने में कुशल है वह सब जान जाता है, जिस अक्षर के बाद वह अक्षर आना चाहिए ।

(१२) हिसाब लगाने से भी किसी बातकी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, हिसाब को जानने वाले बड़े बड़े हिसाब को भी लगा लेते हैं ।

(१३) कण्ठस्थ कर ली गई बात भी मट याद हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, लोग बार बार रट कर किसी चीज को कण्ठ कर लेते हैं ।

(१४) भावना करने से भी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, भिक्षु भावना के बल से अपने अनेक पूर्व जन्मों की बातें याद करता है। एक जन्म की बातें, दो जन्मों की बातें ० आकार प्रकार से याद करता है।^१

(१५) किताबको देखने से भी किसी बातकी स्मृति हो आती है। कैसे ?

जैसे, हाकिम किसी खास कानून को ठीकसे याद करनेके लिए कहता है "फलानी किताब तो ले आओ।" किताब को देखने पर उसे वह कानून याद हो आता है।

(१६) धरोहर में रखी गई चीजों को देखकर उनकी शर्तें याद हो आती हैं।

(१७) पहले अनुभव कर लेनेके कारण उसकी स्मृति हो आती है। कैसे ?

देखी गई चीजों के रूप की स्मृति हो आती है, सुने गए शब्दों की स्मृति हो आती है, सूँघे गए गंधों की स्मृति हो आती है, चले गए स्वादों की स्मृति हो आती है, स्पर्श किए गए रेशों की स्मृति हो आती है, जाने हुए घर्षों की स्मृति हो आती है।

महाराज ! इन्हीं १६ प्रकारों से स्मृति हो आती है।

३१—मृत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देवत्व लाभ

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग कहते हैं कि सौ वर्षों तक भी पाप-मय जीवन बिताने पर यदि मरने के समय ‘बुद्ध’ की स्मृति हो जाय तो वह देवलोक में जाकर उत्पन्न होता है। मैं इसे नहीं मानता। आप लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक जीवको भी मारने से वह नरक में उत्पन्न होता है। इसे भी मैं नहीं मानता।

^१ देखो दीवनिक्काय ‘त्रयजाल-सूत्र’।

^२ सोलह प्रकार कहा है किंतु यथार्थ में सत्रह प्रकार हैं।

महाराज ! क्या एक छोटा पत्थर का टुकड़ा भी बिना नाव के पानी में तैर सकता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! और क्या मो गाड़ी भी पत्थर के टुकड़े नाव पर लाने दिए जाने से पानी में नहीं तैर सकते ?

हाँ भन्ते ! तैर सकते हैं !

महाराज ! सभी पृथ्वी के नाव के ऐसा समझना चाहिए । भन्ते ; आपने ठीक समझाया ।

३२—दुःख-प्रहाण के लिये उद्योग

राजा बोला—“भन्ते ! क्या आप लोग अतीत काल (भूत) के दुःखों का नाश करने के लिए उद्योग करते हैं ?”

नहीं महाराज !

तो क्या अनागत (भविष्यत्) काल के दुःखों का नाश करने के लिए उद्योग करते हैं ?

नहीं महाराज !

तो क्या वर्तमान काल के दुःखों का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं ?

नहीं महाराज !

यदि आप छोग अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों में से किसी काल के भी दुःखों का नाश करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो फिर किम लिए प्रयत्न करते हैं ?

स्वविर बोले—“जिसमें यह दुःख रक जाय और नया दुःख मों पैदा हो, इसी के लिये उद्योग करते हैं ?”

भन्ते ! क्या अनागत दुःख ?

नहीं है महाराज !

भन्ते ! आप लोग बड़े पण्डित हैं जो उन दुःखों को नाश करने का उद्योग करते हैं, जो हैं ही नहीं ।

१—महाराज ! क्या कभी आप के शत्रु राजा आप के विरुद्ध उठ खड़े हुए ?

हाँ भन्ते !

महाराज ! आप क्या उस समय खाई खुदवाने, प्राकार उठवाने, फाटक बनवाने, अगरी बँधवाने, और रसद इकट्ठा करने लगे ?

नहीं भन्ते ! पहले से ही सभी चीजें तैयार थी ।

तो क्या महाराज ! आप उस समय हाथी, घोड़े, रथ० की शिक्षा आरम्भ करते हैं ?

नहीं भन्ते ! वे सभी पहले से ही सीखे रहते हैं ।

पहले ही से तैयार और सीखे क्यों रहते हैं ?

भन्ते ! अनागत काल में कभी होने वाले भय के बचाव के लिए ।

महाराज ! क्या अनागत-भय (जो आया ही नहीं है) भी होता है ?

भन्ते ! नहीं होता है ।

महाराज ! आप तो बड़े पण्डित हैं जो उस भय से बचने की तैयारी करते हैं जो है ही नहीं ।

२—कृपया दूसरी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! आप क्या प्यास लगने पर पानी के लिये कुँबा या तालाब खुदवाने लगते हैं ?

नहीं भन्ते ! वह पहले से ही तैयार रहता है ।

पहले से तैयार क्यों रहता है ?

अनागत काल की प्यास बुझाने के लिए ।

यह कैसी बात करते हैं ! क्या अनागत काल की भी प्यास होती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तब तो आप बड़े पण्डित हैं जो उस प्यास को बुझाने की तैयारी करते हैं जो लगी ही नहीं है ।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जब आप को भूख लगती है • (ऊपर ही के ऐसा समझ लेना चाहिए)

भन्ते ! आपने गूब कहा ।

३३—महालोक यहाँ से कितनी दूर है

राजा बोला—“भन्ते ! यहाँ से महालोक कितनी दूर है ?”

महाराज ! बहुत दूर है !! यदि पर के गुम्बज जितना बड़ा एक घटान वहाँ से छोटा त्राय तो वह एक दिन रात में अड़तालीस हजार योजन चलते हुए चार महीने में यहाँ पहुँचेगा ।

भन्ते ! आप तो भी कैसे कहते हैं कि कोई मंथमी मिश्र अपनी श्रद्धा के बल से बलवान् पुरुष की नाई पनारी बाँह को समेटने और समेटी बाँह को पमारते ही जम्बूद्वीप में अन्तर्धान हो ब्रह्म लोक में प्रवृत्त हो सरता है ? मैं इसे नहीं मानता कि इतनी जल्दी इतने भी योजन पार करेगा ।

म्याविर बोले—“महाराज ! आप की जन्मभूमि वहाँ है ?”

भन्ते ! अलसन्द नाम का एक द्वीप है जहाँ मेरा जन्म हुआ था ।

महाराज ! यहाँ से अलसन्द कितनी दूर है ?

भन्ते ! दो सौ योजन !

महाराज ! अभी आपको कोई बात याद है जो आपने वहाँ कभी सी ?
हाँ, याद है ।

महाराज ! आप इतनी जल्दी दो सौ योजन चले गए ?

भन्ते ! मैं समझ गया ।

३४—मरकर दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए

समय की आवश्यकता नहीं

राजा बोला—“भन्ते ! यदि कोई वहाँ मरकर ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, और कोई दूसरा वहाँ मरकर काश्मीर में उत्पन्न हो, तो दोनों में कौन पहले पहुँचेगा ?”

महाराज ! दोनों साथ ही ।

१—कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! आपका जन्म किस नगर में हुआ था ?

भन्ते ! कलसी नाम का एक गांव है । वहीं मेरा जन्म हुआ था ।

यहाँ से कलसी गांव कितनी दूर है ?

करीब दो सौ योजन ।

अच्छा, यहाँ से काश्मीर कितनी दूर है ?

केवल बारह योजन ।

महाराज ! अब आप कलसी गांव के विषय में याद करें ।

भन्ते ! किया ।

और, अब काश्मीर के विषय में याद करें ।

भन्ते ! याद किया ।

महाराज ! अब आप बतावें कि दोनों स्थानों में किसकी याद जल्दी आई ?

भन्ते ! दोनों स्थानों की याद एक ही तरह से बराबर देर में हुई ?

महाराज ! वैसे ही यहाँ मर कर ब्रह्मलोक या काश्मीर कहीं भी एक ही समान जन्म होता है ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! मड़राते हुए दो पक्षियों में एक आकर किसी ऊँचे वृक्ष पर बैठे और दूसरा किसी झाड़ी पर । यदि वे एक ही साथ बैठें तो किसकी छाया जमीन पर पहले आवेगी ?

भन्ते ! दोनों की छाया साथ आवेगी ।

महाराज ! इसी तरह, यदि कोई यहाँ मर कर ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, और कोई दूसरा यहाँ मर कर काश्मीर उत्पन्न हो तो वे दोनों साथ पहुँचेंगे ।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

३५—बोध्यङ्ग के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! बोध्यङ्ग कितने हैं ?”

सात हैं ।

भन्ते ! कितने बोध्यङ्गों से धर्म का ज्ञान होता है ?

धर्मविषय सम्बोध्यङ्ग नामक एक ही (बोध्यङ्ग) से ही संकृता है ।

भन्ते ! सब सात किस लिए बताए गए हैं ?

महाराज ! यदि कोई तलवार ध्यान में रखी रहे और मंजी नहीं की जाय तो क्या उससे जिसको चाहे काट सकते हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! उसी तरह, बिना धर्म-विषय सम्बोध्यङ्ग के दूसरे बोध्यङ्गों से कुछ भी धर्म-ज्ञान नहीं हो सकता ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

३६—पाप और पुण्य के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! पाप और पुण्य इन दोनों में कौन अधिक है ?”

महाराज ! पुण्य अधिक है ।

कैसे ?

महाराज ! पाप करने वालों को बड़ा पादघात हो जाता है, और वे अपना पाप मान लेते हैं, इसलिए पाप नहीं बढ़ता । किन्तु पुण्य करने वालों को कोई भी पदघात नहीं होता । कोई भी पदघात नहीं होने से एक प्रमोद होता है, प्रमोद होने से प्रीति होती है, प्रीति पाए हुए मनुष्य का शरीर शान्त हो जाता है, शरीर शान्त हो जाने से मुक्त होता है, मुक्त होने से चित्तकी समाधि होती है, और समाहित हो जाने से धर्माध्य-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार पुण्य अधिक ही होता जाता है ।

महाराज ! कोई लंगड़ा और लूटा घादमी भी यदि भगवान् की

एक मुट्ठी कमल-फूल भेंट करे तो वह इन्धानबे कल्पों तक विनिपात (दुर्गति) को नहीं प्राप्त होगा ।

महाराज ! इसीलिए कहा है कि पाप से पुण्य अधिक है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

३७—जाने और अनजाने पाप करना

राजा बोला—“भन्ते जो जानते हुए पाप कर्म करता है और जो अनजाने कर बैठता है; उन दोनों में किसका पाप अधिक है ?”

स्थविर बोले—“महाराज ! जो बिना जाने पाप कर्म करता है उसी का पाप अधिक है ।”

भन्ते ! तब तो जो मेरे राजपुत्र या मन्त्री बिना जाने पाप करते हैं, उनके लिए मुझे दुगना दण्ड देना चाहिए ।

महाराज ! यदि कोई एक लोहे के दहकते लाल गोले को जानते हुए छुए और दूसरा उसे बिना जाने हुए छू दे; तो दोनों में कौन अधिक जलेगा ?

भन्ते ! जो बिना जाने छू दे वही ।

महाराज ! इसी तरह जो बिना जाने पाप करता है, उसे अधिक पाप लगता है ?

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

३८—इसी शरीर से देवलोकों में जाना

राजा बोला—“भन्ते ! क्या ऐसा कोई है जो इसी शरीर से उत्तर-कुरु, ब्रह्मलोक या दूसरे चार द्वीपों में से कहीं जा सकता है ?”

हाँ महाराज ! ऐसे भी लोग हैं ।

भन्ते ! वे कैसे जाते हैं ?

महाराज ! क्या आप पृथ्वी पर ही एक दिता या एक हाथ लांघ सकते हैं ?

हाँ भन्ते ! मैं आठ हाथ भी लाँघ सकता हूँ ।

महाराज ! आप आठ हाथ कैसे लाँघ लेते हैं ?

भन्ते ! मैं इस तरह मन में लाँघने को करता हूँ कि वहाँ जा कर गिरूँगा । मन में ऐसा लाते ही मेरा शरीर हलका भालूम होने लगता है और मैं लाँघ लेता हूँ ।

महाराज ! इसी तरह, ऋद्धि पाया हुआ संयमी भिक्षु ऐसा चित्त उत्पन्न करता है जिससे वह आकाश में जा सकता है ।

भन्ते ! ठीक है ।

३६—लम्बी हड्डियाँ

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग कहते हैं कि एक सौ योजन लम्बी भी हड्डियाँ हैं । उनसे लम्बे तो वृक्ष भी नहीं हैं, हड्डियाँ कैसे हो सकती हैं ?

महाराज ! क्या आपने सुना है कि महासमुद्र में पाँच सौ योजन लम्बी भी मछलियाँ हैं ?

हाँ भन्ते ! मैंने सुना है ।

यदि ऐसी बात है तो क्या उनकी हड्डियाँ एक भी योजन लम्बी नहीं हो सकती ?

भन्ते ! हो सकती हैं ।

४०—आश्वास-प्रश्वास का निरोध

भन्ते ! आप लोग ऐसा कहते हैं कि साँस के रोकने और छोड़ने को रोक दिया जा सकता है ?

हाँ महाराज ! मचमुच रोक दिया जा सकता है ।

भन्ते ! किस तरह ?

महाराज ! क्या आपने कभी किसी को गर्जना लेते हुए सुना है ?

हाँ भन्ते ! सुना है ।

महाराज ! यदि वह अपने शरीर को हिलावे या मोड़े तो क्या खर्राटा लेना कुछ रुक नहीं जाता ?

हाँ भन्ते रुक जाता है ।

महाराज ! जय उस अभवित-काय, अभवित-चित्त, अभवित-शील और अभवित-प्रज्ञा मनुष्य का खर्राटा लेना अपने अरीर के सिकोड़ने या मोड़ने भर से रुक जाता है, तो इस में क्या आश्चर्य है यदि० भावित-काय, भावित-चित्त, भावित-शील और भावित-प्रज्ञा भिक्षु का स्वास लेना और छोड़ना चीथे ध्यान में पहुँच कर रुक जाय ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

४१—समुद्र क्यों नाम पड़ा

राजा बोला—“भन्ते ! सभी ‘समुद्र’ ‘समुद्र’ कहा करते हैं। जल की उस राशि का नाम ‘समुद्र’ क्यों पड़ा ?

स्वविर बोले—“महाराज ! क्योंकि उस में सम (बराबर) उदक (पानी) और सम नमक है इसीलिए उसका नाम समुद्र पड़ा ।”

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

४२—सारे समुद्र का नमकीन होना

राजा बोला—“भन्ते ! क्या कारण है कि सारे समुद्र का नमकीन एक ही रस है ?”

महाराज ! बहुत समय से पानी के एक ही जगह रहने के कारण सारे समुद्र का नमकीन एक ही रस है ।

भन्ते ! ठीक है ।

४३—सूक्ष्म धर्म

राजा बोला—“भन्ते ! क्या सब से सूक्ष्म चीज भी काटी जा सकती है ?”

हाँ महाराज ! काटी जा सकती है ।

भन्ते ! सबसे सूक्ष्म चीज क्या है ?

महाराज ! धर्म ही सब से सूक्ष्म चीज है । किन्तु सभी धर्मों में ऐसी बात नहीं है । सूक्ष्म या स्पूल होना धर्म के ही विशेषण है । किन्तु जो कुछ काटा जा सकता है प्रज्ञा से ही काटा जा सकता है; और ऐसा कोई नहीं है जो प्रज्ञा को काटे ।

भन्ते ! बहुत अच्छा ।

४४—विज्ञान, प्रज्ञा और जीव (आत्मा)

(क) राजा बोला—“भन्ते ! विज्ञान, प्रज्ञा और जीव-क्या ये तीन शब्द अक्षर और अर्थ दोनों में पृथक् पृथक् हैं, या एक ही अर्थ के भिन्न भिन्न नाम हैं ?”

महाराज ! ‘ज्ञान ज्ञेय’ विज्ञान की पहचान है; ‘ठीक मे समझ ज्ञेय’ प्रज्ञा की पहचान है; और ‘जीव’ ऐसी कोई चीज ही नहीं है ।

भन्ते ! यदि जीव (आत्मा) कोई चीज ही नहीं है, तो हम लोगों में वह क्या है जो आँख में रंगों को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गंधों को सूँघता है, जीभ से स्वादों को चखता है, शरीर से स्पर्श करता है, और मन में धर्मों को जानता है ?

महाराज ! यदि शरीर से भिन्न कोई जीव (आत्मा) है जो हम लोगों के भीतर रह आँख से रंगों को देखता है, तो आँख निकाल लेने पर बड़े छेद में उगे और भी अच्छी तरह देखना चाहिये ? कान काट देने पर उगे और भी अच्छी तरह सुनना चाहिये ? नाक काट देने पर उगे और भी अच्छी तरह सूँघना चाहिए । जीभ काट देने पर उगे और भी अच्छी तरह स्वाद ज्ञेय चाहिए । और शरीर को काट देने पर उगे और भी अच्छी तरह स्पर्श चखना चाहिए ?

नहीं भन्ते ! ऐसी बात नहीं है ।

महाराज ! तो हम लोगों के भीतर कोई जीव भी नहीं है ।

भन्ते ! बहुत अच्छा ।

(ख) अरूप धर्म के विषय में

स्वविर बोले—“महाराज ! भगवान् ने एक बड़ा कठिन काम किया है।”

भन्ते ! वह क्या ?

महाराज ! एक ही वस्तु के आलम्बन पर होने वाले रूप-रहित चित्त और चैतसिक धर्मों का विश्लेषण करना । उन्होंने अलग अलग करके बताया—यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना है, और यह चित्त है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे कोई आदमी नाव पर सवार हो समुद्र में जाय और घुल्लू में समुद्र का पानी ले उसे चख कर बता दे कि यह गङ्गा नदी का आया हुआ पानी है, यह जमुना का, यह अचिरवती का, यह सरयू का, और यह मही का ।

भन्ते ! ऐसा बताना तो बड़ा कठिन है ।

महाराज ! एक ही वस्तु से आलम्बन पर होने वाले रूप-रहित नित और चैतसिक धर्मों का विश्लेषण करना उससे भी कठिन है ।

भन्ते ! ठीक है ।

चौथा धर्म समाप्त

स्वविर बोले—“महाराज ! क्या जानते हैं कि अभी क्या समय हुआ है ?”

हाँ भन्ते ! जानता हूँ । रात का पहला याम धीत गया, बिचला याम आरम्भ हुआ है, मसाल जला दिए गए हैं, चारों पताके पहरा देने के

हम लोगों में कुछ भी छिपा न रहे—कुछ भी रहस्य न रहे। बातें चलने पर रहस्यमय से भी रहस्यमय बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। अपने मनके भाव उपमाओं से भी साफ किए जा सकते हैं। भन्ते ! जैसे हम पृथ्वी में पूरे विश्वासके साथ खजाना गाड़ कर छिपाया जा सकता है, वैसे ही मैं भी आपसे रहस्यमय से रहस्यमय बातों को सुनकर उन्हें ग्रहण करने योग्य हूँ।”

तब, राजा मिलिन्द अपने गुरु (नागसेन) के साथ वैसे ही किसी स्थान में पहुँच कर बोला—“भन्ते ! धर्म के सूक्ष्म तथ्यों पर मन्त्रणा करने वालों को आठ स्थानोंसे घलग रहना चाहिए। इन आठ स्थानों में कोई भी बुद्धिमान पुरुष वैसी मन्त्रणा नहीं करता। मन्त्रणा करने पर सभी व्यर्थ होता है; उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता।

(क) धार्मिक मन्त्रणा करने के अयोग्य ८ स्थान

“ये आठ स्थान कौन कौन हैं ? (१) ऊभड़-खाबड़, (२) भयावह, (३) जहाँ बड़ी तेज हवा चलती हो, (४) जो बहुत छिपा हुआ हो, (५) देवस्थल, (६) चहल-गहल वाली सड़कें, (७) पुल और (८) घाट।”

स्थधिर बोले—“महाराज ! इन स्थानों में क्या दीया है ?”

राजा बोला—“भन्ते ! ऊभड़-खाबड़ जगह में मन्त्रणा करने में बातें नहीं जमती हैं और कोई नतीजा भी नहीं निकलता। भयावह स्थान में मन डर जाता है जिससे बातें ठीक ठीक समझ में नहीं आती। जहाँ बड़ी तेज हवा चलती है वहाँ एक दूसरे के शब्द दब जाते हैं और माक साफ सुनाई नहीं देते। बहुत छिपे हुए स्थान में कोई दूसरा छिप कर सुन सकता है। देवस्थल में मन्त्रणा करने से बातें भारी हो जाती हैं। चहल-गहल वाली सड़कों पर मन्त्रणा करने से बातें हलकी हो जाती हैं। पुल पर मन्त्रणा करने में बातें धँसल हो जाती हैं। घाट पर मन्त्रणा करने में सभी बातें धाम हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि धार्मिक विषयों पर मन्त्रणा करने के लिये इन आठ स्थानों को छोड़ देना चाहिए।”

(ख) धार्मिक विषयों पर मन्त्रणा करने के अयोग्य आठ व्यक्ति

भन्ते नागसेन ! आठ प्रकार के लोगों के साथ मन्त्रणा करने से वे नारे अर्थ को बिगाड़ देते हैं ।

वे आठ प्रकार के लोग कौन से हैं ?

(१) राग-युक्त, (२) द्वेष-युक्त, (३) मोह-युक्त, (४) अभिमान-युक्त, (५) लोभ-युक्त, (६) आलस्य-युक्त, (७) किसी एक मत को पकड़े रहने वाला, और (८) मूर्ख । इन आठ प्रकार के लोगों के साथ मन्त्रणा करने से वे सारे अर्थ को बिगाड़ देते हैं ।

स्वविर बोले—“इन आठ व्यक्तियों में क्या दोष है ?”

भन्ते ! राग-युक्त व्यक्ति राग के कारण, द्वेष-युक्त व्यक्ति द्वेष के कारण, मोह-युक्त व्यक्ति मोह के कारण, अभिमान युक्त व्यक्ति अभिमान के कारण, लोभ-युक्त व्यक्ति लोभ के कारण, आलस्य युक्त व्यक्ति आलस्य के कारण किसी एक मत को पकड़े रहने वाले व्यक्ति अपने हठ के कारण और मूर्ख लोग अपनी मूर्खता के कारण सारे अर्थ को बिगाड़ देते हैं ।

इस लिये कहा गया है—

रक्तो दुद्रो च मूर्खो च मानी लुब्धो तथा' लसो ।

एक चिन्ती च वालो च एते अत्यविनासका'ति ॥

(ग) गुप्त विषयों को खोल देने वाले नव प्रकार के व्यक्ति

भन्ते ! नव प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जिन से कोई गुप्त बात कहने से खोल देते हैं, पचा नहीं सकते ।

वे नव प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं और उन में क्या दोष होते हैं ?

(१) राग युक्त व्यक्ति अपने राग के कारण, (२) द्वेष-युक्त व्यक्ति अपने द्वेष के कारण, (३) मोह-युक्त व्यक्ति अपने मोह के कारण, (४) उरपीक व्यक्ति अपने डर के कारण, (५) घूसखोर व्यक्ति घूस के कारण, (६) स्त्री लोग अपने कमजोर स्वभाव के कारण, (७) पियवकड़ वाल

पीने की छालब में, (८) नपुंसक व्यक्ति अपनी संपूर्णता के कारण, और (९) बालक अपनी चपलता के कारण मंत्रणा की गई मुख्य बातों को सोच देते हैं, पचा नहीं सकते ।

इसलिए कहा गया है—

“रक्तो दुष्टो च मृद्धो च भीरु आमिसचक्षुको
इत्थी सोण्डो पण्डको च नवमो भवति दारको ॥
नयेते पुगला लोके इत्तरा चलित्ताचला ।
एतेहि मन्तितं गुह्यं रिपुं भवति पाकटन्ति ॥”

(घ) बुद्धि पक जाने के आठ कारण
भन्ते ! आठ कारणों से बुद्धि परिपक्व हो जाती है ।

किन आठ कारणों से ?

(१) आधु घबने से, (२) यश फैलने से, (३) बार बार प्रश्नों को पूछने से, (४) गुरु के साथ रहने से, (५) स्वयं ही अगरी तरह विचार करने से, (६) अच्छे लोगों के साथ संलाप करने से, (७) मन में प्रेम भाव बढ़ाने से और (८) अनुकूल स्थान में वास करने से मनुष्य की, बुद्धि परिपक्व हो जाती ।

इसलिए कहा गया है—

“वयेन यशपुञ्छादि तित्थवासेन योनिसो ।
साधुञ्छा-स्नेह संसेवा पतिरूपयसेन च ॥
एतानि अदृष्टानानि मुद्रिविसद-कारका ।
येसं एतानि सम्भोन्ति तेसं बुद्धि पमिज्जतीति ॥”

(६) रिपु के प्रति आचार्य के पञ्चास कृत व्य

भन्ते नागसेन ! यह स्थान मन्त्रणा करने के आठों दोषों से रहित हैं, और मैं भी उसके लिए बड़ा ही योग्य व्यक्ति हूँ । सिमाने योग्य बातों को मैं छिपा कर रखने वाला हूँ; जीवन भर मैं किसी बात को नहीं सोच

सकता । ऊपर बताए गए आठों प्रकार से मेरी बुद्धि परिपक्व हो गई है । मेरे जैसा दूसरा शिष्य मिलना कठिन है ।

ऐसे योग्य शिष्य के आचार्य को पच्चीस गुणों से युक्त होना चाहिए । किन पच्चीस गुणों से ?

मन्ते ! (१) आचार्य को शिष्य के विषयमें हमेशा पूरा ध्यान रखना चाहिए, (२) कर्तव्य और अकर्तव्य का सदा उपदेश देते रहना चाहिए, (३) किस में सावधान रहें और किसमें नहीं इसका उपदेश देते रहना चाहिए, (४) उसके सोने आदि के विषय में ख्याल रखना चाहिए, (५) बीमार पड़ने पर ख्याल रखना चाहिए, (६) उसने क्या पाया है और क्या नहीं इसका भी ख्याल रखना चाहिए, (७) उसके विशेष चरित्रको जानना चाहिए, (८) भिक्षा-पात्र में जो मिले उसे बांट कर खाना चाहिए, (९) उसे सदा उत्साह देते रहना चाहिए—मत डरो इस बात को तुरत समझ लोगे, (१०) फलाने आदमी की सगत कर सकते हो—ऐसा बता देना चाहिए, (११) फलाने गाँव में जा सकते हो •, (१२) फलाने बिहार में जा सकते हो •, (१३) उसके साथ गप्पें नहीं मारनी चाहिए, (१४) उसके दोषों को क्षमा कर देना चाहिए, (१५) पूरे उत्साह के साथ सिखाना चाहिए, (१६) बिना किसी मागा के पढ़ाना चाहिए, (१७-१८) उसे सबकुछ बिना छिपाए हुए बता देना चाहिए, (१९) विद्या में इसको जन्म दे रहा हूँ—ऐसा विचार कर उसके प्रति पुत्रवत् स्नेह रखना चाहिए, (२०) वह अपने उद्देश्य से फिसलने न पावे ऐसा यत्न करना चाहिए, (२१) हमें सभी शिक्षार्थी को दे कर बड़ा बना रहा हूँ—ऐसा ख्याल रखना चाहिए, (२२) उसके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, (२३) आपत्ति आ पड़ने पर उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, (२४) सिखाने योग्य बातों को सिखाने में कभी चूकना नहीं चाहिए, (२५) धर्म से गिरते देख उसे आगे बढ़ाना चाहिए ।

मन्ते ! अच्छे आचार्यों के यही पच्चीस गुण हैं, जिनसे वे अपने शिष्य

के साथ वर्तवि करते हैं। आप इन पञ्चीस गुणों से मेरे प्रति ध्येयहार करें भन्ते ! मुझे कुछ संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए जो मेण्डक प्रश्न हैं, उनके विषय में जागे चलकर लोगों में मतभेद हो जायगा। भविष्य में आपके जन्मे बुद्धिमान पण्डित का होना कठिन है। अतः, विपत्ती मतों के भ्रम को दूर करने के लिए मेरे प्रश्नों पर प्रकाश डालें।

(च) उपासक के दस गुण

स्थविर ने 'बहुत भ्रष्टा' कह उपासक के दस गुणों को बताया। महाराज ! उपासक में ये दस गुण होने चाहिए।

कौन से दस ?

महाराज ! (१) उपासक अपने भिक्षुओं के साथ महानुभूति रखता है, (२) धर्म को सबसे ऊँचा नमस्कृत है, (३) यथाशक्ति दान देता है, (४) धर्म को गिरते देग उसे उठाने का पूरा उद्योग करता है, (५) मरय-धारणा वाला होता है, (६) कीर्तुहन्त के बारे जीवन भर दूसरे मनो के फन्दे में नहीं पड़ता, (७) शरीर और वचन का पूरा संगम करता है, (८) शान्ति चाहने वाला होता है, (९) एतन्ता-प्रिय होता है, (१०) वेदों दिगाने के लिए धर्म का आग्रस्वर नहीं करना किन्तु यथार्थ में बुद्ध, धर्म और मंत्र की शरण में आया होता है। महाराज ! ये सभी दस उपासक के गुण आप में विद्यमान हैं। यह आपके लिए बड़ा ही उचित और योग्य है कि आप धर्म को इस तरह गिरने देग उसे उठाने का दमन करना चाहते हैं। ० मैं आप को छुट्टी देता हूँ—जो चाहें पूरा मारें।

मेण्डकारम्भ कथा

२—बुद्ध-पूजा के विषय में

राजा मिलिन्द ने आपत्तमान् नागर्भन से छुट्टी ले, उनके घरों पर आपा टेक प्रणाम किया और बोला—'भन्ते ! हमारे मत पाँच बहो हैं किः—

यदि बुद्ध अपनी पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने निर्वाण नहीं पाया । अभी भी अवश्य वे इस संसार में रहते होंगे; और उनकी स्थिति इस संसार में कहीं न कहीं होगी ही । यदि ऐसी बात है तो वे एक महज मामूली जीव हुए, और उनके प्रति की गई पूजायें बेकार हैं ।

यदि वे परिनिर्माण पा चुके हैं, संसार से विलकुल छूट गए हैं, और सारी स्थितियों से मुक्त हो गए हैं, तब उनकी पूजा करना बेकार है (क्योंकि जब वे हैं ही नहीं तो पूजा किसकी ?) । इस तरह दोनों हालत में चाहे बुद्ध परिनिर्माण पा चुके हैं या नहीं उनकी पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं ।

यह प्रश्न कम बुद्धि वालों की पहुँच के बाहर है । बुद्धिमान लोगो का ही विषय है । आप कृपा कर इन मिथ्या तर्कों को काट दें । इस दुविधा को दूर करें । आप के सामने यह प्रश्न रक्खा गया है । भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले बौद्धों को इस दुविधा से निकलने के लिए आश्व दे दें कि जिससे वे दूसरे मत वालों के कुतर्कों का मुँह तोड़ सकें ।”

स्थविर बोले—“महाराज ! भगवान् परिनिर्माण पा चुके हैं । भगवान् किसी पूजा को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते ।^१ बोधिवृक्ष के नीचे ही भगवान् बुद्ध इस प्रश्न के परे हो गये थे । अब संसार से विलकुल छूट निर्वाण पा लेने पर तो कहना ही क्या है !

महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी कहा है—

“वे, अपना सानी न रखने वाले बुद्ध देवता और मनुष्य दोनों से पूजा पाकर भी न उसे स्वीकार और न अस्वीकार करते हैं । बुद्धों की ऐसी ही बात है ।”

राजा बोला—“भन्ते ! यदि पुत्र पिता की या पिता पुत्र की बड़ाई

^१ बोध गया में वह धीपल का वृक्ष जिसके नीचे शाक्यमुनि गौतम ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध हुये ।

स्वीकार न करने वालों के प्रति किए गए व्यवहारों का कोई मतलब नहीं निकलता ।

महाराज ! जैसे यह बड़ी आंधी बड़ी बैसे ही भगवान् भी दस हजार लोकों पर अत्यन्त ठंडे, मीठी, धीमी और मुन्द मंत्री रूपी वायु में बहने लगे । जैसे आंधी उठ कर दब गई, वैसे ही भगवान् निर्वाण प्राप्त कर संसार में बिलकुल छूट गए । जैसे दब गई आंधी फिर भी उठने की चाह नहीं करती, वैसे ही संसार के उभार करने वाले भगवान् को न स्वीकार और न अस्वीकार करने की चाह रही । जंग के आदमी गर्मी और बुन्धार में ता रह पड़े, पैरे ही देखा और मनुष्य लोग रात, डेरा और मोह रूपी अग्नि में नष्ट रहें हैं । जैसे पन्ना वायु पैदा करने का महारा है, वैसे ही भगवान् के गरीर धातु-रत्न तीनों सम्पत्तियों के रखने का महारा है । जैसे गर्मी और बुन्धार में तपने वाले लोग पन्ना जल कर वायु पैदा करते और ताप को दूर करने हैं, वैसे ही देखा और मनुष्य लोग गरीर-धातु को पूजा कर भगवान् के बनाए शान-रत्न के अनुसार आचरण करते हुए बहुत पुण्य कमाते हैं जिन्हें अपने राग, द्वेष और मोह रूपी अग्नि के तार को दूर कर सके हैं ।

महाराज ! इस कारण से भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण का देने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूक और सफल होती है ।

(३) टोल की उपमा

महाराज ! एक और कारण मुझे जिग में बुद्ध के परिनिर्वाण का देने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूक और सफल होती है :—

महाराज ! कोई आदमी टोल पीटे जिसकी आवाज निकल कर चुप हो जाय । तो क्या वह चुप हो गई आवाज फिर भी निकलना चाहती !

नहीं भन्ने ! आवाज तो चुप हो गई ; फिर भी निकलने की उंगे वैसे दृष्टा होगी ? टोल बड़े आवाज गरु बार निकल कर चुप हो जाने के बाद मरने के लिए तय हो जाती है । किन्तु ही, आवाज निकलने के लिए

ढोल एक सहारा है । कोई आदमी जो आवाज निकालना चाहे ढोल को पीट कर निकाल सकता है ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्ति-ज्ञान और दर्शन से परिभावित शरीर धातु रूपी रत्न, धर्म, और विनय को देकर स्वयं निर्वाण प्राप्त कर संसार से बिलकुल छूट गए । किंतु, भगवान् को मुक्त हो जाने से तीनों सम्पत्तियों का लाभ नहीं रक गया । संसार के दुःखों से पीड़ित हो जो उन्हें (=तीन सम्पत्तियों को) पाना चाहे, वह भगवान् की शरीर-धातु की पूजा कर, उनके बताए ज्ञान-रत्न के अनुसार आचरण करते हुए पा सकता है ।

महाराज ! इस कारण से भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति की गई पूजा थकूक और सफल होती है ।

महाराज ! भगवान् ने भविष्य में होने वाले इसे पहले ही देख लिया था । उन्होंने कहा और समझाया भी था:—

“आनन्द ! तुम लोगों में से किसी को ऐसा विचार उत्पन्न हो सकता है, ‘शास्ता (बुद्ध) उपदेश देने वाले चले गए । अब हम लोगो को ‘राह बताने वाला कोई नहीं है ।’ किंतु ऐसी बात नहीं है । आनन्द ! इस तरह पछताने का कोई कारण नहीं । मेरे उपदेश दिये गए जो धर्म है और बताये जो भिक्षुओं के नियम हैं, वे ही मेरे पीछे तुम्हें राह ‘दिखावेंगे ’”

इसलिये कि भगवान् परिनिर्वाण पा लिये और अब नहीं रहें, उनके प्रति की गई पूजायें बेकार नहीं हो सकती । विपक्ष वालों का ऐसा कहना मूठ, अनुचित अयथार्थ, और विरुद्ध ठहरा । यह दुःख देने वाला और नरक की ले जाने वाला है ।

(४) महापृथ्वी की उपमा

महाराज ! एक ओर कारण मुने जिसमें भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण देखो दीर्घनिकाय “महापरिनिर्वाण-सूत्र” बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४१ ।

या देने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूक और सफल होती है—

महाराज ! क्या महापृथ्वी को ऐसी इच्छा होती है कि मुझ में उसी प्रकार के बीज बोये जायें ?

नहीं भन्ते !

पृथ्वी की बिना आज्ञा पाये कि "मजबूत जमकर बढ़े रहो; वृक्ष होकर बड़े घड़े और लम्बी लम्बी फैली हुई घासों के बाँधे हो जाओ; फलों और फूलों"—उसमें क्या बीज रोप दिए जाते हैं ?

भन्ते ! यद्यपि पृथ्वी कोई आज्ञा नहीं देती तो भी उन बीजों के जमने और बढ़ने का यह साधारण होती है। उसी में बोए जाकर ये बीज जमने और बड़ी बड़ी घड़े, तथा फल और फूलों से लदी घासों के बाँधे वृक्ष तैयार हो जाते हैं।

महाराज ! तब तो पूगरं भन बालों की यह दलील उन्हीं की मर्ती के बेकार, निकम्मी और झूठी टहरी कि स्वीकार न करने वालों के प्रति किए गए व्यवहारों का कोई मनस्व नहीं निकलता।

महाराज ! महापृथ्वी मा भगवान् अद्वैत सम्बन्ध सम्बद्ध को समझना चाहिए।

दुर्गी पृथ्वी की तरह ये भी कुछ स्वीकार या अस्वीकार नहीं करने। पृथ्वी के आधार पर जंगे बीज जम कर बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, बीज ही देवता और मनुष्य लोग भगवान् की शरीर-धानु की पूजा के आधार पर पुत्र स्त्री जड़ों की टीक से पद, समाधि-स्थल, धर्म-भार और शीत-मायावी बाल बड़े वृक्ष हो जाते हैं। उन वृक्षों में विमूर्ति स्त्री पत और आम्र स्त्री पृथ्वी जंगते हैं।

महाराज ! इन कारण से यज्ञ के परिनिर्वाण या देने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूक और सफल होती है।

(५) पैर के कीड़ों की उभार

महाराज ! एक और कारण मुझे—

क्या ऊँट, बैल, गदहे, बकरे, दूसरे जानवर, या मनुष्य अपने पेट के अन्दर कीड़ों को पैदा होने की अनुमति देते हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तो यह कैसी बात है कि वे कीड़े बिना उनकी अनुमति के उनके पेट में उत्पन्न हो जाते और बड़े पोते इतने बढ़ते जाते हैं ?

भन्ते ! उनके बुरे कर्मों के कारण ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने और संसार से बिल्कुल छूट जाने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूक और सफल होती है ।

(६) रोग की उपमा

महाराज ? एक और कारण सुनें ।

महाराज ! क्या मनुष्य लोग ऐसी अनुमति देते हैं कि उनके शरीर में घटानवे प्रकार के रोग घुसें ?

नहीं भन्ते !

तब उनके शरीर में रोग क्यों आते हैं ?

पूर्वजन्म के पापकर्मों से ।

महाराज ! यदि पूर्व-जन्म में किये गये पापों के फल इस जन्म में मिलते हैं, तो पूर्व जन्म या इसी जन्म के किए गए पाप और पुण्य अवश्य अबूक और फल देने वाले होंगे । इसलिए भगवान् के प्रति की गई पूजा अवश्य अबूक और सफल होगी, भले ही वे परिनिर्वाण पाकर संसार से बिल्कुल छूट गये हैं ।

(७) नन्दक यक्ष की उपमा

महाराज ! एक और कारण ।

महाराज ! क्या आप ने सुना है कि नन्दक नाम का एक यक्ष स्थविर सारिपुत्र को छूते ही जमीन के भीतर घँस गया ?

हैं भन्ते ! लोग ऐसा कहते हैं ।

महाराज ! क्या स्वविर सारिपुत्र ने ऐसा निर्देश किया था ?

भन्ते ! देवताओं के साथ इस गारे लोक के उलट जाने, गूरज और भाद के पृथ्वी पर टूट पड़ने तथा गर्वतराजसुमेरु के चूर चूर हो जाने पर भी स्वविर सारिपुत्र किसी के दुःख की इच्छा मन में नहीं ला सकते थे । क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्योंकि त्रोध उत्पन्न करने के जितने कारण हैं वह उनमें सभी शान्त और निमूल हो गए थे । इमीन्द्रिये अपने वष करने की इच्छा ने आए हुए के प्रति भी उन्होंने त्रोध नहीं किया ।

महाराज ! तो बिना सारिपुत्र के अवैध किए नन्दक नाम का यक्ष जमीन में क्यों पेंस गया ?

घपने पाप के कारण ।

महाराज ! देनाते हैं ! पाप नहीं देने पर भी सारिपुत्र के प्रति किए गए पाप का कल उमे भोगना पडा । यदि पाप कर्मों की ऐसी शक्ति है तो पुण्य कर्मों की कैसी होगी ?

महाराज ! इसी कारण, भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा देने तथा संसार से बिलकुल छूट जाने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अर्चक और शकल होती है ।

महाराज ! और कितने लोग हैं जो इसी तरह जमीन में भंग गए हैं—आपने उनके विषय में कुछ सुना है ?

हैं भन्ते ! सुना है ।

कच्छ, गुनापे ।

भन्ते ! (१) विष्णा नाम की गच्छी, (२) मुपकुट्ट नाम का साधक, (३) स्वविर देवदत्त, (४) नन्दक नामका दध, और (५) नन्द नामका शाल्यन—ये पाँच इसी तरह जीने की ब्रह्मलोक में भंग गए थे ।

महाराज ! इसके प्रति उन लोगों ने शरासन किया था ?

भन्ते ! भगवान् और उनके भिक्षुओं के प्रति ।

क्या भगवान् और उन भिक्षुओं ने उन्हें जमीन में धँस जाने का आदेश दिया था ?

नही भन्ते !

महाराज ! इससे सिद्ध होता है कि भगवान् के परिनिर्वाण पाकर संसार से विलकुल छूट जाने पर भी और उनके न स्वीकार करने पर भी उनके प्रति किए गए व्यवहार अचूक और अवश्य ही फल देनेवाले होते हैं ।

भन्ते नागसेन ! आपने इस जटिल प्रश्न को खूब सुलझाया है । विलकुल साफ कर दिया । आपने रहस्य को खोल दिया, गाँठ को ढीला कर दिया, जगल में एक खुली जगह निकाल दी । विपक्ष वालों का मुँह टूट गया । मिथ्या विश्वास भूठा दिखाई देने लगा । दूसरे मत वालों का सारा तेज जाता रहा । आप गणाचार्यों में सब से श्रेष्ठ हैं ।

पूजाप्रतिग्रहण प्रश्न

३—क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ?

भन्ते नागसेन ! क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ?

हाँ महाराज ! बुद्ध सर्वज्ञ थे । किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे हर पड़ी हर तरह से संसार की सभी बातों की जानकारी बनाए रखते थे । उनकी सर्वज्ञता इसी में थी कि ध्यान करके वे किसी बात को जान ले सकते थे ।

भन्ते ! यदि भगवान् ध्यान में खोज कर के ही किसी बात को जान सकते थे, तो सर्वज्ञ नहीं हुए ।

महाराज ! सौ गाड़ी, घाघा चूल, सात अम्मण और दो तुम्हे पानों की क्या संख्या है ? उसे चुटकी भर समय में ध्यान कर के बता सकते हैं कि कितने लाख धान हैं ?

सात प्रकार के चित्त

महाराज ! सात प्रकार के चित्त होते हैं ।

(१) संकल्पा चित्त

जो राग-युक्त, द्वेष-युक्त, मोह-युक्त, बन्धनों में युक्त है तथा बिगड़ने परीर, शील, चित्त और प्रज्ञा की भावना नहीं की है—उसका चित्त भारी, मोटा, और मन्द होता है ।

तो क्यों ?

चित्त के अभावित होने में ।

महाराज ! बहुत फेंक कर पगरी धनी सायाओं के एक दूसरे में गुथ कर पोंगे हुये योग की छाती में में कुछ काट कर निजलना बड़ा कठिन और धीरे धीरे होगा है । तो क्यों ? सायाओं के एक दूसरे में गुथकर बन्ध जाने के कारण ।

महाराज ! इसी तरह, जो राग-युक्त • पुण्य है उसका चित्त भारी, मोटा और मन्द होता है ।

तो क्यों ?

बन्धनों में गुथ कर रंग जाने में ।

यही उन सात प्रकार के चित्तों में पहला है ।

(२) स्तोत्रआपन्न का चित्त

दूसरे प्रकार का चित्त इसमें अलग ही है ।

महाराज ! जो श्रोतारण्य हो गया है, जो बुरी राह की ओर नहीं जा सकते, जो अपने गिद्वान्त को जान चुके हैं, तथा बुद्ध के परमको जानते हैं—उसका चित्त तीन भ्रममूलक विषयों में हलका और तेज होता है । तो भी, ऊपर की बातों में (धारणमार्ग में) भारी, मोटा और मन्द होता है ।

तो क्यों ?

उन तीन विषयों में चित्त के शुद्ध हो जाने तथा बाकी क्लेशों के बने रहने से ।

महाराज ! जैसे, किसी बांस की झाड़ी को तीन पोर तक साफ कर दिया गया किन्तु ऊपर शाखाओं को आपस में गुथ कर फँसा छोड़ दिया गया हो, तो उसमें से कुछ काट कर तीन पोर तो खींच लेना आसान होगा, किन्तु ऊपर फिर भी फँस कर रुक जायगा ।

तो क्यों ?

क्योंकि नीचे काट कर साफ कर दिया गया और ऊपर घना ही छोड़ दिया गया है ।

महाराज ! इसी तरह जो स्रोतआपन्न हो चुके हैं ० उनका चित्त तीन भ्रम-मूलक विषयों में हल्का और तेज होता है, तो भी ऊपर की बातों में भारी, मोटा और मंद होता है । तो क्यों ? उन तीन भ्रमों के दूर हो जाने तथा बाकी क्लेशों के बने रहने से ।

यह दूसरे प्रकार का चित्त है ।

(३) सकृदागामी का चित्त

तीसरे प्रकार का चित्त इन दोनों से अलग ही है ।

महाराज ! जो सकृदागामी हो गए हैं और जिन में राग, द्वेष और मोह नाम मात्रा के रह गए हैं, उनका चित्त पाँच स्थानों में हल्का और तेज होता है, तो भी दूसरी ऊपर की बातों में भारी और मंद होता है ।

तो क्यों ?

उन पाँच स्थानों में परिशुद्ध हो जाने, किन्तु ऊपर के क्लेशों के बने रहने के कारण ।

महाराज ! जैसे किसी बांस की झाड़ी को पाँच पोर तक साफ करके ऊपर की शाखाओं को आपस में गुथकर फँसे हुए छोड़ देने से उसमें से कुछ काट कर पाँच पोर तक तो आसानी से खींचा जा सकता है, किन्तु ऊपर

जाकर फँस जाता है सो क्यों ? नीचे साफ करने पर भी ऊपर पना ही छोड़ देने के कारण ।

महाराज ! इसी तरह, जो मृदागामी हो गए हैं • उनका चित्त • बाँध स्थानों में हलका और तेज होता है, तो भी दूसरी ऊपर की बाँधों में भारी और मंद होता है • ।

यह तीसरे प्रकार का चित्त है ।

(४) अनागामी का चित्त

चौथे प्रकार का चित्त इन तीनों से अलग ही है ।

महाराज ! जो अनगामी हो गए हैं और जिनके नीचे के बाँध बंधन फट गए हैं उनका चित्त दम स्थानों में हलका और तेज होता है, किन्तु ऊपर की भूमियों में भारी और मंद होता है ।

तो क्यों ?

उन दम स्थानों में चित्त के परिशुद्ध होने, तथा बाँधी शक्तियों (= चित्त के मंद) के बने रहने में ।

महाराज ! जैसे किमी बाँध की जाली को हम पीरतक तक मरते • ।

महाराज ! इसी तरह, जो अनगामी हो गए हैं • उनका चित्त दम स्थानों में हलका और तेज होता है, किन्तु ऊपर की भूमियों में भारी और मंद होता है ।

तो क्यों ? दम स्थानों में चित्त के परिशुद्ध होने किन्तु बाँधी शक्तियों के बने रहने में ।

यही चौथे प्रकार का चित्त है ।

(५) अर्हत् का चित्त

पाँचवें प्रकार का चित्त इन चारों में अलग ही है ।

महाराज ! जो अर्हत् हो गए हैं, जिनके जातक शक्ति भी दम हैं जिन्हें मनी मल नाश हो गए हैं, जिनके सभी शक्तियाँ दम गए हैं, जिनके बंध-

चय-वास पूरे हो गए हैं, जिनके जो कुछ करने की थे सभी समाप्त हो गए हैं, जिनके सभी भार उतर गए हैं, जो सच्चे ज्ञान तक पहुँच गए हैं, जिनके भवबन्धन बिलकुल कट गए हैं तथा जिनके चित्त पूर्णतः शुद्ध हो गए हैं, उनका चित्त किसी भी श्रावक के करने तथा जानने वाली सभी बातों में हलका और तेज होता है, किंतु 'प्रत्येक-बुद्ध' की भूमियों में भारी और मंद होता है।

तो क्यों ?

क्योंकि श्रावक की बातों में उनका चित्त शुद्ध हो गया है तो भी प्रत्येक-बुद्ध की बातों में शुद्ध नहीं हुआ है।

महाराज ! जैसे किसी वाँस की झाड़ी को बिलकुल साफ कर देने से उसमें से जो कुछ भी काट कर आसानी से खींचा जा सकता है, वैसे ही।

तो क्यों ? क्योंकि वह वाँस की झाड़ी अच्छी तरह साफ कर दी गई है।

महाराज ! इसी तरह, जो अहंत् हो गए हैं • उनका चित्त किसी भी श्रावक से करने तथा जानने वाली सभी बातों में हलका और तेज होता है, किंतु प्रत्येक-बुद्ध की भूमियों में भारी और मंद होता है। • ।

यही पाचवें प्रकार का चित्त है।

(६) प्रत्येक-बुद्ध का चित्त

छठे प्रकार का चित्त इन पाँचों से अलग ही है।

महाराज ! जो • 'प्रत्येक-बुद्ध' हो गए हैं, जो अपने मालिक आप हैं, जिनको किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं रही, जो गँड़े की सींग की तरह अकेले रहने वाले हैं, और जो अपने जीवन में परिशुद्ध तथा निमल हो गए हैं; उनका चित्त अपने विषय में हलका और तेज होता है, किन्तु सर्वज्ञ बुद्ध की भूमियों में भारी और मंद होता है।

तो क्यों ?

'देवो 'सुत्तनिपात' में 'खगविसाण-सुत्त' ।

क्योंकि यद्यपि वे अपने विषय में बिल्कुल परिशुद्ध और निर्मल हो गए हैं; तो भी सर्वत्र बुद्ध की भूमिों विनाश है।

महाराज ! जैसे कोई आदमी अपनी ही जगह में रहने वाली किसी छिछली नदी को दिन या रात जब चाहे तभी बिना किसी दखे पार कर जाय; किन्तु बहुत गम्भीर, विनाश, अवाह और अपार महासागरों को देख डर जाय और उनकी पार करने की भारी हिम्मत चली जाय, वैसे ही।

— तो क्यों ?

क्योंकि यह अपनी नदी से परिवर्तित है, और महासागर बहुत विनाश है।

यही छठे प्रकार का चित्र है।

(७) सम्यक् सम्बुद्ध का चित्र

मानवें प्रकार का चित्र इन छवों में अलग है।

महाराज ! जो सम्यक्-संबुद्ध होगा हैं, सर्वत्र, 'दस संश्लोकों धारण करने वाले, 'चार प्रकार के यैशारथों से युक्त, 'अद्वारक पुद्गल-भूमों में युक्त हैं, जिन्होंने इन्द्रियों को पूरा पूरा जीत लिया है, जिनके ज्ञान नहीं रहने—उनका चित्र कभी जगह हनका और तेज रहता है।

तो क्यों ?

क्योंकि वे सभी तरह से मुक्त हो गए हैं।

महाराज ! अच्छी तरह माना हुआ, निर्मल, गति में रहित, गेज गारा सादा, सीधा और निर्दोष वाण निर्मा गतिरालो पनुर ० पर रहना जाय। और उसे कोई बखान् आदमी किसी पण्डित के शरीर या मन्त्रमन्त्र, या पण्डित की बखाने पर छोड़े। तो क्या उगरी गति में किसी प्रकार की बखाने आवेगी ?

नहीं भन्ने !

तो क्यों ?

क्योंकि कण्डा इतना पतला और कोमल है, बाण इतना तेज है; उस पर भी छोटने वाला इतना बलवान् है ।

महाराज ! 'उसी तरह, बुद्ध हो गये लोगों का चित्त सभी विषयों में हलका और तेज होता है ।

तो क्यों ?

क्योंकि वे सभी तरह से शुद्ध हो गए हैं ।

मही सातवें प्रकार का चित्त है ।

महाराज ! जो यह सातवां सम्यक्-सम्बुद्धों का चित्त है; वह बाकी छः चित्तों से सभी तरह श्रेष्ठ है । वह अपरिमित गुणों से शुद्ध और हलका है । महाराज ! अपने चित्त के इतना शुद्ध और हलका होने से ही भगवान् दोनों प्रकार की ऋद्धि-शक्तियों को दिखाने सकते थे । इसीसे उनके चित्त की शुद्धता और हलकेपन का पता चलता है । उन ऋद्धि-शक्तियों का और कोई दूसरा कारण नहीं बताया जा सकता । वे ऋद्धि-शक्तियाँ भी भगवान् के चित्त के साथ तुलना करने पर अत्यन्त अल्प जान पड़ती हैं । तो भी, भगवान् की सर्वज्ञता 'आवर्जन-प्रतिबद्ध' (= चाहने पर) थी । भगवान् की सर्वज्ञता इसी में थी कि वे जिस बात को जानना चाहते थे ध्यान करके उसे जान सकते थे ।

महाराज ! जैसे कोई आदमी (अप्रयास) किसी चीज को अपने हाथ से दूसरे के हाथ में दे दे, या मुँह के खुल जाने पर बात बोले, या मुँह में पड़े हुए ग्रास को निगल जाय, या आँख को खोले या बन्द करे, या मोड़े हुए हाथ को पसार दे, या पसारे हुए हाथ को मोड़ ले—वैसे ही या उससे भी जल्दी और आसानी से भगवान् अपनी सर्वज्ञता से जिस बात को जानना चाहें जान सकते थे । यद्यपि बुद्ध ध्यान करके ही किसी बात को जान सकते हैं; तो भी, वैसा कोई ध्यान नहीं करने के समय भी उन्हें सर्वज्ञ छोड़ दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता ।

भन्ते ! किन्तु उसी बात को तो जानने के लिए ध्यान करते हैं, जिसका

ज्ञान पहले से ठीक ठीक नहीं रहना ? हाँ तो मुझे उस बात को समझावें ।

महाराज ! जैसे एक मन्त्रतिथाली घनी पुष्प हो । सोना, चाँदी और बहुमूल्य रत्नों से उसका गजाना भरा हो । उसके भण्डार में घने, हरी, नाद तथा और भी दूसरे वस्त्रों में सभी प्रकार के चावल, गेहूँ, धान, जौ, अनाज, तिल, मूँग, उड़द, धी, तेल, मक्खन, दूध, दही, मधु, मक्कर, गूद इत्यादि सभी चीजें भरी हैं । अब, कोई बटोही, आनिष्य मन्त्रार पाने के योग्य व्यक्ति, आनिष्य मन्त्रार पाने की आज्ञा में उसके घर पर आते । उस समय घर के तैयार किए भोजन सभी उठ जाने के कारण लोग उस बटोही के लिए भोजन पकाने के विचार से भण्डार में चावल लाने जाते ।

महाराज ! तो क्या केवल इन कारण से वह पुराने निधन और द्रव्य कहा जायगा ?

नहीं भन्ते ! जो नगरवासी राजा हैं उनके घरों में भी समस्त वैभव तैयार किया हुआ भोजन उठ जाता है, दूसरे गृहस्थों के घर की तो बात ही क्या ?

महाराज ! उंगी तरह, बुद्धों की सर्वमता आचर्यन-प्रतिबद्ध होती है । जिस बात को वे जानना चाहते हैं ; उस बात पर ध्यान करने ही उन्हें ज्ञान मिले है ।

महाराज ! जैसे एक दूध हो जिसकी सलाखें सबों के घर में लगी हैं, बिना उनमें नीचे एक भी पत्र गिरा पड़ा न हो । महाराज ! तो क्या केवल इन कारणों से वह दूध साँझ और पलों में रहित कहा जायगा ?

नहीं भन्ते ! वे पत्र तो कभी न कभी गिरने लगे ; तब कोई भी उन्हें मन भर गा सकता है ।

महाराज ! इसी तरह, बुद्धों की सर्वमता आचर्यन-प्रतिबद्ध होती है । भगवत् नामों में । तब बुद्ध जिस बात को जानना चाहते हैं, उनको ध्यान करने ही ज्ञान मिले है ?

हाँ महाराज ! 'जैसे चक्रवर्ती राजा अपने स्मरण मात्र से जहाँ चाहे वहीं चक्र-रत्न को उपस्थित कर देता है ; वैसे ही बुद्ध बिस बात को जानना चाहते हैं, उसको ध्यान करते ही जान लेते हैं ।

भन्ते ! भगवान् की सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए जो व्यापने तक दिए हैं वे बड़े पक्के हैं । मैं मान लेता हूँ कि भगवान् यथार्थ में सर्वज्ञ थे ।

४—देवदत्त की प्रव्रज्या के विषय में

भन्ते ! देवदत्त को किसने प्रव्रज्या दी थी ?

महाराज ! (१) भद्रिय, (२) अनुरुद्ध, (३) आनन्द, (४) भृगु, (५) किम्बिल, (६) देवदत्त ये छः क्षत्रियपुत्र—तथा सातवाँ (७) उपाली नाई—भगवान् के बुद्धत्व प्राप्त करने पर अपनी ही उमङ्ग से शाक्य कुलों को छोड़ बुद्ध के पीछे पीछे हुये । उन्हें भगवान् ने प्रव्रज्या दे दी थी ।^१

भन्ते ! देवदत्त ने प्रव्रज्या लेकर संघ को फोड़ दिया या न ?

हाँ महाराज ! दूसरा कोई गृहस्थ, या भिक्षुणी, या उपासिका, या श्रामणेरे, या श्रामणेरी संघ को नहीं फोड़ सकती है । 'समान-संवास का, और 'समान सीमा में रहने वाला कोई 'प्रकृतात्म भिक्षु ही संघ को फोड़ सकता है ।

भन्ते ! संघ फोड़ने वाले व्यक्ति का कैसा कर्म होता है ?

महाराज ! उसका कर्म 'कल्प भर टिकने वाला होता है ।

भन्ते नागसेन ! क्या भगवान् को पहले से मालूम था कि देवदत्त प्रव्रजित होकर संघ को फोड़ देगा और उस कर्म के फल से कल्प भर नरक में पकता रहेगा ?

^१ देखो दीघनिकाय, चक्रवती-सूत्र ।

^२ देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ५६ ।

^३ उस पाप-कर्म के फल से वह एक कल्प तक घोर नरक में पकता रहता है ।

हो महाराज ! बुद्ध को माफ़ना था ।

भन्ते नागनेन ! तब तो लोगों का यह कहना सरानर-गला है कि बुद्ध दण्ड करणाधीन, दूसरों के प्रति अनुकम्पा रखने वाले, सभी जीवों के हितेषी, तथा अहित को दूर कर हित करने वाले थे । और यदि उन्होंने बिना जाने देवदत्त को प्रश्नग्या दे दी थी तो सपेंज नहीं ठहरे । भन्ते ! आप के सामने यह दुविधा (Dilemma) खड़ी गई है, इसे आप मुझसे दें ० । यहाँ अपना बल दिमागें ।

महाराज ! भगवान् महाकायिक और सर्वज्ञ दोनों में । अपनी शक्ति और सर्वज्ञता से देवदत्त की क्या गति होगी यह उन्होंने जान लिया था । अपने अनेक गर्वों के टुकड़े हो जाने के कारण देवदत्त का अनेक हजारों और करोड़ों कल्प तक एक नरक से दूसरे में गिर गिर कर पकना बरा ही था । भगवान् ने अपनी कम्पा और सर्वज्ञतासे देखा कि देवदत्त मेरे सामने में प्रवर्तित हो सोड़ा बहुत तो पुण्य कमा गयना है, जिससे उसकी नरकी में पकनेकी अवधि कम हो जायगी । यही देन उन्होंने उसे प्रश्नग्या दे दी थी ।

भन्ते नागनेन ! तब तो बुद्ध पहले थोड़ा देकर पीछे मलहम लगाते हैं, पहले पहाड़ से उकेल कर पीछे अमान के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पहले जान मार देते और पीछे रिश्ता भी देते हैं, पहले कष्ट देने और पीछे कुछ सुना भी कर देते हैं ।

महाराज ! जीवों के हित करने के लिए ही बुद्ध उन्हें मार डालते, उकेल देने का पीछे हैं । महाराज ! जैसे माँ-बाप बच्चे की भलाई करने ही के लिये उसे पीटते और डाँटते भी देते हैं, ऐसे ही बुद्ध, लोगों के पुण्य बढ़ाने ही के लिये मार डालते हैं, मार डालते हैं । महाराज ! यदि देवदत्त प्रवर्तित न हो गृहस्थ ही रहता तो फिर भी अधिक पाप करता ; जिसके कारण हजारों और करोड़ों वर्ष तक एक नरक से गिर दूसरे नरक में पकता रहता । भगवान् ने अपनी सर्वज्ञता से इस बात भी जान लिया था । उन्होंने देखा कि इस धर्म-विनय के अनुसार प्रवर्तित होने से

देवदत्त के दुःख कुछ घट जायेंगे । अतः उसी के हित के लिए उस पर करुणा करके उसे प्रव्रज्या दे दी थी ।

१—महाराज ! जैसे, कोई धन, यश, पद, और ऊँचे कुल से बहुत बड़ा आदमी अपने प्रभाव से राजा को विश्वास दिला अपने किसी सम्बन्धी या मित्र का बहुत कड़ा दण्ड कुछ हलका करा ले, वैसे ही भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रजित कर शील, समाधि, प्रज्ञा और विमुक्ति के बल से उसके बहुत बड़े दुःखों की अवधि को कम कर दिया । नहीं तो अनेक हजार और करोड़ वर्षों तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर गिर कर पकते रहना उसे यदा ही था ।

महाराज ! जैसे कोई चतुर वैद्य या जराह अपनी तेज दवाई से किसी मंगीत बीमारी को कम कर दे, वैसे ही भगवान् ने उचित वाग को जानने हुए देवदत्त को प्रव्रजित कर उसे करुणा-बल से तेज धर्म-स्पी दवाई को दे उसके दुःखों की बहुत बड़ी अवधि को कम कर दिया । नहीं तो अनेक हजार और करोड़ वर्षों तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर गिर कर पकते रहना उसे यदा ही था ।

महाराज ! देवदत्त के उस बड़े दुःख-पुञ्ज को कम करके क्या भगवान् ने कुछ गलती की थी ?

नहीं भन्ते ! कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं ! !

महाराज ! तो आप इस कारण को जान लें जिससे भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रज्या दी ।

२—महाराज ! एक और कारण मुझे जिससे भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रज्या दी ।

महाराज ! किसी चोर को पकड़ लोग राजा के पास ले आते और कहें—‘देव ! यह आप का चोर है, इसे जो चाहें दण्ड दें’ उस पर राजा बोले—‘हाँ, इसे नगर के बाहर ले जाओ और वध्यभूमि में इसका सिर काट डालो ।’ राजा की आज्ञा पा उसके अनुसार लोग उसे वध्य-

भूमि की ओर से जायें। तब, कोई राजा का ऊँचा अकबर उभरे देने, जिसे राजा की ओर ने बहुत नाम, धन और भोग मिल चुके हों, जिसकी बाज राजा भी मुनता हो और जो राजा से कुछ करवा सकता हो। उभरे देना उसकी बड़ी दया हो जाए और लोगों को बहे—“भाप लोग कहें ! इसका मित्र काट देने से भाप लोगों को क्या मिलेगा ? इसकी जान बचाने दें ! केवल इसका हाथ या पैर काट कर इसे छोड़ दें। इस विषय में मैं भगवान् से कह दूँगा।” इस बड़े आदमी के कहने से लोग मान जायें और पैसा ही करें।

महाराज ! भाप जानें कि यह अकबर उभ जोर की भलाई करने वाला हुआ या नहीं ?

भाने ! जब उसने उसकी जान बचा दी तो क्या मही दिया ?

महाराज ! उभ मनुष्य के हाथ पैर काटे जाने से उभे जो दुःख हुआ क्या उसका पार उभे नहीं लगा ?

भाने ! उभ जोर से तो भगनी ही करनी से दुःख पाया। उभ मनुष्य ने—जिगने उसकी जान बचा दी उसकी दुःख भी घुसाई नहीं की।

महाराज ! उसी तरह, भगवान् ने देवदत्त के दुःखों की कम करने की के स्वयं से उभे प्रकटवा दे दी थी।

महाराज ! देवदत्त के दुःख उसमें मट गए, क्योंकि मरते समय उनमें अपने प्राणों में बूढ़ की शरण ले ली थी। उसने कहा था—“मैं अपने प्राणों में बूढ़ की शरण लेता हूँ, जो उसमें मैं स्वयं, देवों के देव, देवता और मनुष्य सभी के मार्ग दिशाने वाले, सर्वज्ञ और जो मनुष्य मराने में युक्त है।”

महाराज ! एक क्षण की ही भावों में यौतने से पहले भाग के भगवान् के समय में देवदत्त ने मद जोड़ा था। बाकी पाँच भागों तक मरण में रहता रहेगा। बाद में बड़ी में बूढ़ अष्टिम्यदत्त नाम का प्रदेव-दत्त होगा। महाराज ! जब जानें कि क्या भगवान् देवदत्त के उद्धार करने वाले हुए या नहीं ?

भन्ते ! भगवान् देवदत्त के सब कुछ करने वाले हुए । उन्होंने उसे प्रत्येक-बुद्ध के पद तक पहुँचा दिया । उन्होंने उसका क्या नहीं किया ।

महाराज ! मंघ फोड़ने के पाप से जो देवदत्त नरक में गिर कर पक रहा है ; उसके लिए भगवान् किसी तरह दोषी ठहरे क्या ?

नही भन्ते ! अपनी ही करनी से देवदत्त कल्प भर नरक में पकेगा । भगवान् ने तो और उसके दुःखों की अवधि को कम कर दिया । वे किसी प्रकार दोषी नहीं ठहराए जा सकते ।

महाराज ! आप अब इस कारण को समझ लें जिससे भगवान् ने देवदत्त को प्रयज्या दी ।

३—महाराज ! एक और भी कारण सुनें जिससे भगवान् ने देवदत्त को प्रयजित किया था—

महाराज ! किसी आदमी की पीठ और लहू से भरा एक फोड़ा हो जाय । उसके मांस सड़ जाने के कारण बड़ी दुर्गन्धि हो । फोड़े में नाइन (नामूर) हो जाय और बड़ी पीड़ा दे । खात, पित्त, कफ, तथा सन्निपात से पीड़ित हो धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो जाय । तब कोई योग्य वैद्य या जराह् प्राधे और उस घाव पर एक रखड़ी, तेज और बहुत लगने वाली दवाई का लेप चढ़ा दे । उससे फोड़ा पक कर तैयार हो जाय । फिर वैद्य छूरी से नस्तर लगा फोड़े को सलाई से दाग दे, और उसके ऊपर कुछ नमक छिड़क कर किसी दवाई का लेप चढ़ा दे । उससे फोड़ा अच्छा हो कर धीरे धीरे भर जाय और आदमी थिलकुल चंगा हो जाय । महाराज ! क्या यहाँ वैद्य या जराह् उस आदमी के अहित करने के विचार से उसे दवाई का लेप देता है, छूरी से नस्तर लगाता है, सलाई से दागता है, और नमक छिड़कता है, ?

नहीं भन्ते ! बल्कि उसे चंगा करके उसका हित करने के विचार से वह वैद्य इन कार्यों को करता है ।

महाराज ! चिकित्सा करने में जो आदमी को दुःख उठाने पड़े

उमने लिए क्या बंध दोगी टहनाया जा सकता है ?

नहीं भन्ने ! बंध ने मो उस आदमी को बंधा करके उसका हित करने ही के लिए भारी चिन्तित था । उसके लिए वह दोगी बंधने द्वारा जायगा । उमने तो बड़ा पुण्य का काम किया ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् ने बड़ी करुणा करके देवदत्त के पुत्रों को काम करने के लिए उसे प्रवर्जित की ।

—महाराज ! एक और कारण गुने जिनमें भगवान् ने देवदत्त को प्रवर्जित की—

महाराज ! किसी आदमी को एक बाटा गड़ बाय । उसका कोई हितनिष्कार उसे क्या करने के स्थान में गड़े हुए बट्टे के साथे पीछे मुरेद का गड़ घटने रहने पर भी उसे किसी बट्टे या मुरी के मोर में निकाल दे । महाराज ! तो क्या वह पुण्य उसका अहित चाहने वाला समझा जायगा ?

नहीं भन्ने ! वह तो उसका हित करने वाला हुआ । यदि वह बाटा नहीं निकाल देता तो वह आदमी मर भी जा सकता था, या मरने के समान दुःख भी उठा सकता था ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् ने बड़ी करुणा करके देवदत्त के पुत्रों को काम करने के लिए ही उसे प्रवर्जित किया था । यदि उसे प्रवर्जित नहीं करते तो देवदत्त द्वारा और कगोटी कर्त्तों सब एक तरह में दुगरे मरक में गिर गिर कर पकड़ार होता ।

हाँ भन्ने ! भगवान् ने धारा में बंधे जाने देवदत्त को बार बार दिया चुकी राह में वह देवदत्त को डोक गड़ दिया दिया । पहाड़ में लुआ में देवदत्त को खन का महाराज दे दिया । मछों में गिरे देवदत्त को बाहर निकाल दिया ।

अरे ! अगर उसे बुद्धिमान् को छोड़ दिया और बंधे दुगरे इन बातों को दिया सकता ।

५—बड़े भूकम्प होने के कारण

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! किसी बड़े भूकम्प होने के आठ कारण या प्रत्यय होते हैं ।” सभी जगह लागू होने वाली यह बात है । कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ यह बात भूठी ठहरे । इस पर और कुछ टीका-टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती । किसी बड़े भूकम्प होने के इन आठ कारणों और प्रत्ययों को छोड़ नवाँ (कारण) नहीं हो सकता । भन्ते ! यदि कोई नवाँ कारण होता तो उसे भी भगवान् अवश्य कहते । कोई नवाँ कारण नहीं है इसी लिये भगवान् ने नहीं कहा ।

किंतु, मैं समझता हूँ कि एक नवाँ कारण भी है । वह यह कि 'वेस्सन्तर' राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार काँप उठी थी । भन्ते ! यदि किसी बड़े भूकम्प होने के आठ ही कारण होते तो यह बात भूठी ठहरती है कि वेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार काँप उठी थी । और यदि वह बात सत्य है कि वेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार काँप उठी थी; तो यह बात भूठी ठहरती है कि किसी बड़े भूकम्प के होने के आठ ही कारण हैं ।

भन्ते ! यदि यह भी सूक्ष्म, भुलैये में डाल देने वाली, गम्भीर और मुग़्भाने में कठिन दुविधा आपके सामने उपस्थित है । आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को छोड़ दूसरे किसी कम बुद्धि वाले से यह दुविधा नहीं खोजी जा सकती ।

महाराज ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! किसी बड़े भूकम्प होने के आठ कारण या प्रत्यय होते हैं ।” सो ठीक है । वेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय भी जो सात बार पृथ्वी काँप उठी, वह साधारण नियम के अनुकूल नहीं था, संयोग-वश हो गया था, तथा

‘देखो ‘वेस्सन्तर जातक’ ।

न जाने किनने सी और हजार वर्ष बीत गए, ' किंतु इसके पीन में मैंने ऐसी कोई हमरी घटना नहीं सुनी ।

महाराज ! पृथ्वी का काँपना कोई आसान या ठूठा मोटे ही है ! महाराज ! पृथ्वी के भार में पद, दूध, धर्मों के बोझ में दह, संभाल न रखने के कारण यह महापृथ्वी डोल जाती है, और काँपने लगती है ! महाराज ! जैसे गाड़ी को बहुत लाद देने से नाभी, और नैमि गलक जाते हैं और गुरा टूट जाता है, वैसे ही ।

महाराज ! जैसे घातान आँधी और गानी के नेत्र में भर जाता है, मेघ हवा के वेगसे टपकर गिरकर गरजने और कड़कने लगे, तथा बड़ी दृष्टि होती है; वैसे ही वेस्तन्तर राजा के प्रताप और पुण्य के भार को गहरी संभाल रखने के कारण पृथ्वी डोल गई और काँपने लगी, क्योंकि वेस्तन्तर राजा का चित्त न तो राम, इंद्र, या मोक्ष में न अभिमान, न भविष्य, न पाप न धर्म, और न धर्मतोष में सुवृत्त था, बल्कि शान्तीलता में लब्धायु भरा था । उन्होंने सोचा—'अग्नि लोगों को कुछ भी धावप-कठा है वे मेरे पास आवेंगे और अपनी चाही चीज को लेकर भस्म संकुष्ट होंगे ।' इस तरह उनकी बुद्धि शान्तीलता की ही और भुली थी ।

४—महाराज ! वेस्तन्तर राजा का चित्त इन्हीं दश बातों में लदा था:—(१) धर्म-संयम, (२) छायाभिन्न शान्ति, (३) शान्ति (शान्ति), (४) संवर, (५) धर्म, (६) विषय, (७) मनोप, (८) महिमा, (९) मान और (१०) सुख । महाराज ! विषय लोगों को उन्होंने दित्तुय छोड़ दिया था । उन्होंने भव-लुप्ता को छोड़ दिया था । उनके सभी प्रताप ऊपर ही उल्टे के थे । महाराज ! उन्होंने स्वार्थ को दित्तुय छोड़ दिया था । वे केवल परार्थ में लगे थे । उनका चित्त इसी पर दृष्टा के साम लदा था कि—'कैसे मैं सभी लोगों को सुखी, स्वस्थ, धनी और शीर्षवीची

देवो 'पोधनी' १ परि. ४ ।

बना दूँ ! !” महाराज ! वे दान इस ग्याल से नहीं देते थे कि दूसरे जन्म में इसका बड़ा अच्छा फल मिलेगा । दान करने के पुण्य के बदले में कुछ पाने की आशा उनके मन में नहीं थी । न वे किमी खुशामद में आकर दान देते थे । न अपने लड़के लड़कियों के दीर्घ-जीवन, अच्छा कुल, सुख’ शक्ति या यश पाने की आशा से । बल्कि उन्हें जो सच्चा ज्ञान पैदा हो गया था, उसीसे प्रेरित हो कर उन्होंने इतना बड़ा, अपरिमित और अद्वितीय ‘दान दिया । उस सच्चे ज्ञान को पा उन्होंने कहा था —

“बुद्धत्व पाने के लिये मैंने अपने पुत्र जालि, अपनी लड़की कृष्णाजिना; अपनी रानी माद्री सभी को बिना कुछ मन में विचार लाए दान कर दिया ।”

५—महाराज ! बेस्सन्तर राजा दूसरों के क्रोध को प्रेम से, दूसरों की घुराई को उसकी भलाई करके, दूसरों की कृपणता को दान शीलता से, झूठ को सच से और सभी पापों को पुण्य से जीत लिया करते थे ।

महाराज ! बेस्सन्तर राजा धर्म ही की खोज में लगे रहते थे ; धर्म ही उनका परम उद्देश्य था । जब ये उस महादान को दे रहे थे, तब उनकी दानशीलता के प्रभाव से उस वायु में एक चञ्चलता पैदा हो गई जिस पर कि यह पृथ्वी ठहरी है । धीरे धीरे वह महावायु जोर से चलने लगी । ऊपर, नीचे, तथा सभी दिशाओं में पृथ्वी डोलने लगी । बड़े बड़े मजबूत वृक्ष हिल गए । आकाश में बड़े बड़े बादलों के गुंज छा गए । धुली लिए एक भारी आंधी उठी । दिशाएँ एक दूसरे से टकरा खाने लगी । शंभा वात जोरों से चलने लगी । सारी प्रकृति में एक भीषण कोलाहल उठ सड़ा हुआ । हवा के उन झकोरों से पानी धीरे धीरे हटने लगा, जिसके कारण मछलियाँ और दूसरे जलजीव व्याकुल हो उठे । पानी की बड़ी बड़ी लहरें एक दूसरे से टकराने लगी । सभी जल के प्राणी डर में भर गए । समुद्र जोरों से गरजने लगा । फेन की मात्राएँ उठने लगीं समुद्र में भारी उपल पुल मच गई । ‘असुर, गरुड़, यक्ष, नाग सभी दर के मारे

पबड़ा गए—घरे, यह क्या !! क्या समूह उल्टे आवाज़ !! और धड़कते हुए हृदय से बचने की जगह खोजने लगे । पानी में विशोम होने से पृथ्वी भी हिलने लगी, क्योंकि वह उगी पर ठहरी है । पहाड़ों की बड़ी बड़ी चोटियाँ नया सुमेरु मूढ़ गए । पृथ्वी के काँटने से मरि, नेत्रः विनिस्यां, सियार, भालु, हरिण और पक्षी—सभी व्याकुल हो गए । निम्न श्रेणी के वृक्ष रोने लगे; किन्तु उच्चश्रेणी के वृक्ष बड़े प्रगल्भ हुए ।

महाराज ! कोई बड़ी कड़ाही पानी ने भर कर चूल्हे पर रख दी जाय । उसमें बापी चावल छोट दिया जाय । फिर, चूल्हे में जलनी हुई आग पहले कड़ाही के पंटे को मचाये, उसके बाद पानी गरम होकर सोलने लगे । पानी के गीलने से चावल के डाने ऊपर नीचे होने लगे । उनके ऊपर बहुत सारा दूध छड़ने लगे और पेंज का ताँगा बँध जाय ।

महाराज ! उगी तरह, वेस्मन्तर राजा ने अपनी प्रिय में प्रिय चीजों को भी दान दे दिया, जिनका देना बड़ा कठिन समझा जाता है । उंगरी दानगीलन के प्रभावसे महावायु में विद्योभि हुए बिना नहीं रह सता । वायु के चञ्चल होने से पानी भी चञ्चल हो उठा । और पानी के चञ्चल होने से महापृथ्वी भी चञ्चल हो गई । मानो उस महाशान-वीरता के प्रभाव में वायु, जल और पृथ्वी तीनों प्रलय प्रलय हो गए । महाराज ! वेस्मन्तर राजा के उस महाराज के समान जिमी दूसरे ने शान नहीं दिया ।

६—महाराज ! हम पृथ्वी में माना प्रसार के लगे हैं, जैसे—इन्द्रीय, मर्यादा, बोधिर्य, धैर्य, कर्मात्मा मित्रिह दुष्ट शत्रुह, सुगन्धन, मन्दराग, वय, काशोरजनक, रत्नराज, अर्धराज, मर्याद-मन्त्र इत्यादि । किन्तु, 'आययनी-रत्न इन सभी में बड़ा ही समझा जाता है । महाराज ! आययनी रत्न बापों और पंजन भर करने प्रधान हो पंगता है ।

'देवो दीपनिनाय शक्यमो-मूत्र' ।

“महाराज ! इसी तरह, इस पृथ्वी पर आज तक जितने बड़े बड़े दान दिये गए हैं, सभी में श्रेष्ठ वेसन्तर राजा का महादान है। महाराज ! वेसन्तर राजा के महादान देने के समय पृथ्वी सात बार कंप उठी थी।

भन्ते नागसेन ! बुद्धों की बातें आश्चर्य हैं, अद्भुत हैं। शान्ति, जित, अधिभुक्ति तथा अभिप्राय में भगवान् बोधिसत्त्व रहते हुए ही अद्वितीय थे। भन्ते ! बोधिसत्त्वों के पराक्रम को आपने दिखा दिया, उन जितेन्द्रियों की पारमिताओं को प्रकाश में कर दिया। भगवान् के वीर्य की श्रेष्ठता को भी जतला दिया। भन्ते ! आपने सब समझाया।

बुद्ध का धर्म ऊँचा करके दिखा दिया। बुद्ध की पारमिताओं की कीर्ति फैला दी। विपक्षी मतों के कुतर्कों की गूँथियाँ मुलझा दी। सभी भूटे सिद्धान्तों का भंडा फोड़ दिया। इतनी जटिल दुविधा साफ कर दी। जंगल काट कर साफ कर दिया। बुद्ध के पुत्रों ने अपनी चाही चीज पा ली। भन्ते ! आप गणाचार्यों में श्रेष्ठ हैं। आपने त्रिलकुल ठीक कहा, मैं ऐसा मान लेता हूँ।

(इति) महाभूमि चाल प्रादुर्भाव प्रश्न

६—शिवि राजा का आँखों को दान कर देना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं—“शिवि राजा ने माँगने वालों को अपनी आँखें भी दान में दे डालीं। अपने अँधे हो जाने के बाद उनकी आँखें फिर भी दिव्य प्रभाव से जम गईं।” यह बात नहीं जँचती। इने कहने वाला दुविधा में डाल दिया जा सकता है। ऐसा कहना गलत है। सूत्रों में कहा गया है—“हेतु के त्रिलकुल नष्ट हो जाने पर, किसी हेतु या आधार के नही रहने पर दिव्य ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता।”

देखो ‘शिवि-जातक’।

भन्ते ! यदि शिखि राजा ने यथार्थ में अपनी आँखें दान में दे डालीं तो पर बात झूठ उठारती है कि उनकी आँखें फिर भी दिव्य प्रभाव में जम गईं; और यदि यथार्थ में उनकी आँखें दिव्य प्रभाव में जमी थीं तो वह बात झूठी ठहरती है कि उन्होंने माँगने वालों की अपनी आँखें भी दान में दे डालीं ।

भन्ते ! यह दुविधा गाँठ में भी अधिक जकड़ी हुई है और भी अधिक संज है, और घने जंगलों से भी अधिक घनी है । यह आपके सामने रखी गई है । इस दुविधा को आप खोल दें जिससे विगरी गताँ के झूठे तर्क नहीं चलने पायें ।

महाराज ! शिखि राजा ने माँगने वालों को अपनी आँखें दान में दे डाली थी, इसमें आप कोई भी गड़बड़ न करें । उसके बड़े दिव्य प्रभाव में उनकी आँखें फिर भी जम गईं थी इसमें भी कोई संदेह न करें ।

भन्ते सागमेन ! हेतु के विलक्षण मूढ हो जाने और कोई हेतु या कारण के नहीं रहने पर भी क्या दिव्य-वस्तु उत्पन्न हो सकता है ?

नहीं महाराज ! नहीं उत्पन्न हो सकता ।

भन्ते ! तब, उसके विलक्षण मूढ हो जाने तथा कोई हेतु या कारण के नहीं रहने पर भी उसकी आँखें कैसे जम गईं ? हाँ, अब आप इस बात को सुझे समझावें ।

महाराज ! क्या इस लोक में साथ नाम की कोई चीज है, जिसके अनुसार साथ बोझने वाले लोग अपने साथ-कर्मों को करते हैं ?

हाँ भन्ते ! साथ नाम की चीज है । इसी के सहारे साथ-साथ लोग पाती भी करवा सकते हैं, धरती भी धातु को भी बुझा दे सकते हैं, बिजली को भी धातु कर सकते हैं, तथा और भी, इसी तरह, जो जो चाहे कर सकते हैं ।

महाराज ! अब तो न/ी साथ शिखि राजा के साथ भी पाती है । यह सब का ही प्रभाव था कि शिखि राजा की आँखें फिर भी जम गई थीं । इसी हेतु के अतिशय नहीं रहने पर भी साथ ही के प्रभाव में ऐसा हुआ

था। यहाँ पर तो सत्य ही को उसका हेतु समझना चाहिए।

महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके 'पानी बरसे' इतना कहने भर से उनके सत्य बल से पानी बरसने लगता है। तो क्या उम समय आकाश में वर्षा होने के सभी लक्षण पहले से मौजूद रहते हैं, जिसके कारण पानी बरस जाता है ?

नहीं भन्ते ! वहाँ उनका सत्य-बल ही पानी बरसा देने का कारण होता है।

महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विषय में कोई साधारण प्राकृतिक कारण नहीं था; उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था।

महाराज ! जो बड़े-बड़े, सिद्ध पुरुष हैं, उनके "आग बुझ जाय" इतना कहने भर से बड़ी धधक कर जलती आग का डेर भी क्षण भरमें बुझ कर ठंडा हो जाता है। तो क्या महाराज ! पहले ही से ऐसे लक्षण उपस्थित रहते हैं जिनके कारण आग का डेर क्षण भरमें बुझकर ठंडा हो जाता है ?

नहीं भन्ते ! वहाँ उनका केवल सत्य बल ही आग के बुझ जाने का कारण होता है।

महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विषय में भी उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था।

महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं उनके—'यह विष शान्त हो जाय' इतना कहने भर से कड़ा से कड़ा विष भी दब जाता है। तो क्या यहाँ विष के दबने के लक्षण पहले ही मौजूद रहते हैं ?

नहीं भन्ते ! उनके सत्य का प्रताप ही यहाँ कारण होता है।

महाराज ! इसी तरह, शिवि राजा के विषय में भी उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था।

महाराज ! चार आर्य सत्त्यों के साक्षात्कार करने का भी कोई दूसरा कारण नहीं होता; इसी सत्य के आधार पर उनका भी साक्षात्कार होता है।

भन्ते ! यदि शिवि राजा ने यथार्थ में अपनी आँखें दान में दे डालीं तो यह बात झूठ उतरती है कि उनकी आँखें फिर भी दिव्य प्रभाव से जम गईं; और यदि यथार्थ में उनकी आँखें दिव्य प्रभाव से जमी थीं तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्होंने माँगने वालों की अपनी आँखें भी दान में दे डालीं ।

भन्ते ! यह दुविधा गाँठ से भी अधिक जकड़ी हुई है तीर से भी अधिक तेज है, और घने जंगलों से भी अधिक घनी है । यह आपके सामने रखी गई है । इस दुविधे को आप खोल दें जिससे विपक्षी मतों के झूठे तर्क नहीं चलने पायें ।

महाराज ! शिवि राजा ने माँगने वालों की अपनी आँखें दान में दे डाली थी, इसमें आप कोई भी संदेह न करें । उसके बदले दिव्य प्रभाव से उनकी आँखें फिर भी जम गई थीं इसमें भी कोई संदेह न करें ।

भन्ते नागमेन ! हेतु के बिलकुल नष्ट हो जाने और कोई हेतु या आधार के नहीं रहने पर भी क्या दिव्य-वस्तु उत्पन्न हो सकता है ?

नहीं महाराज ! नहीं उत्पन्न हो सकता ।

भन्ते ! तब, उसके बिलकुल नष्ट हो जाने तथा कोई हेतु या आधार के नहीं रहने पर भी उसकी आँखें कैसे जम गई ? हाँ, अब आप इस बात को मुझे समझावें ।

महाराज ! क्या इस लोक में सत्य नाम की कोई बीज है, जिसके अनुसार सत्य बोलने वाले लोग अपने सत्य-कर्मों को करते हैं ?

हाँ भन्ते ! सत्य नाम की बीज है । इसी के सहारे सत्यवादी लोग पानी भी बरसा सकते हैं, पथकती घास को भी बुझा दे सकते हैं, विष को भी धाँस कर सकते हैं, तथा और भी, इसी तरह, जो जो चाहें कर सकते हैं ।

महाराज ! तब तो यही बात शिवि राजा के साथ भी घटती है । यह सत्य का ही प्रताप था कि शिवि राजा की आँखें फिर भी जम गई थीं । किसी हेतु के उपस्थित नहीं रहने पर भी सत्य ही के प्रताप से ऐसा हुआ

था। यहाँ पर तो सत्य ही को उसका हेतु समझना चाहिए।

महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके 'पानी बरसे' इतना कहने भर से उनके सत्य बल से पानी बरसने लगता है। तो क्या उम समय आकाश में वर्षा होने के सभी लक्षण पहले से मौजूद रहते हैं, जिसके कारण पानी बरस जाता है ?

नहीं भन्ते ! वहाँ उनका सत्य-बल ही पानी बरसा देने का कारण होता है।

महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विषय में कोई साधारण प्राकृतिक कारण नहीं था; उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था।

महाराज ! जो बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके "आग बुझ जाय" इतना कहने भर से बड़ी धक्क कर जलती आग का डेर भी क्षण भरमें बुझ कर ठंडा हो जाता है। तो क्या महाराज ! पहले ही से ऐसे लक्षण उपस्थित रहते हैं जिनके कारण आग का डेर क्षण भरमें बुझकर ठंडा हो जाता है ?

नहीं भन्ते ! वहाँ उनका केवल सत्य बल ही आग के बुझ जाने का कारण होता है।

महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विषय में भी उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था।

महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं उनके—'यह विष शान्त हो जाय' इतना कहने भर से कड़ा से कड़ा विष भी दब जाता है। तो क्या यहाँ विष के दबने के लक्षण पहले ही मौजूद रहते हैं ?

नहीं भन्ते ! उनके सत्य का प्रताप ही यहाँ कारण होता है।

महाराज ! इसी तरह, शिवि राजा के विषय में भी उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था।

महाराज ! चार आर्य सत्त्यों के साक्षात्कार करने का भी कोई दूसरा कारण नहीं होता; इसी सत्य के आधार पर उनका भी साक्षात्कार होता है।

१—चीन राजा

महाराजा ! चीन देश में चीनी लोगों का एक राजा रहता है । वह समुद्र को बाँध देने की इच्छा से, कभी कभी चार चार मंहीनों का चीन देकर एक सत्य व्रत का पाठन करता है । उसके बाद अपने रथमें मिर्होंको जोत कर समुद्र में योजन भर पैठ जाता है । उस समय उसके रथ के आगे से समुद्र की लहरें पीछे हट जाती हैं । जब वह रथ को लौटा लेता है तो लहरें फिर अपनी जगहों पर लौट आती हैं । क्या समुद्र देवता और मनुष्यों की संधारण शक्ति से बाँधा जा सकता है ?

भन्ते ! समुद्र की बात तो छोड़ दे' एक छोटे तालाब के पानी को भी इस तरह बग में नहीं लाया जा सकता ।

महाराज ! इसी में आप सत्य के बल का पता लगा लें ! संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ० सत्य बल की पहुँच न हो ।

२—विन्दुमती गणिका का सत्य बल

महाराज ! एक दिन पाटलिपुत्र (= वर्तमान पटना) में धर्मराज अशोक अपने गाँव-शहर-निवासियों, अफ़ारों, नौकरों और मन्त्रियों के साथ गङ्गा नदी देखने गए । उस समय गङ्गा नदी नये पानी के आगाने से लबालम भर गई थी । उस पाँच सो योजन लम्बी घोर एक योजन चौड़ी बड़ी हुई नदी को देखकर धर्मराज अशोक बोले-- 'क्या तुम लोगों में कोई ऐसा है जो गङ्गा नदी की धारा को उलटी बहा दे ?'

अफ़ारों ने कहा—'दिव ! भला ऐसा कीज कर सकता है ?'

उस समय विन्दुमती नाम की एक गणिका भी वही गङ्गा नदी के किनारे आई हुई थी । उसने राजाके इस मवाल को सुना । वह अपने मन में बोली—'मैं तो एक पाटलिपुत्र नगर में अपने रूपको बेचकर जीने वाली एक गणिका हूँ । मेरी जीविका बहुत ही नीच थोड़ी ही है । हिनु, तो भी राजा मेरे सत्य-बलको देख लें !' तब उसने अपना सत्य-वचन लगाया ।

उसके सत्य-बल लगाते ही गङ्गा नदी उलटी धार हो गलगला कर बहने लगी। सभी लोग देखते रह गए।

तरङ्गों के आपस में टकराने से बड़ा भारी शब्द हो उठा। उसे सुन राजा आदेशचर्य से भर गए, और चकित हो अपने अफसरों से पूछने लगे—“अरे ! यह गङ्गा नदी उलटी धार कैसे बहने लगी ?”

महाराज ! आप के सवाल को मुनकर बिन्दुमती गणिकाने अपना सत्य बल लगाया, उसीसे गङ्गा नदी ऊपर की ओर बह रही है।

राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरत ही स्वयं उस गणिका के पास गए और बोले—“अगे ! क्या सचमुच तुम्हारे सत्य-बल लगाने से गङ्गा नदी उलटी धार बह रही है ?”

हाँ महाराज !

राजा बोले—“तुम्हें सत्य-बल कहाँ से आया ? या किसी ने तुम में यह मुनकर यों ही आकर मुझसे कह दिया ? तुम ने कैसे गङ्गा नदी को उलटी धार बहा दिया ?”

यह बोली—“महाराज ! अपने सत्य-बल से।”

राजा बोल उठे—“अरे, तुम जैसी चोरनी, ठगनी, बुरी, छिनाल हृदयों की पापिनी, बुरे से बुरे कामों को करने वाली, काम से अन्धे बंधे लोगों को लूटकर जीने वाली औरत को सत्य-बल कैसा ?”

महाराज ! आप विलकुल ठीक कहते हैं। मैं ठीक वैसी ही औरत हूँ। किन्तु वैसी होती हुई भी मुझ में सत्य-बल का इतना तेज है कि मैं उस से देवताओं और मनुष्यों के साथ इस लोककी भी उलट दे सकती हूँ।

राजा बोले—“यह सत्य-बल क्या है ? मुझे सुनाओ तो सही !”

महाराज ! चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण, या वैश्य, या शूद्र, जो भी मुझे

‘अजे !—स्त्री को सम्बोधन करने के लिये यह शब्द प्रचलित था। आजकल मगध में इसका रूपान्तर ‘अगे’ है।

एक धार मेरी पीस दे देता है, मैं सभी को बराबर समझकर सेवा करती हूँ । न क्षत्रियों को ऊँच और न शूद्रों को नीच समझती हूँ । ऊँच नीच के भाव को एकदम छोड़ जो प्रीति देता है उसकी सेवा करती हूँ । महाराज ! मेरा सत्य-बल यही है । इसी सत्य-बल से मैंने गङ्गा नदी को उलट्टी धार बहा दिया ।"

इस कथा को कहकर प्रायुष्मान् नागसेन बोले—“महाराज ! इसी तरह, ऐसा कोई भी काम नहीं, जो सत्य पर दृढ़ रहने वालों से नहीं किया जा सके । महाराज ! शिवि राजा ने मार्गने वालों को अपनी आँखें भी दे डाली, और उनके सत्य-बल से उनकी आँखें फिर भी जम गई यह केवल उनके सत्य का प्रताप था ।"

महाराज ! जो मूत्रो में कहा गया है—इस भौतिक चक्षु के नष्ट हो जाने, तथा उसके कारण और आधार के विलग्नल चले जाने पर कोई दिव्य चक्षु की उत्पत्ति नहीं होती—सो भावनामय-चक्षु के विषय में कहा गया है । महाराज ! इसे ऐसा ही समझें ।

भक्त नागसेन ! आप ने मूर्ख कहा । आप ने दुविधा को भण्डा गोल दिया । विषय में बोलने वालों का मुँह तोड़ दिया । आप के बड़े हुए को मैं मान लेता हूँ ।

७—गर्भाशय में जन्म ग्रहण करने के विषय में

भक्त नाममेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! तीन बातों मिलने से गर्भ धारण होता है—(१) माता पिता का मिलना, (२) माता का श्रुतुनी होना, और (३) गन्धर्व । इन तीनों के मिलने से ही गर्भ-धारण होता है ।” सभी जगह लागू होने वाली यह बात है । कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ यह भूटी टूटे । इस पर और कुछ टीका टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती । यह बात धर्मेन्द्र द्वारा कही गई है । उन्होंने देवनाग्री

‘देवो अंगुत्तरचिकाय तिकनिपात ।’

और मनुष्यों के बीच में बैठकर कहा था—“दो (स्त्री और पुरुष) के संयोग होने से ही गर्भ रहता है।”

दुकूल नामक तापस ने पारिका नामक तापसी की नाभी को उसके ऋतुनी होने के समय में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया था। उसी छूने भर से उसे साम नाम का एक लड़का पैदा हो गया।

मातङ्ग ऋषि ने भी ब्राह्मण की लड़की की नाभी को उसके ऋतुनी होने के समय में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया था। उसी छूने भर से उसे माण्डव्य नाम का लड़का पैदा हो गया।

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् की ऊपर वाली कही गई बात सच है तो साम और माण्डव्य के उस तरह पैदा होने की बात भूड़ी ठहरती है। और यदि भगवान् ने यह यथार्थ में कहा है कि साम और माण्डव्य इन दो लड़कों का जन्म उस प्रकार केवल नाभी के छू देने भर से हो गया था, तो उनकी यह बात भूड़ी ठहरती है कि उन तीनों के संयोग में ही गर्भ-धारण होता है। भन्ते ! यह दुविधा भी बड़ी गम्भीर और सूक्ष्म है। यह बुद्धिमानों के ही समझने लायक है। सो यह दुविधा आपको सामने रखी गई है। विपक्षी मतों का खण्डन शर दें ! ज्ञान के उत्तम प्रकाश को फैला दें।

महाराज ! भगवान् ने यह ठीक कहा है—“भिक्षुओं ! तीन बातों के मिलने से ही गर्भ-धारण होता है—(१) माता पिता का संयोग, (२) माता का ऋतुनी होना और (३) गन्धर्व। इन तीनों के मिलने से ही गर्भ-धारण होता है।” महाराज ! भगवान् ने यह भी यथार्थ में कहा है कि साम और माण्डव्य का जन्म केवल नाभी के छूने भर से हो गया था।

भन्ते ! कृपया इसे साफ़ साफ़ करके मुझे समझावें।

१—महाराज ! क्या आपने पहले कभी भी सुना है कि साङ्ख्य (संकिच) कुमार, डिसिसिङ्ग (ऋष्यशृङ्ग) तापस, और स्थविरकुमार

काश्यप का जन्म कैसे हुआ था ?

हाँ भन्ते ! मुना है । उनके जन्म के विषय में भला कौन नहीं जानता ? दो हिरनिमा ऋतुनी होने के समय दो तपस्वियों के पेशाब-स्थान में गई और उन तपस्वियों के शुक के साथ पेशाब को पी गई । उसी से सांकृत्य कुमार और ऋष्यशृङ्ग तापस का जन्म हुआ था ।

एक समय उदायि स्थविर भिक्षुणियों के जाधम में गए हुए थे । उस समय उनके चित्त में काम उत्पन्न हो गया, और वे भिक्षुणियों के गुह्य-स्थानों को ध्यान में लाने लगे । उससे उनको शुक-भोजन हो गया । तब, उन्होंने उस भिक्षुणी ने कहा—“बहन ! थोड़ा पानी ला दो । मैं अपने नीचे के कपड़े (अन्तरवासक) को धोऊँगा ।

भिक्षुणी बोली—“मुझे दें ! मैं ही पी दूँगी ।”

भिक्षु ने अपना कपड़ा दे दिया । वह भिक्षुणी उस समय ऋतुनी थी, सो वह भिक्षु के उस शुक को कुछ तो मुँहमें डाल कर निगल गई और कुछ उसने अपने गुह्येन्द्रिय में डाल लिया । उसीसे स्वाविर कुमार काश्यप का जन्म हुआ । लोग इस कथा को इसी तरह बताते हैं ।

महाराज ! आप इसे ठीक मानते हैं या नहीं ?

हाँ भन्ते ! इसके लिए एक बड़ा मयूत है जिसमें मुझे मानना पड़ता है ।

वह कौन सा मयूत है ?

भन्ते ! जब मेष कीबड़ कीबड़ (गीला) होकर तैयार हो जाता है, तो उसमें जो बीज बीया जाता है वही जन्मी जम जाता है न ?

हाँ, महाराज !

भन्ते ! इसी तरह, उस ऋतुनी भिक्षुणी ने कलल के मस्यति हो जाने, लह के रुक जाने तथा धातु के स्थिर हो जाने पर उस शुक को ले कर कलल में छोड़ दिया था । इसीसे पेट रह गया । यही एक बड़ा मयूत है ।

महाराज ! मैं भी इसे मान लेता हूँ । तो आप कुमार काश्यप

के गर्भ-धारण के विषय में कही जाने वाली इस कथा को भी स्वीकार करते हैं न ?

हां भन्ते ! स्वीकार करता हूँ ।

ठीक है महाराज ! आप मेरे रास्ते पर आ गए । आपने जो एक तरह से गर्भ-धारण का सम्भव होना मान लिया, उससे मुझे फाकी बल मिल गया ।

अच्छा ! अब यह बतावें कि उन दो हिरनियों को पेशाब पीने से गर्भ रह गया, उसे विश्वास करते हैं या नहीं ?

हां भन्ते ! जो कुछ खाया, पीया या चाटा है, सभी कलल ही में जाता है, और अपने स्थान पर आ कर बढ़ने लगता है । भन्ते ! जैसे सभी नदियां समुद्र ही में जाकर गिरती हैं, वैसे ही जो कुछ खाया, पीया या चाटा जाता है सभी कलल ही में जाता है । इसी कारण से मैं यह भी मान लेता हूँ, कि मुँह से भी जाकर गर्भ-धारण हो सकता है ।

ठीक है महाराज ! आप तो बिल्कुल मेरे रास्ते पर आ गए । तो आप सांक्रिय कुमार और ऋष्यशृङ्ग तापस के जन्म के विषय में कही जाने वाली कथा को स्वीकार करते हैं न ?

हां भन्ते ! स्वीकार करता हूँ ।

२—महाराज ! सामकुमार और माण्डूक्य माणवक के जन्म में भी तीनों बातें चली जाती हैं । उनका जन्म भी ऊपर नादसे मिलता जुलता है । मैं उसका कारण कहता हूँ—

दुकूल नामका तापस और पारिका नाम की तापसी दोनों जंगल में रहते थे । दोनों का ध्यान विद्वत् उत्तम-मर्थ की रोज में लगा था । उन लोगों की तपस्या के तेज में ब्रह्मलोक भी गर्म हो उठा था । उस समय स्वयं इन्द्र भी मुवह-शाम दोनों केना उसकी मेवाके लिये हाजिर रहता था ।

इन्द्र ने उन दोनों के विषय में मैत्री-भावना करनेके समय देखा—

“आगे चल कर ये दोनों अंचे हो जावेंगे ।” यह देख इन्द्र ने उन दोनों

उसके गर्भ में प्रतिमन्धि ग्रहण करने के लिए तैयार था। तापसी ने भी तापसी की नाभी को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया। उन छूने भर में तीनों घातें हो गईं। नाभी के छूने से तापसी को काम-दान उत्पन्न हो आया। किन्तु यह नाभी का छूना मंथन नहीं था। हमें मन्थन करना, घातें करना, आँवे लड़ाना, आपस में स्पर्श करना—इन सभी बातों में गर्भ का सम्बन्ध हो जाता है। महाराज ! मंथन करने की छोड़ दम प्रकार की गर्भधारण होता है। महाराज ! जैसे आग दूर ही रह बिना छुए हुए ही किसी ठंडी चीज को गर्म कर देती है, उसी तरह बिना मंथन घर्ष के सेवन किए ही केवल छूने भर में भी गर्भ रह जाता है।

३—महाराज ! इन चार बातों से गर्भधारण होता है (१) अग्नि के वन से, (२) योनि के वन से, (३) कुल के वन से, और (४) प्रारब्धता के वन में। किन्तु सभी जीव कर्मों के ही धनुःकुल जन्म ग्रहण करते हैं।

(१) कर्मों के कारण जीवों का गर्भ-धारण कैसे होता है ?

महाराज ! बहुत पृथक्स्थान लोग बड़े क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहस्थ, देवता, जन्म, मर्याद, मस्विदम या भीषणातिक्रम जिस कुल में जन्म लेना चाहते हैं उसी में ले सकते हैं। महाराज ! कोई यश घनी आदमी जिसके नाम काफी मोटा चाँदी हो, बड़ी सम्पत्ति हो, और जिसके बन्धु सम्बन्ध भी बहुत हो, दासों, नीचर, श्वेत, गोप, कश्यप या जिसे जिसकी लेना चाहें दुग्ना निगुना दाम देकर भी ले सकता है। इसी तरह, बहुत पुण्यवान् लोग जिस कुल में जन्म लेना चाहते हैं उसी में ले सकते हैं। इसी तरह कर्म के कारण जीवों का गर्भ-धारण होता है।

(२) योनि के प्रभाव में जीवों का गर्भ-धारण कैसे होता है ?

महाराज ! भुगों की हवा चलने से घोर वनस्पतियों की मेष के गरजन से ही गर्भ रह जाता है। देवता लोग गर्भाशय में जन्म नहीं ग्रहण करते। जीवों का जन्म नाना प्रकार में होता है। जैसे महाराज ! भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न तरह की रत्न-सङ्ग्रह है—कोई आगे लेबने है, कोई

पीछे ढँकते हैं, कोई नंगे रहते हैं, कोई सिर मुड़वाते हैं और उजले कपड़े पहनते हैं, कोई पगड़ी बाँधते हैं, कोई माथा मुड़वाते और कापाय वस्त्र पहनते हैं, कोई जटा बड़ाते और धल्कल धारण करते हैं, कोई छाल ही ओढ़ते हैं, कोई मोटे कपड़े पहनते हैं—उसी तरह भिन्न भिन्न जीव नाना प्रकार से गर्भ-धारण करते हैं। इसी तरह, योनि के प्रभाव से जीवों का गर्भ धारण होता है।

(३) कुल के सम्बन्ध से जीवों का गर्भ-धारण कैसे होता है ?

महाराज ! अण्डज, जरायुज, संस्वेदज और औपपातिक के भेद से चार कुल होते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव इन कुलों में जन्म लेते हैं। उन उन कुलों में उनके समान ही जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे, जितने पशु या पक्षी हिमालय के सुमेरु पर्वत पर पहुँच जाते हैं सभी अपने अपने रंग को छोड़ सोने के रंग के हो जाते हैं, वैसे ही जो जीव जहाँ कहीं से आकर जिस किसी कुल में पैदा होते हैं उसी के समान हो जाते हैं। इसी तरह कुल के सम्बन्ध से जीवों का जन्म होता है।

(४) प्रार्थना के प्रभाव से जीवों का गर्भ-धारण होता है।

महाराज ! कोई कोई कुल सन्तान-हीन होता है। उस कुल में बड़ी सम्पत्ति होती है। कुलवाले बड़े धन-प्रसन्न, शीलवान्, कल्याण-धर्म-परायण और तपःपरायण होते हैं। उसी समय कोई देवपुत्र अपने पुण्य के क्षीण हो जाने के कारण देवलोक से च्युत होने वाला होता है। तब, देवेन्द्र उस कुल पर बड़ी दया कर के उस देवपुत्र से प्रार्थना करता है—हे भारिस ! आप फलाने कुल में जन्म लें। वह देवपुत्र देवेन्द्र की प्रार्थना को मान उसी कुल में जन्म लेता है।

महाराज ! जैसे पुण्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य किसी शीलवान् भिक्षु को प्रार्थना करके अपने घर पर ले जाते हैं, कि उसके जाने से कुल का कल्याण होगा इसी प्रकार इन्द्र उस देवपुत्र को प्रार्थना करके उस कुल में ले जाता है। इसी तरह प्रार्थना के प्रभाव से जीवों का गर्भ-धारण होता है।

महाराज ! देवन्द्र से प्रार्थना किए जाने पर माम कुमार ने पारिका
तापसि की कक्षा में जन्म ग्रहण कर लिया । महाराज ! माम कुमार
बड़ा पुण्यवान् था । उसके माया-पिता भी बड़े शीलवान् और ब्रह्माण्डभो-
ये । उस पर भी प्रार्थना करने वाला स्वयं देवन्द्र जैसा योग्य व्यक्ति था ।
इन तीनों के चित्त के मिल जाने से माम कुमार का जन्म हुआ ।

महाराज ! कोई कुत्तल पुरुष अच्छी तरह तैयार किए गए बीज में
बीज रोये । यदि बीज में कोई बाधा न हो जाय तो क्या उस बीज के
बढ़ने में कोई रुकावट होगी ?

नहीं भन्ते ! कोई बाधा नहीं होने से बीज अवश्य शीघ्र ही बढ़ेगा ।

महाराज ! इसी तरह किसी भी बाधा के नहीं होने से और तीनों
के चित्त मिल जाने से माम कुमार ने जन्म ग्रहण किया ।

महाराज ! क्या आपने पहले सुना है, कि ऋषियों के मन में योग
भा जाने में मदता बढ़ता गुलजार देश भी नष्ट हो जाता है ?

हां भन्ते ! ऐसा सुनने में आता है कि दण्डकारण्य, मेधवारण्य,
कालिङ्गारण्य और मातङ्गारण्य सभी गहरे मनुष्यों के गुलजार नगर
थे—ऋषियों के शोध में ही ये जंगल हो गए ।

महाराज ! यदि उन ऋषियों के शोध करने में मगर के मगर
जंगल हो जाते हैं, तो क्या उनके प्रसन्न होने में कोई अच्छी बात नहीं
हो सकती ?

हां भन्ते ? अवश्य हो सकती है !

महाराज ! तो, इसी तरह तीन महाबलशाली व्यक्ति के चित्त
मिल जाने से माम कुमार का जन्म हुआ । ऋषि के निमित्त में देव के
निमित्त से, और पुण्य के निमित्त से माम कुमार जन्मे । महाराज !
इसे ऐसा ही समझें ।

महाराज ! तीनों देवपुत्र देवन्द्र से प्रार्थना किए जाने पर कुछ में

उत्पन्न हुए । वे तीन कौन से ? (१) साम कुमार (२) महापनाद, और (३) कुस्त राजा । ये तीनों बोधिसत्व हैं ।

भन्ते नागसेन ! मैंने देस लिया कि गर्भ-धारण कैसे होता है । आपने कारणों को अच्छा समझाया । अन्धकार में प्रकाश कर दिया । उलझनों को मुक्तता दिया । विपक्ष वालों का मुँह फीका करदिये । । मानने जैसा बताया, उसे मैं मान लेता हूँ ।

गर्भावक्रान्ति प्रश्न

८—बुद्ध-धर्म का अन्तर्धान होना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“आनन्द ! मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक रहेगा ।” साथ ही माथ अपने परिनिर्वाणके समय सुभद्र नामक परिव्राजक से पूछे जाने पर भगवान् ने यह भी कहा है—“सुभद्र ! यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार रहे तो यह संसार अर्हत्तों से कभी खाली नहीं होगा ।” सभी जगह लागू होने वाली यह बात है । कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ यह भूझी ठहरे । इस पर और कुछ टीका टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती ।

भन्ते ! यदि भगवान् ने यह ठीक कहा—“आनन्द ! मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक रहेगा ।” तो यह बात भूझी उतरती है कि यह संसार अर्हत्तों से कभी खाली नहीं होगा । और, यदि भगवान् ने यही ठीक कहा है, “यह संसार अर्हत्तों से खाली नहीं होगा” तो यह बात भूझी उतरती है कि पाँच सौ वर्षों तक ही धर्म रह सकेगा ।

भन्ते ! यह भी दुविधा में डाल देने वाला प्रश्न है । यह आप के सामने रक्खा गया है । यह प्रश्न गूढ़ से भी गूढ़, कड़ा से भी कड़ा और जटिल से भी जटिल है । यहाँ आप अपना ज्ञान-बल दिखावें जैसे सागर

‘किसी किसी पुस्तक में १००० वर्षों का भी पाठ आता है ।

में रह कर मगर (दिखाता है) ।

महाराज ! भगवान् ने ऊपर की दोनों बातें यथायं में कही हैं । किन्तु भगवान् की भिन्न भिन्न बातें भाव में और पद्यों में दोनों में भिन्न भिन्न होती हैं । इन में से एक तो यह बताता है कि बुद्ध-धर्म का शासन दितने दिनो तक रहेगा, और दूसरा यह कि धर्म का फल कबसे सदा एक ही तरह से मिलता है । ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं । जैसे आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और नरक, प्राण और पुण्य तथा सुम और दुःख, आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वैसे ही ऊपर की दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं । तो भी, जिसमें आपका पूछना बेकार नहीं जाम, मैं इसके विषय में कुछ विशेष व्याख्या करूँगा ।

महाराज ! जो भगवान् ने कहा था—“आनन्द ! मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक रहेगा,” तो केवल शामन के टिकने की अवधि को बताया था—इतने वर्षों के बाद शामन नष्ट हो जायगा । क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था—“आनन्द ! यदि स्त्रियाँ प्रव्रजित नहीं होतीं तो मेरा शामन एक हजार वर्षों तक रहेगा, किन्तु अब केवल पाँच सौ वर्षों तक रहेगा ।”

महाराज ! इस तरह वह भगवान् केवल शामन के टिकने की अवधि को बताते हैं या धर्म को बुरा बता कर उसकी निन्दा करते हैं ? नहीं भन्ते ! निन्दा नहीं करते ।

महाराज ! नष्ट हो जाने का यह निर्दोश-भात्र था । जो बग गया है वह कब तक टिकेगा इसी का कहना था । ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी जिसकी शामदनी बहुत घट गई है—जोश को बता दे कि उसके पास क्या बड़ा गया है और वह कब तक चलेगा । ऐसा बताने हुए भगवान् ने केवल धर्म के रहने की अवधि को बताया था ।

और, जो अपने परिनिर्वाणके समय मुमद्द नामक परित्रयके सामने धर्मों की बढ़ाई करने हुए भगवान् ने कहा था मुमद्द ! यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार ठीक से रहे तो संसार अर्हत्ता में कभी नहीं हो

सकना—सो धर्म-पालन करने के फल को दिखलाया था । किसी चीज़ के टिकने की अवधि, और उसके स्वरूप का वर्णन—इत दोनों को आप ने एक में मिलाकर गड़बड़ा दिया । किन्तु, यदि आप पूछते हैं तो मैं समझा सकता हूँ कि उन दोनों में क्या सम्बन्ध है । आप ठीक से मन लगा कर सुनें—

१—महाराज ! स्वच्छ और शीतल जल से लबालब भरा हुआ एक तालाब हो । उसके चारों ओर सुन्दर घाट बँधा हो । उस तालाब का पानी घटने न पाता हो, और ऊपर एक बड़ा भारी मेघ छा जावे । मूसलाधार वर्षा होने लगे । तो क्या तालाब का पानी उससे कम या समाप्त हो जायगा ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

मूसलाधार वर्षा होने के कारण ।

महाराज ! उसी तरह, भगवान् का बताया हुआ सद्धर्म एक तालाब है । विनय, शील, और पुण्य के स्वच्छ शीतल जल से सदा यह लबालब भरा रहता है । यह उमड़ उमड़ कर स्वर्गों से भी ऊँचा बहता है । यदि इसमें बुद्ध के पुत्र सदा विनय-पालन, शील-रक्षा, पुण्य और पवित्रता की वृष्टि करते रहे तो यह बहुत दिनों तक बना रहेगा । तब, संसार अहंतों से खाली भी नहीं होगा । भगवान् का यही अभिप्राय था जब उन्होंने कहा था—“सुभद्र ! यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार ठीक से रहे तो संसार कभी भी अहंतों से खाली नहीं होगा ।”

२—महाराज ! यदि लोग किसी एक बड़े आग के ढेर में गोयटे, नूरी लकड़ियाँ और सूखे पत्ते डालते रहें, तो क्या वह आग का ढेर बुझ जायगा ?

नहीं भन्ते ! वह तो और भी धक्क कर तथा लपटें ले ले कर जलेगा ।

महाराज ! ठीक उसी तरह, विनय और शील के पालन करनेसे संसार

हजार लोगों में भी ऊँचे तक भगवान् के दिव्य सदर्म की धीमे उठती है। महाराज ! इस पर भी यदि बुद्ध के पुत्र दृढ़ वीर्यता के साथ, ध्यान में तत्पर हों, ध्यान-मुख का अनुभव करते, तीन ^१ प्रकार की शितामों को पालते-धपने को पूरा समयी बनाना सीखें तो बुद्ध-शासन बहुत समय तक बना रहेगा। तब संसार ग्रहों से कभी भी खाली नहीं होगा। महाराज ! भगवान् का यही अभिप्राय था ०।

३—महाराज ! किमी चिकने, धराबर, अच्छी तरह साफ किए, और भलकाए निर्मल दर्पण को कोई चिकने और सूक्ष्म मेरुके धुन से बार बार मले। तो यह दर्पण क्या दागों और धूलों से भरकर मैला होने पाएगा ? नहीं भन्ते ; वह और भी धमकता ही जायगा।

महाराज ! इसी तरह, एक ही बुद्ध-धर्म स्वयं ही बलेशरूपी मनों को दूर करने में निर्मल है, यदि बुद्ध के पुत्र उसे अपने दिनय चीलादि गुणों में और भी साफ करते रहें तो वह बहुत वर्षों तक टहर सकेगा। संसार ग्रहों में कभी खाली नहीं होगा। महाराज ! इसी अभिप्राय में भगवान् ने कहा था ०। महाराज ! भगवान् के धर्म का मूल अभ्यास ही में है। अभ्यास ही उसका सार है, और यह अभ्यासके ही बल पर लड़ा है।

१—भन्ते ! जो आप कहते हैं कि सदर्म का लोप हो जायगा उसने क्या माने हैं ?

महाराज ! किमी धर्म का लोप तीन तरह से होता है। किन तीन तरह से ? (१) उसके ठीक ठीक अभिप्राय को भूल जाने से, (२) उसके अनुसार किमी के भी चन्ते नहीं रहने से, और (३) उसके सभी किन्हीं के मुक्त हो जाने से।

^१ (१) अधिशील, (२) अधिचित्त और (३) अधिप्रज्ञ।

^२ उत्सव मनाना, पर्व मनाना, भिक्षुओं से शील लेना—इत्यादि बाहरी चिन्ह।

धर्म के ठीक ठीक अभिप्राय को भूल जाने में उसके पालन करने वाले को भी उसका बोध नहीं होता । धर्म के अनुसार किसी के भी नहीं चलने से शिक्षापदों का लोप हो जाता है, केवल उसका चिन्ह रह जाता है । जब उसका चिन्ह भी चला जाता है तो धर्म बिल्कुल लुप्त हो जाता है । इन्हीं तीन तरह से किसी भी धर्म का लोप होता है ।

भन्ते नागसेन ! आपने अच्छा समझाया । इस गम्भीर दुविधा को खोल कर बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया । गिरह को काट दिया । विपक्षी मतों का खण्डन कर दिया और उन्हें फीका कर दिया । आप गणाचार्यों में श्रेष्ठ हैं ।

सद्धर्मान्तिर्धानं प्रश्न

६—युद्ध की निष्कलङ्कता

भन्ते नागसेन ! क्या भगवान् ने बुद्ध हो अपने मारे पापों को जला दिया था, या कुछ उन में बच भी रहे थे ?

महाराज ! सभी पापों को जला कर ही भगवान् बुद्ध हुए थे । उन में कुछ भी पाप बच नहीं रहा था ।

भन्ते ! उन्हें क्या कोई शारीरिक कष्ट हुआ था ?

हाँ महाराज ! राजगृह में भगवान् के पैर में एक पत्थर का टुकड़ा चुभ गया था एक बार उन्हें लाल आँव भी पड़ने लगा था । पैर के गड़बड़ा जाने से जीवक ने उन्हें एक बार जुलाब भी दे दी थी । एक बार वायु के विगड़ जाने से स्थविर आनन्द ने उन्हें गरम पानी लाकर दिया था

भन्ते ! यदि भगवान् ने ० अपने सभी पापों को जला दिया था तो यह बात भूठी उतरती है कि उन्हें ये शारीरिक कष्ट उठाने पड़े थे । और यदि उन्हें यथार्थ में ये शारीरिक कष्ट उठाने पड़े थे तो यह बात भूठी ठहरती है कि उन्होंने अपने सभी पापों को जला दिया था । भन्ते ! बिना

कर्मों के रहे सुख या दुःख नहीं हो सकता । कर्मों के होने ही से सुख या दुःख होते हैं ।

यह भी एक दुविधा आपके सामने रखी गई है । इसे गोल कर समझाये ।

नहीं महाराज ! सभी वेदनाओं का मूल-कर्म ही नहीं है । वेदनाओं के होने के आठ कारण हैं जिनसे ससार का सभी जीव सुख-दुःख भोगने है । ये आठ कौन से हैं ? (१) वायु का विगड़ जाना, (२) पित्त का प्रकोप होना, (३) कफ का बढ़ जाना, (४) गन्निपात का दोष हो जाना, (५) शत्रुओं का बदलना, (६) र्याने पीने में गड़बड़ होना, (७) बाह्य प्रकृति के दूसरे प्रभाव और (८) अपने कर्मों का फल होना—इस आठ कारणों से प्राणी नाना प्रकार के सुख दुःख भोगते हैं । महाराज ! इन्हीं आठ कारणों से । ०

महाराज ! जो ऐसा मानते हैं कि कर्म ही के कारण लोग सुख दुःख भोगते हैं, इसके अलावे कोई दूसरा कारण नहीं है, उनका मानना गलत है ।

भगते नागमेन ! तो भी दूसरे मात कारणों का मूल-कर्म ही है, क्योंकि वे सभी कर्म ही के कारण उत्पन्न होते हैं ।

महाराज ! यदि सभी दुःख कर्म ही के कारण उत्पन्न होते हैं तो उनको भिन्न भिन्न प्रकारों में नहीं बाँटा जा सकता ! महाराज ! वायु विगड़ जाने के दस कारण दिये हैं—(१) सर्दी, (२) गर्मी, (३) मृग (४) व्यास, (५) अग्नि भोजन, (६) अधिक खाड़ा रहना, (७) अधिक गन्धिम करना, (८) बहुत तेज चलना, (९) बाह्य-प्रकृति के दूसरे प्रभाव और (१०) अपने कर्म का फल । इन दस कारणों में गड़बड़े सब पूर्व जन्म या दूसरे जन्म में काम नहीं करते, किन्तु इसी जन्म में करते हैं । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता, कि सभी सुख दुःख कर्म ही के कारण होते हैं ।

महाराज ! पित्त के कुपित होने के तीन कारण हैं—(१) गर्मी,

(२) गर्मी, और (३) वेवस्त भोजन करना । महाराज ! कफ बढ़ जाने के तीन कारण हैं—(१) सर्दी, (२) गर्मी, और (३) खाने पीने में गोल-माल करना । इन तीनों दोषों में किसी के बिगड़ने से खास खास कष्ट होते हैं । ये भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट अपने कारणों से ही उत्पन्न होते हैं । महाराज ! इस तरह, कर्म के फल से होने वाले कष्ट थोड़े ही हैं, अधिक तो और दूसरे दूसरे कारणों से होने वाले हैं । मूर्ख लोग सभी को कर्म के फल से ही होने वाले समझ लेते हैं । बुद्ध को छोड़ कोई दूसरा यह बताना नहीं सकता कि किसी का कर्मफल कहाँ तक है ।

महाराज ! भगवान् का पैर जो एक पत्थर के ठुकड़े से कट गया था, उसका कष्ट न वायु के बिगड़ने से, न पित्त के प्रकोप से० किंतु संयोगवश किसी घटना के घट जाने से ही हुआ था । महाराज ! कई सौ और हजारों वर्षों से भगवान् के प्रति देवदत्त का बैर चला आता था । उस बैर के कारण उसने पहाड़ की ढाल से एक बड़ी चट्टान भगवान् के ऊपर लुढ़का दी थी । किंतु बीच में दो दूसरी चट्टानों के पड़ जाने के कारण वह उसी में टकरा कर भगवान् तक पहुँचने के पहले ही रुक गई । उनके टक्कर खाने से एक पपड़ी छटकी और भगवान् के पैर में जा लगी जिससे खून बहने लगा ।

महाराज ! भगवान् का यह कष्ट या तो अपने कर्मफल के कारण या किसी के करने से ही हुआ होगा; तीसरी बात नहीं हो सकती । जैसे या तो जमीन के अच्छी नहीं होने से या बीज ही में कोई दोष होने से पौधा नहीं उगता । अथवा, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ होने या भोजन के बुरे होने से ही पचने में कुछ कसर होती है । महाराज ! उसी तरह भगवान् का यह कष्ट या तो अपने कर्मफल के कारण या किसी के करने से ही हुआ होगा; तीसरी बात नहीं हो सकती है ।

महाराज ! कर्मफल के कारण या खाने पीने में गड़बड़ होने के कारण भगवान् को कभी कष्ट नहीं हुआ था । हाँ, बाकी छः कारणों से उन्हें कभी कभी कष्ट हो जाया करता था । किंतु उन कष्टों में इतना बल नहीं था कि

भगवान् के प्राणों को भी हर लें। महाराज ! चार महाभूतों से बने इस
दरीर में मुख और दुःख तो होते ही रहते हैं।

१—महाराज ! आकाश में डेला फँकने से वह जमीन पर आ गिरता
है। तो क्या वह पृथ्वी के पहले किए हुए कर्म के फल से ही उस पर उत
तरह जोर से गिर पड़ता है ?

नहीं भन्ते ! उसके अच्छे या बुरे कर्म क्या रहेंगे, जिससे वह मुग्न या
दुःख भोगेगा। वह पृथ्वी के कर्म के फल से नहीं किन्तु किती के द्वारा
ऊपर फँके जाने से ही उग तरह आ गिरता है।

महाराज ! इसी तरह भगवान् को पृथ्वी समझना चाहिये। जैसे
पृथ्वी पर बिना किती कर्मफल के कारण ही डेला आकर गिर पड़ता है,
वैसे ही भगवान् के किसी कर्मफल के बिना ही उनके पैर पर वह गगन
गिर पड़ा था।

२—महाराज ! लोग पृथ्वी को कोढ़ने और खनने हैं। तो क्या
वह पृथ्वी अपने गुणकर्मों के फल से ही उग तरह कोटी और खनी
जाती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, भगवान् के पैरों पर उग कण्ठ के गिरने को
भी समझना चाहिये। भगवान् को जो फाल साँव पड़ने लगा था, वह
भी उनके कर्मफल के कारण नहीं किन्तु मन्त्रिणात के हो जाने के कारण
भगवान् को और भी जो दूसरे कष्ट हो गए थे वे सभी उनके कर्मफल के
कारण नहीं किन्तु बाकी छः कारणों से ही हुए थे।

महाराज ! संयुक्तनिकाय के मोक्षीयसीयक नामक अष्ट गुण में स्वयं
देवार्तिदेव भगवान् ने कहा है—“सीयक ! समार में कुछ पड़े तो विना
के कृत्रिम हो जाने से होते हैं। स्वयं भी इसे जाना जा सकता है। (यदि कुछ
पड़े विना के कृत्रिम हो जाने से होते हैं।) और सभी लोग इसे मानते भी हैं।
सीयक ! जो अमण और शायल से मा मानते और कहते हैं कि सभी सुख-

दुःख तथा अनुभव अपने कर्मफल के ही कारण होते हैं वे अपने ज्ञान और लोगों की मानी हुई बात दोनों को टप जाते हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि इनका ऐसा मानना गलत है। कफ, वायु, सन्निपात ० से होनेवाले कष्टों के विषय में भी इसी तरह सपन्न लेना चाहिए। स्वयं भी उन्हें जान सकते हो और संसार में सभी लोग वैसा मानते भी हैं। सीधक ! जो श्रमण और ब्राह्मण ऐसा मानते और कहते हैं कि सभी अनुभव—सुख, दुःख, या न सुख न-दुःख—अपने कर्मफल के ही कारण होते हैं, वे अपने ज्ञान और लोगोंकी मानी हुई बात दोनों को टप जाते हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि उसका ऐसा मानना गलत है।”

महाराज ! इससे मारांश यह निकलता है कि सभी कष्ट कर्मफल के कारण ही नहीं भोगने पड़ते। भाग को पूरे विश्वास के साथ यह मान लेना चाहिए कि भगवान् ने बुद्ध होनेके पड़ले अपने सभी पापों को जला दिया था।

बहुत अच्छा भन्ते ! मैं इसे स्वीकार करता हूँ

१०—बुद्ध समाधि क्यों लगाते हैं ?

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करने है कि भगवान् को जो कुछ करना था सभी बोधि-वृक्ष के नीचे ही समाप्त हो चुका था^१। उन्हें और कुछ करने को बाकी नहीं बच गया था, अपने किए हुए में कुछ और जोड़ने को नहीं रह गया था। साथ ही साथ ऐसा भी सुनने में आता है तीन महीनों के लिए उन्होंने समाधि लगा ली थी।

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने बोधि-वृक्ष के नीचे ही भजन सब कुछ करना समाप्त कर डाला था, तो यह बात भूठी ठहरती है कि तीन महीनों तक उन्होंने समाधि लगा ली थी, और यदि भगवान् ने यचार्य में तीन महीनों तक समाधि लगा ली थी, तो यह बात भूठी ठहरती है कि बोधि वृक्ष के नीचे ही उन्होंने अपना सब कुछ करना समाप्त कर डाला था। यदि

^१ परम पुद्गल की प्राप्ति कर ली थी।

अपना सब कुछ समाप्त ही कर डाला था तो समाधि लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी ? जिसके कुछ कर्म बाकी रह गए हैं उसी को तो समाधि लगाने की जरूरत है !

भन्ते ! जो रोगी है उसी को न दवाई की जरूरत होती है ! जो बीरोग है उसे दवाई में क्या प्रयोजन ! भूने को हीन भोजन की जरूरत होती है ! जिसका पेट भरा है वह भोजन से कर-व्या करेगा ? भन्ते ! इसी तरह, जिसने अपना सब कुछ करना समाप्त कर डाला है उसे समाधि लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी ? जिसके कुछ कर्म बाकी रह गए हैं उसी को समाधि लगाने की जरूरत हो सकती है।—यह भी बुद्धिवादी आशय सामने राखी गई है। इसका जवाब जिन उत्तर दे कर समझावें।

महाराज ! ये दोनों बातें ठीक हैं—हि बौद्ध-धर्म के नीचे भगवान् ने अपना सब कुछ करना समाप्त कर डाला था और वह भी कि तीन महीनों तक उन्होंने समाधि लगा ली थी।

महाराज ! समाधि में बहुत गुण हैं। सभी भगवानों ने समाधि ही में बुद्धत्व की प्राप्ति की है। वे बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी उनके अष्टौ गुणों की याद करने हुए उनका प्रयोग किया करते हैं।

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा करे। उसने प्रगल्भ हो राजा को कोई बड़ा इनाम दे दे। उस इनाम को याद कर वह आदमी राजा की सेवा और भी अधिक करे।—या, कोई रोगी आदमी चैद्य के पास जाय और अपना अस्वास्थ्य बराने के लिए उसे बहुत इनाम बखशीत देकर उसकी सेवा करे। इसका होने के बाद चैद्य हो कर भी चैद्य के लिए वह उपकार को मान उठाए फिर भी सेवा करे। महाराज ! उसी तरह, सभी भगवानों ने समाधि लगाकर ही बुद्धत्व प्राप्ति की है, जो वे उनके गुणों की याद करते उसी सेवा बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भी करते हैं।

महाराज ! समाधि के अष्टादश गुण हैं, जिनको देगते हुए सभी भगवान् उसका सेवा करते हैं। वे अष्टादश गुण कौनसे हैं ? वे ये हैं—(१)

अपनी रक्षा होती है, (२) दीर्घ-जीवन होता है, (३) बल बढ़ता है, (४) सभी अवगुणों का नाश हो जाता है, (५) सभी अपयश दूर हो जाते हैं, (६) यश की वृद्धि होती है, (७) असंतोष हट जाता है, (८) पूरा संतोष रहता है, (९) भय हट जाता है, (१०) निर्भीकता आती है, (११) आलस्य चला जाता है, (१२) उत्साह बढ़ता है, (१३-१५) राग, द्वेष और मोह नष्ट हो जाते हैं, (१६) झूठा अभिमान चला जाता है, (१७) सभी संदेह दूर हो जाते हैं, (१८) चित्त की एकाग्रता होती है, (१९) मन बड़ा सुन्दर हो जाता है, (२०) मन सदा प्रसन्न रहता है, (२१) गम्भीरता होती है, (२२) बड़ा लाभ होता है, (२३) नम्रता आती है, (२४) प्रीति पैदा होती है, (२५) प्रमोद होता है, (२६) सभी संस्कारों की क्षणिकता का दर्शन हो जाता है, (२७) पुनर्जन्म से छुटकारा हो जाता है, और (२८) श्रमण भाव के यथार्थ-फल प्राप्त हो जाते हैं। महाराज ! समाधि के इन्हीं अष्टादश गुणों को देखते हुए सभी भगवान् उसकी सेवा करते हैं। महाराज ! अपनी इच्छाओं को नष्ट कर सभी भगवान् एकाग्रचित्त होने में जो प्रीति होती है उसी में लीन होने के लिए समाधि लगाते हैं।

महाराज ! चार कारणों से भगवान् समाधि लगाया करते हैं। कौन से चार कारण ? वे ये हैं :—(१) निरापद वित्तर, (२) सभी श्रेष्ठ गुणों का होना, (३) उच्च धर्मों का एक मात्र मार्ग होना, और (४) सभी बुद्धों के द्वारा इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया जाना। इन्हीं कारणों से भगवान् इसका सेवन किया करते हैं।

महाराज ! इसलिए नहीं कि बुद्ध को फुट करना बाकी रह गया है • किन्तु उन (समाधि) के गुणों को देखते हुए ही वे इसका अभ्यास किया करते हैं।

भन्ते नागसेन ! आपने बिलकुल ठीक कहा, मुझे स्वीकार है।

११—ऋद्धि बल की प्रशंसा :

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“आनन्द ! बुद्ध चारों ऋद्धि-पादों की भावना कर चुके रहते हैं। उन्हो ने चारों का पूरा पूरा अभ्यास कर

जिया होता है। उन में चारों का पूरा पूरा विस्तार हो गया होता है। चारों के आधार पर बुद्ध दृढ़ मड़े रहते हैं। चारों का अनुष्ठान किया जाता है। चारों अच्छी तरह परिचित रहते हैं और उनका ऊँचे में ऊँचा विकास हुआ रहता है। आनन्द ! यदि बुद्ध चाहें तो कल्प भर का वने हुए कल्प तक रह सकते हैं।"

साथ ही साथ भगवान् ने यह भी कहा है—“आज मे तीन महीनों के बीतने पर बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे।"

अन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने यह ठीक कहा कि बुद्ध कल्प भर ० रह सकते हैं, तो तीन महीनों की अवधि बाँध देने वाली बात भूठी ठहरती है। और, यदि तीन महीनों की अवधि बाँध देने वाली बात नगनी है तो यह बात भूठी ठहरती है कि वे ० कल्प भर ० तक ठहर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध बिना किसी आधार के यों ही डींग नहीं मारा करते; बुद्धों की बात कभी खाली नहीं जाती; बुद्धों की बात हकूक बेसी ही उतरने वाली होती है। यह भी एक गम्भीर दुविधा आपके सामने रखी गई है, जो बड़ी ही सूक्ष्म और कठिनता से समझी जानें वाली है। तुम्हें वा समझ कर दो, एक मतीजा निष्पाद दो, विपक्ष वालों पर मुँह तोड़ दो।

महाराज ! बुद्ध ने दोनों बातें ठीक कही हैं। यही कल्प के माने प्राणु-कल्प (= पूरा जीव) है। महाराज ! भगवान् ने ऐसा कह कर अपनी जीत नहीं मारी है किन्तु अहिंसक की मर्यादा प्रशंसा की है। महाराज ! बुद्ध चारों अहिंसकों की भावना कर चुके रहते हैं, उन्होंने चारों का पूरा पूरा अभ्यास कर लिया होता है; उन में चारों का पूरा पूरा विस्तार हो गया होता है; चारों के आधार पर वे दृढ़ मड़े रहते हैं; चारों का अनुष्ठान किये रहते हैं, चारों में अच्छी तरह परिचित रहते हैं और उनका ऊँचे में ऊँचा विकास हुआ रहता है। महाराज ! यदि बुद्ध चाहें तो कल्प भर या कल्पे हुए कल्प तक रह सकते हैं।

महाराज ! किसी राजा को एक बड़ा भयानक योद्धा हो। वह योद्धा

हुवा से बातें करने वाला हो । राजा उसकी तेजी की प्रशंसा करते हुए और जानपद नौकरों, सिपाहियों, ब्राह्मणों, गृहपतियों और अपने ० जफसरो के खुले दरवार में कहें—“यदि यह घोड़ा चाहे तो क्षण भर में समुद्र के किनारे किनारे सारी पृथ्वी भर चक्कर काट के यहाँ लौट आवे ।” — राजा यहाँ घोड़े की तेजी को दरवार में दिखाने छोड़े ही जाता है । तो भी यथार्थ में घोड़ा बँसा नेज होता ही है ।

महाराज ! इसी तरह भगवान् ने अपनी ऋद्धि के बल की प्रशंसा करते हुए वैसा कहा था । सो भी ‘तीन विद्याओं’ को जानने वाले ‘छः अभिज्ञाओं’ (दिव्य शक्ति) से युक्त, बुद्ध और क्षीणान्नव अहंतों, देवताओं और मनुष्यों के बीच कहा था—“आनन्द ! बुद्ध चारों ऋद्धिपादों की भावना ० । आनन्द यदि बुद्ध चाहे तो कल्प भर ० रह सकते हैं ।”

महाराज ! भगवान् में वह शक्ति सचमुच थी कि वे कल्प भर ० रह सकते थे । किंतु उन्हें उस सभा को यह शक्ति दिखानी नहीं थी । महाराज ! भगवान् की बने रहने की सभी इच्छायें (भय-तृष्णा) नष्ट हो चुकी हैं, उन्होंने इसकी बार बार निन्दा की है । भगवान् ने कहा भी है—“भिक्षुओ ! जैसे थोड़ी सी भी विपदा दुर्गन्ध देने वाली होती है वैसे ही मसार में बने रहने की चुटकी भर भी इच्छा को मैं दुरा समझता हूँ ।”

महाराज ! जब भगवान् ने मसार में बने रहने की इच्छा को विपदा से भी नीचा बतलाया तो क्या स्वयं उसी इच्छा में और भी लिपटे रहेंगे ? नहीं भन्ते !

महाराज ! तो भगवान् ने केवल ऋद्धि-बल के उत्कर्ष को दिखाने के अभिप्राय से ही वैसा कहा था ।

ओक है भन्ते नागसेन ! मैं स्वीकार करता हूँ ।

पहला अर्ग समाप्त

(ख) योगिकथा

१२—छोटे-मोटे विनय के नियम संघ के द्वारा
रद्द घटल किए जा सकते हैं

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“मिश्रुओ ! मैं स्वयं जानकर ही धर्म का उपदेश करता हूँ, बिना जाने नहीं।” साथ ही साथ विनय-प्रज्ञप्ति के समय भगवान् ने यह भी कहा है, “आनन्द ! मेरे उठ जाने के बाद यदि संघ उचित समझे तो छोटे मोटे नियमों को बदल सकता है।” भन्ते नागसेन ! तो क्या छोटे मोटे नियम बिना समझे या ही बना दिये गए थे या बिना किसी आधार के यों ही गढ़े कर दिए गए थे जोकि भगवान् ने उन्हें बदल देने के लिए भी कह दिया ?

१—भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने यह ठीक कहा है कि मैं स्वयं जान कर ही धर्म का उपदेश करता हूँ, बिना जाने नहीं, तो यह बात झूठ ठहरती है कि उन्होंने अपने बनाये छोटे मोटे नियमों को बदल देने की अनुमति दे दी थी। और, यदि उन्होंने ऐसी अनुमति दायित्व दे दी थी तो वह बात झूठी ठहरती है कि वे स्वयं जान कर ही धर्म का उपदेश करने थे, बिना जाने नहीं।

भाने ! यह भी दुविधा आपके सामने रहनी जाती है, जो बड़ी सूक्ष्म, निपुण, गम्भीर और कठिनता से समझी जाने वाली है। यहाँ भी आप जानें ज्ञान-बल का परिचय देते हुए इसे साफ कर दें।

महाराज ! भगवान् ने उत्तर की दोनों बातें ठीक कही हैं। विनय-प्रज्ञप्ति के समय जो कहा है—“आनन्द ! मेरे उठ जाने के बाद यदि संघ उचित समझे तो छोटे मोटे नियमों को बदल सकता है” ; जो

‘धर्मचक्रप्रवर्त्तन-सूत्र, पुद्गलिका, पृष्ठ २३।

‘देसो ‘दीपनिकाय’ में ‘महापरिनिर्वाण-सूत्र, पुद्गलिका, पृष्ठ ५११।

भिक्षुओं की परीक्षा करने के लिए कहा था—कि देखें ऐसा कहनेसे वे भट उन छोटे मोटे नियमों को उड़ा देते हैं या उन पर दृढ़ रहते हैं ।'

महाराज ! कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्रों से कहे—“प्यारे पुत्र ! यह बड़ा देश चारों ओर समुद्र तक फैला हुआ है । जितनी सेना हम लोगों के पास है उससे इतने बड़े देश को घरा में रखना बड़ा कठिन है । सुनो, मेरे मरने के बाद सीमा पर के प्रान्तों को छोड़ देना । महाराज ! तो क्या वे राजकुमार अपने हाथों में आये हुए उन प्रान्तों को छोड़ देंगे ?

नहीं भन्ते ! राजकुमार तो बड़े लोभी होते हैं । बल्कि वे दुगुने या त्रिगुने और प्रान्तों को भी देखल में कर लेंगे, हाथ में आए हुए को छोड़ना तो दूर रहा ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् ने भिक्षुओं की परीक्षा लेने के लिए ही वैसा कहा था । किंतु महाराज ! धर्म के लोभ से और दूःख से मुक्त होने के लिए बुद्ध-भिक्षु ढाई सौ नियमों का पालन करेंगे; बताए गए नियमों का छोड़ना तो दूर रहा !

०—भन्ने नागगेन ! भगवान् ने जो कहा—‘छोटे मोटे नियमों को’ इसके समझने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है । लोग दुविधा में पड़ जाते हैं और इसका पता भी नहीं पा सकते कि कौन से नियम छोटे हैं और कौन बड़े । लोगों को इस में बड़ा सन्देह होता है ।

महाराज ! सभी दुक्कट आपत्तियाँ^१ (विनय वा पारिभाषिक शब्द) छोटे और दूर्भाषित आपत्तियाँ^२ बड़े नियम हैं । यही दो छोटे मोटे नियम हैं । महाराज ! पहले के स्थविरों को भी धर्मगभा की बैठक में इसका

^१ यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है । भगवान् ने परिनिर्वाण के समय यह बात कही थी । परिनिर्वाण पाने के बाद वह कैसे संघ की परीक्षा लेंगे ?

^२ देखो विनयपिटक ।

पता लगाने में एक बार अममंजस में पहुँच जाना हुआ था । वे भी इसका एक निर्णय नहीं कर सके थे । भगवान् ने इसे पहले ही जान लिया था कि यह प्रश्न आगे चलकर उठेगा ।

भन्ते ! आज आपके संसार के सामने उसे साफ साफ कर के दिया दिया, जिसे भगवान् ने छिया कर कहा था ।

भगवान् जानते थे कि आगे चलकर उस समय की परिस्थितियों से भिन्न ही परिस्थितियाँ आवेंगी, जिन में उन छोटे छोटे नियमों के पालन करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा । भगवान् ने सारे भिक्षु-नियमों को उस समय के लोगों के रहन-सहन, देश और काल के अनुसार बनाया था । लोगों के रहन-सहन, देश और काल के बिलकुल भिन्न हो जाने पर ये नियम कैसे अनुवृत्त होंगे ? इसी को देखकर भगवान् ने छोटे मोटे नियमों को रद्द बदल करने की अनिवार्यता को आवश्यकता पहचानने पर दे दी थी ।

१३—बिलकुल छोड़ देने लायक प्रश्न

भन्ते नागमेन ! भगवान् ने यह कहा है—“आनन्द ! पर्मोपदेस करने में दूसरे माचार्यों की तरह कुछ कुछ छिया कर नहीं कहो हँ ।” तो भी, मगध के मालुङ्क-मुत्र के प्रश्न करने पर भगवान् ने कुछ उत्तर नहीं दिया था । यह बात तो दो ही कारणों से सम्भवी जा सकती है—(१) या तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने के कारण, (२) या जानते हुए भी उसे छियाने की इच्छा के कारण ।

भन्ते नागमेन ! यह बात यह है कि कुछ बिना कुछ छिया कर पर्मोपदेस करना है, तो मालुङ्क-मुत्र के प्रश्न का उत्तर नहीं जानने के कारण ही भगवान् चुप रह गए होंगे । और, यदि उनका उत्तर जानने पर भी वे चुप रहे, तो उन बातों को छिया करने का सोच उन पर आता है । भन्ते ! यह

‘देवादीपनिकाय’ में ‘महापरिनिर्वाण सूत्र’ सुद्धन्या, पृष्ठ २६२ ।

‘देवो भाग्यम-निकाय’ में ‘मालुङ्क-मुत्तन्न’ . पृष्ठ २६१ ।

दुविधा भी आप के आगे रखी जाती है । आप इसको साफ कर दें ।

महाराज ! भगवान् ने यद्यार्थ में आनन्द से रुहा था कि बुद्ध बिना कुछ छिपाए धर्मोपदेश करते हैं, और यह भी बात सच है कि मालुङ्क पुत्र के प्रश्न करने पर उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया था । किन्तु वह न तो नहीं जानने के कारण और न छिपाने की इच्छा के कारण । महाराज ! किसी प्रश्न का उत्तर चार प्रकार से दिया जा सकता है । किन चार प्रकार में ? (१) किसी प्रश्न का उत्तर तो सीधे तौर से साफ साफ दिया जाता है, (२) किसी प्रश्न का उत्तर विभाजित करके दिया जाता है, (३) किसी प्रश्न का उत्तर एक दूसरा ही प्रश्न पूछ कर दिया जाता है और, (४) किसी प्रश्न का उत्तर उसे बिलकुल छोड़ देने में ही दिया जाता है ।

१—किस प्रकार का उत्तर सीधे तौर से साफ साफ दिया जाता है ? इन प्रश्नों का—क्या रूप अनित्य है ? क्या वेदना अनित्य है ? क्या संज्ञा अनित्य है ? क्या संस्कार अनित्य है ? क्या विज्ञान अनित्य है ?

२—किन प्रश्नों का उत्तर विभाजित करके दिया जाता है ? इन प्रश्नों का—क्या रूप, वेदना • इस तरह अनित्य है ?

३—किन प्रश्नों का उत्तर दूसरा प्रश्न पूछ कर दिया जाता है ? इन प्रश्नों का तो क्या आस में सभी चीजें जानी जा सकती हैं ?

४—किन प्रश्नों का उत्तर उन्हें बिलकुल छोड़कर ही दिया जाता है ? इन प्रश्नों का—क्या संसार नित्य है ? क्या संसार का अन्त हो जायगा ? क्या संसार का कहीं आखिर है ? क्या संसार का कहीं भी आखिर नहीं है ? क्या संसार का कहीं आखिर है भी और कहीं नहीं भी ? क्या संसार का न तो कहीं आखिर है और न नहीं है ? क्या जो जीव है वही दारोद है ? क्या जीव दूसरा है और गरीर दूसरा ? क्या बुद्ध मरने के बाद रहते हैं ? क्या बुद्ध मरने के बाद नहीं रहते ? क्या बुद्ध मरने के बाद रहते भी हैं और नहीं भी ? क्या बुद्ध मरने के बाद न रहते हैं और न नहीं रहते हैं ?

महाराज ! मालुङ्क-पुत्र का प्रश्न ऐसा था कि उसे बिलकुल छोड़

कर ही उसका उत्तर अच्छा दिया जा सकता था । इमीसे उमके उत्तर में भगवान् ने कुछ नहीं कहा । और, वह प्रश्न ऐसा कैसे था कि उमका उत्तर उमे बिलकुल छोड़ कर ही दिया जा सकता था ? क्योंकि उमे ब्रह्म ने कोई मतलब ही नहीं निकलता । इसलिए उमे बिलकुल छोड़ देना ही ठीक था । बूझ बिना किसी मतलब के बात नहीं बोला करते ।

ठीक है, भन्ने नागसेन । यह बात ऐसी ही है । मैं इसे स्वीकार करता हूँ ।

१४—मृत्यु से भय

भन्ने नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है—“मभी लोग दण्ड में जाते हैं, सभी लोगों को मरने से बड़ा डर लगता है” । “गाय ही गाव उग्रीने यह भी कहा है—“अहंन् सभी डर भय में परे हो जाते हैं” । भन्ने ! क्या अहंन् दण्ड में नहीं जाता ? और क्या नरक में पड़े हुए जीव मरी की आग में पकने हुए वहाँ मर कर छुटकारा पाने में भी उग्री है ?

भन्ने ! यदि भगवान् ने यह टीका कहा है—“मभी लोग दण्ड में जाते हैं, सभी लोगों को मरने से बड़ा डर लगता है”, तो यह बात झूठी टहरणी है कि “अहंन् सभी डर भय में परे हो जाते हैं” । और, यदि मैं बात गव है कि “अहंन् डर भय में परे हो जाते हैं” तो यह गरी बात गवना है कि सभी लोग दण्ड में जाते हैं ।

भन्ने ! यह दुविधा भी आगे गामने गयी जानी है । आप इसकी सोल कर समझाये ।

महाराज ! भगवान् ने जो कहा था—“मभी लोग दण्ड में जाते हैं” इसमें उग्रीने अहंन् को सामिल नहीं किया था । अहंन् उग निन्द के मरवाद है । उग्रे असा कैसे कोई डर हो गवना है । उनके जो डर के मभी कारण मर हो गए रहते हैं । भगवान् ने यह केवल उन मंगारी जीवों के

विषय में कहा था जिनमें क्लेश लगे हैं, जो आप्पा के विश्वास में अभी तक पड़े हैं तथा जो सुख और दुःख में गोते लगा रहे हैं। महाराज ! अहंत् आवागमन में छूट जाते हैं, भिन्न भिन्न योनियों में उनका जाना रुक जाता है वे फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करते, उनके तृप्णा के खंभे खिसक पड़ते हैं, संसार में बने रहने की सारी इच्छायें चली जाती हैं, सभी संस्कार रुक जाते हैं, उनके लिये पाप और पुण्य का प्रदत्त ही उठ जाता है, अविद्या मारी जाती है, विज्ञान में फिर भी उत्पन्न होने की शक्ति नहीं रहती, सभी क्लेश जल जाते हैं, संसार के विषयों में उनका घूमना रुक जाता है। इसीसे, अहंत् लोग सभी भय के इकट्ठे आने से भी नहीं डरते।

१—महाराज ! किसी राजा के चार अफसर हों, जो बड़े स्वामी-भक्त, यशस्वी, विश्वास-पात्र हों, और ऊँचे पद पाए हों। उस समय कुछ काम था पड़ने पर राजा अपने राज्य के सभी लोगों पर लागू होने वाला कोई हुक्म निकाल दे—‘सभी लोग आकर मेरे सामने बैठ चढ़ावें’। अपने चार अफसरों को इस बात की निगरानी रखने के लिए आज्ञा दे दे : महाराज ! तो क्या उन अफसरों की बैठ चढ़ाने की बात में भय उत्पन्न होगा ?

नहीं भन्ते !

तो क्यों ?

भन्ते ! वे तो राज्य के सब से बड़े पद पर पहुँच चुके हैं। उन्हें भेंट चढ़ाना थोड़े ही है ! वे तो इस बात से छूटी पा चुके हैं। उनको छोड़कर और दूसरे लोगों के लिए वह हुक्म निकाला गया था—“सभी लोग आकर मेरे सामने बैठ चढ़ावें”।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् ने अहंती पर लागू होने के लिए यह बात नहीं कही थी कि, “सभी लोग दण्ड से काँपते हैं; सभी लोगों को मरने में डरा डर लगता है”। अहंती के भय के तो सभी कारण नष्ट हो गए रहते हैं। इस नियम से अहंती का अपवाद हुआ रहता है। यह

तो उन्हीं लोगों के विषय में कहा गया है जिनके साथ बलेश लगा है ।
अर्हत् को कभी भी डर नहीं होता ।

भन्ते नागसेन ! किन्तु 'सभी लोग' जो शब्द कहा गया है वह किसी
का भी अपवाद नहीं करता । इस शब्द के प्रयोग में एक भी नहीं
छटना । अपने बड़े दुःख को दूर करने के लिए कुछ और प्रमाण दें ।

२—महाराज ! किसी गाँव का जमीनदार अपने गिपारी से बड़े —
“गाँव के सभी लोगों को मेरे सामने तुरत जमा कर दो” । गिपारी
जमीनदार की आज्ञा के अनुसार गाँव के बीच में जाय और मीन और
चिल्ला कर कह—“गाँव के लोगों ! सभी मादिक के पास गजर गुरज
जमा होओ” । गिपारी के इस मदेश को सुन सभी गाँव वाले जमीनदार
हूए जमीनदार के पास आकर जुटे और बोले — “मादिक ! सभी लोग
आ गए, आप अब जो करना चाहते हैं गो करें ।”

महाराज ! 'सभी लोग' ने 'सभी गवाने' और घर के अगुए का ही
अर्थ निश्चयता है । “सभी लोग आये” कहने पर भी केवल गाँव के गवाने
और अगुए ही आते हैं । जमीनदार को भी संतोष हो जाता है—इतने ही
लोग मेरे गाँव में हैं । किन्तु बहुत ने लोग रहते हैं जो नहीं आते । निषा,
पुरष, दानी, गोकर, मजदूर, कमकर, बीमार, बंल, भंग, भेड़, बकरा और
कुत्ते यद्यपि नहीं आते, तो भी उनकी गिनती नहीं होती । गवाने और
घर के अगुए लोगों के ही विषय में आज्ञा दी गई रहती है ।

महाराज ! इसी तरह, अर्हत् को भी समझ करने के लिए भगवान्
ने नहीं कहा था—“सभी लोग दण्ड में आते हैं ; सभी लोगों को मारने में
बड़ा डर होता है ।” • भय होने के सभी कारण अर्हत् में दण्ड हो गए
रहते हैं ।

चार प्रकार की बातें

१—महाराज ! किसी बड़ी गई बात के अर्थ सात प्रकार में समझ
का सकते हैं—दुःख ऐसी बातें होती हैं जो न तो श्वापद का में करी

गई होती हैं, और न उनका अर्थ व्यापक रूप में समझा जाता है, (२) कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यापक रूप से कही तो नहीं जाती, किंतु उनका अर्थ व्यापक रूप से ही समझा जाता है, (३) कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यापक रूप से कही तो जाती हैं, किंतु उनका अर्थ व्यापक रूप से समझा नहीं जाता और (४) कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यापक रूप से कही भी जाती हैं, और व्यापक रूप से समझी भी जाती हैं। सो, किसी बात को समझने के पहले उसे उन अर्थों में बाँट लेना चाहिए।

४—महाराज ! किसी बात को उन उन अर्थों में बाँट लेने के पाँच प्रकार हैं—(१) कहने के आगे पीछे का सिलसिला देखकर, (२) कही गई बात को तोल कर, (३) कहने वाले के आचार्यों की परम्परा को देख कर, (४) कहने का उद्देश्य क्या है इसे समझ कर, और (५) उस बात के प्रमाणों को देख कर।

१—‘कहने के आगे पीछे का सिलसिला देखकर’ का अर्थ है सूत्रों में वह बात कहाँ और क्यों कही गई, इसका ख्याल कर।

२—‘कही गई बात को तोल कर’ का अर्थ है, उसे दूसरे सूत्रों से मिलान कर।

३—‘कहने वाले के आचार्यों की परम्परा देखकर’—क्योंकि भिन्न भिन्न परम्पराओं के भिन्न भिन्न सिद्धान्त चले आते हैं।

४—‘कहने का उद्देश्य क्या है इसे समझ कर’ का अर्थ है, कहने वाला मनुष्य किस विचार से ऐसा कहता है, इसे समझ कर।

५—‘बात के प्रमाणों को देख कर’ का अर्थ है, ऊपर की चार बातों को दृष्टि में रख कर।

बहुत अच्छा भन्ते नागसेन ! आप जैसा कहने हैं मैं स्वीकार करता हूँ। अर्थात् उस नियम से अपवाद कर दिए जाते हैं इसे मान लेता हूँ। दूसरे लोगों को ही डर होता है।

५—भन्ते ! अब बतावें कि क्या नरक में पड़े हुए जीव भी मरकर

यहाँ से छुटकारा, पाने में डूबने है ?—वे जीव जो नरक के सीमे बड़ा दुःख को भेद रहे हैं, जिनके सभी अङ्ग प्रत्यङ्ग जल रहे हैं, प्रत्यन्त काना-नूरि रोने पीटने में जिनके मुँह लाल पीले हो गये हैं, जो अपने बड़े दुःख को महने में असमर्थ हो रहे हैं, जिनका कोई बाण नहीं है, जिनका बर्ही बचाव नहीं है, जो प्रत्यन्त मोरु में पड़े हैं, जिनकी ओर भी दुर्गति होने वाली है, जिन की केवल गोक ही गोक रह गया है, जो गर्म सीमे घोर नेत्र आग की लपटों में जकाए जा रहे हैं, जिन नरक में घोर भयदूर ऊँचे पाए ही रहे हैं, जो आग की लपटों की साम्रा में सभी ओर घिरे हैं—जिन भाग वा नेत्र चारों ओर सी योजन तक फैला है ।

हाँ महाराज ! उन ओषों को भी मरने में डर होगा है ।

भन्ने नागसेन ! नरक में तो दुःख ही दुःख भोगना निश्चय ही है ।

नव वे जीव मरकर यहाँ से छुटकारा पाने में क्यों डरते हैं ? क्या उन्हें नरक भी इतना प्यारा होगा है ?

नहीं महाराज ! उन्हें नरक प्यारा नहीं होता वे उमने छुटने के लिए बहुत चिन्तित रहते हैं । मृत्यु के नाम भर में ऐसा एक रोष वा आत्मा है जिनमें (उन्हें) बड़ा भय उत्पन्न होगा है ।

भन्ने नागसेन ! मुझे यह बात नहीं प्रियती कि वहाँ से छुटने के लिए बहुत चिन्तित होने हुए भी उन्हें मरने में डर लगता है । यह तो उनके लिए बड़े आनन्द की बात होनी चाहिए कि जो वे चाहते हैं वही मिल रहा है । मुझे कुछ दूसरा प्रमाण दे कर समझावें ।

(क) महाराज ! मृत्यु एक ऐसी चीज ही है जिनमें प्रकृति की सभी को महा भय पना महता है । इसमें लोग डर कर बचता रहते हैं महाराज ! जो लोग जाने गीत में डूबते हैं वह मृत्यु के भय में ही, जो शरीर, सिंह, बाघ, चीता, भालू, गरुड, जंगली भैंसे बिल, आग, पानी काँटे धर्म और तीर में डूबते हैं, वह मृत्यु के भय में ही । महाराज ! मरने का ऐसा रोष ही है । उसी रोष में आकर वे लोग जिनके नाम कोन लगा है, मरने में इतना डरते

हैं। इसी कारण से नरक में पड़े हुये जीव भी—जहाँ से छूटने के लिए सदा चिन्तित रहते हैं—मरने के नाम से डर जाते हैं।

(त) महाराज ! किसी आदमी के शरीर पर पीव से भरा एक फोड़ा उठ जाय। वह उसकी पीड़ा से बहुत दुःखी हो इलाज कराने के लिए किसी वैद्य या जर्जरह को बुलावे। वह वैद्य उसकी परीक्षा करके इलाज करने के लिए सैयारियाँ करने लगे—नस्तर देने की छूरी को साफ करने लगे, दागने के लिए सफाई को आग में तपाने लगे, या सिलीट पर खारे नमक के डलों को पिसवाने लगे। महाराज ! तो उस रोगी को नस्तर पड़ने, तपी सलाई से दागे जानें, और खारे नमक का छींटा पड़ने से डर होगा या नहीं ?

हाँ भन्ते ! अवश्य डर होगा।

महाराज ! अपने रोग का इलाज कराने की इच्छा रखते हुए भी उन्हें कष्ट होने से बड़ा डर लगता है। महाराज ! इसी तरह नरक में पड़े हुए जीवों को—वहाँ से छुटकारा पाने के लिए चिन्तित रहने पर भी—मरने से भय बना रहता है।

(ग) महाराज ! कोई राज-अपराधी हथकड़ी और बेड़ी पहनाए जाकर फाली कोठरी में बंद कर दिया जाय। उसे उस दण्ड से छूटने की बड़ी व्याकुलता हो। तब छोड़ देने के लिए उसे जेलर बुला भेजे। तो क्या उस अपराधी को अपने अपराध की याद कर जेलर के पास जाने में डर नहीं लगेगा ?

हाँ भन्ते ! उसे डर लगेगा।

महाराज ! इसी तरह, नरक में पड़े हुए जीवों को—वहाँ से छुटकारा पाने के लिए चिन्तित रहने पर भी—मरने से भय बना रहता है।

भन्ते ! एक और उदाहरण देकर समझावें कि मुझे बिल्कुल साफ हो जाय।

(घ) महाराज ! किसी आदमी को एक जहरीला साँप काट ले।

उम विष के विफार मे वह गिरे, पड़े गौर सोंट मोट रहे । तब, कोई मृत्
प्रागे मग्न के बल मे उम गाँव को वह विष बूस लेने के लिए बूझने ।
महाराज ! दूसरी बार गाँव को—अपने विष को बूस कर गंगा के
के हो लिए—झाते देग कर क्या उसे बर नहीं होगा ?

हो भन्ते ! अवश्य होगा ।

महाराज ! इसी तरह, मरक में पड़े हुए जीवों को—यही मे महाराज
प्रागे के लिए चिन्तित रहने पर भी—मग्न मे भव बना रहता है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने जो कहा पिण्डुधर ठीक है ।

१५—मृत्यु के हाथों से धपना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है :—

“न ऊपर आकाश में, न नीचे समुद्र के बीच
न पर्वत की कन्दराओं में पैठ परः
संसार में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं,
जहाँ द्विपद्म मृत्यु के हाथों में पड़ने से धप जा सके ॥”

गाय ही गाय भगवान् ने ‘परिवाण’ का भी उद्देश दिया है । जैसे
(१) रत्नसुत्त, (२) इन्द्रधनुषपरिस्त, (३) मोरपरिस्त, (४) भजभापरिस्त,
(५) आटानाटियपरिस्त, (६) अंगुलिमालपरिस्त ।

भन्ते नागसेन ! यदि ऊपर आकाश में भी उदाहर, नीचे समुद्र के
बीच नीचे लगाकर भी, पड़े पड़े प्रागाद के ऊपर पड़ने भी, पर्वत
श्रृंखला में, गुहाओं में और पहाड़ के शालों पर भी जाकर मृत्यु के हाथों से
नहीं बचा जा सकता, तो परिवाण देसना नुस्ती छद्मनी है । और यदि
परिवाण-देसना करने मे मृत्यु के हाथों से मृत्ती मिल जाती है तो ऊपर
आकाश में इत्यादि जो कहा गया वह सत्य रहता है । यह भी दुर्दिन
आप के गानों ० ।

भगवत्, पापगण १३ ।

महाराज भगवान् ने यह यथार्थ में कहा है—

“न ऊपर आकाश में, न नीचे समुद्र के बीच
न पर्वत की कन्दराओं में पैठ कर;
संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं,
जहाँ छिपकर मृत्यु के हाथों में पड़ने से बचा जा सके ॥”

१—साथ ही साथ भगवान् ने परित्राण का भी उपदेश दिया है।
किंतु वह केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ जीना और बाकी रह गया
है, जिनकी काफी आयु है, जो बुरे कर्मों से अपने को रोक रखते हैं। महा-
राज ! जिनकी आयु समाप्त हो गई है उन्हें रोक रखने के लिए न कोई
योग है न टोटका। महाराज ! जैसे मरे, सूखे, मुर्झाए, फीका पड़ गए और
बेलकुल निर्जीव हो गए वृक्ष को हजार घड़े पानी से सींचकर भी
वृक्षभरा और परमेश्वर नहीं किया जा सकता, वैसे ही या तो दवा
करके परित्राण-देशना करके आयु पुर गए लोगों को रोका नहीं
जा सकता। महाराज ! संसार में जितनी जड़ी बूटियाँ हैं सभी
आयु पुर गए लोगों के लिए बेकार हैं। महाराज ! परित्राण उन्हीं
लोगों के लाभ के लिए है जिन्हें कुछ जीना बाकी है, जिनकी काफी आयु
है और जो अपने को बुरे कर्मों से रोक रखते हैं। इसीलिए भगवान् ने
परित्राण का उपदेश दिया था।

२—महाराज ! पककर सूख गए धान को किसान खलिहान में
गंज लगा कर पानी पड़ने से बचाता है। किंतु जब धान के खेत
में हरे हरे उगे मेघ छाये से दीख पड़ते हैं, तब किसान उन्हें पानी से बार-
बार सींचता है। महाराज ! उसी तरह, जिनकी आयु पुर गई
है उनके लिए परित्राण-देशना बेकार है; किंतु जिन्हें अभी जीना
और बाकी है तथा जिनकी काफी आयु है उनकी परित्राण-देशना ने
अलवत्ता लाभ हो सकता है।

भन्ते नागतेन ! जिनकी आयु पूरी नहीं हुई है, वे तो रहेंगे ही; और

जिनकी आयु पूरी हो गई है, वे तो मर ही जायेंगे। तो दवा या परित्राण बँकार सिद्ध होता है।

महाराज ! क्या आपने कभी किसी रोग को दवा से अच्छा होते देखा है ?

हाँ भन्ते ! सैकड़ों बार।

महाराज ! तो आप का यह कहना गलत है कि दवा या परित्राण बँकार है।

भन्ते ! वैद्यों को तो हम लोग दवा मिलाते पिलाते और लेप बढ़ाते देखते हैं। उस इलाज में रोगी चंगा हो जाता है।

महाराज ! परित्राण-देखना किए जाने पर भी हम लोग शस्त्रों को मनुते हैं। जीभ मुग्न जाती है, हृदय की चाल धीमी पड़ जाती है, गला बँठ जाता है, इन सभी बातों को देखते हैं। इससे उनके सारे कण्ठ दूर हो जाते हैं, सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं।

महाराज ! क्या आपने कभी साँप काटे हुए मनुष्य को भाड़ते विष को दूर करते और पानी का छींटा देते हुए देखा है ?

हाँ भन्ते ! आज कल भी लोग ऐसा करते हैं।

परित्राण का प्रताप

महाराज ! तब यह बात भूठी ठहरती है कि दवा और परित्राण से कुछ होता जाता नहीं। महाराज ! परित्राण करने से काटने के लिए भाया हुआ भी साँप नहीं काट सकता—उसका जबड़ा ही बँठ जाता है। चोरों की उठाई लाठी भी नहीं छूटती—वे लाठी को फेंक कर प्रेम करने लगते हैं। बिगड़ा हुआ हाथी भी पास में आकर रुक जाता है। जलती हुई आग की डेर भी आकर बुझ जाती है। हला-हल विष भी पेट में पड़ जाने से कोई हानि नहीं करता, बल्कि एक भोजन ही बन जाता है। जल्लाद मारने की इच्छा में आकर भी अपने नोकरों के ऐसा नम्र हो जाते हैं। जाल में पड़ जाने से भी नहीं फँसता।

‘मोरपरिस्त’ की कथा

महाराज ! क्या आपने नहीं सुना है कि परित्राण करने के कारण सात सौ वर्षों तक भी व्याघ्र एक मोर को अपने जाल में नहीं फँसा सके; किंतु परित्राण करना छोड़ देने पर उसी दिन वह जाल में फँस गया ?^१

हाँ भन्ते ! ऐसा सुना जाता है । उसकी ख्याति देवताओं के सहित सारे लोक में फैली हुई है ।

महाराज ! तो आपका यह कहना झूठा ठहरता है कि दवा-दारू या परित्राण से कुछ होता जाता नहीं है ।

दानव की कथा

महाराज ! क्या आपने कभी सुना है कि अपनी स्त्री को बचाकर रखने के लिए उसे एक पिटारी में बन्द कर दानव उसे निगल गया था और उसे अपने पेट में लिए फिरता था; तो भी एक विद्याधर उसके मुँह से भीतर जाकर उस स्त्री के साथ रति किया करता था; और दानव को यह पता लगते ही उसने पिटारी को उगल दिया और उसे गोल कर देखने लगा, पिटारी के खुलते ही विद्याधर भाग गया ?

हाँ भन्ते ! मैंने ऐसा सुना है । यह बात भी देवताओं के सहित सारे लोक में फैली हुई है ।

महाराज ! परित्राण ही के बल से न वह विद्याधर पकड़े जाने से बच गया ?

हाँ भन्ते !

विद्याधर की कथा

महाराज ! तब परित्राण देगना करने में बड़ा फल होता है । महाराज ! क्या आपने यह भी सुना है कि एक दूसरा विद्याधर काशिराज

के अन्तःपुर में घुसकर पटरानी के साथ रति करते हुए पकड़ा गया था; और पकड़े जाने पर अपने मन्त्र-बल से गायब हो गया ?

हाँ भन्ते ! इस कथा को मैंने सुना है ।

महाराज ! वह विद्याधर भी परित्राण ही के बल से न. ऐसा भाग सका ?

हाँ भन्ते !

महाराज ! तब परित्राण में अवश्य बल है ।

भन्ते ! क्या परित्राण ने सभी लोगों की रक्षा होती है ?

नहीं महाराज ! परित्राण से सभी लोगों की रक्षा नहीं होती है. बल्कि कुछ की होती है और कुछ की नहीं ।

भन्ते नागसेन ! तब तो परित्राण सभी के लिए सिद्ध नहीं हुआ ।

महाराज ! क्या भोजन सभी लोगों के प्राणों को बचा सकता है ?

भन्ते ! कुछ लोगों के प्राणों को बचा सकता है और कुछ लोगों के प्राणों को नहीं ।

तो क्यों ?

भन्ते ! क्योंकि अति-भोजन के कारण भी हँसा हो जाने से बहुत लोग मर जाया करते हैं ।

महाराज ! तो भोजन सभी को नहीं बचाता ।

भन्ते नागसेन ! दो कारणों से भोजन मनुष्य के प्राणों को हर लेता है—(१) मात्रा से अधिक खा लेने से और (२) पाचन-शक्ति के मंद पड़ जाने से । भन्ते नागसेन ! जीवन देने वाला भोजन भी बुरे उपयोग ने विष के तुल्य हो जाता है ।

परित्राण सफल होने के तीन कारण

महाराज ! इसी तरह, परित्राण भी सभी लोगों की रक्षा नहीं होती है, बल्कि कुछ की होती है और कुछ की नहीं । महाराज ! तीन कारणों

से परित्राण रक्षा करने में सफल नहीं होता—(१) किसी कर्म फल के बीच में विघ्न कर देने से, (२) पाप का विघ्न पड़ जाने से, (३) विश्वास नहीं होने से । महाराज ! लोगो की अपनी ही करनी में परित्राण में रक्षा-बल रहते हुए भी वह बेकार जाता है ।

महाराज ! माता पेट में आने पर बच्चे की रक्षा करती है । बड़ी देख-रेख और सावधानी के साथ उसे प्रसव करती है । गूह, मूत, नेटा नमी को साफ करके अच्छे छच्छे मुगन्धित पदार्थ शरीर में लगा देती है । यदि दूगरा कोई प्रादमी उस (लड़के को) डाँटता, डपटता या पीटता हो, तो वह क्रुद्ध हो, उसे पकड़ कर गाँव के मालिक के पास ले जाती है । किंतु यदि लड़का कोई दीतानी करता है, या देर करके आता है, तो वह उसे स्वयं दण्ड देती है । महाराज ! तो क्या वह भी उसके कारण पकड़ा कर मालिक के पास ले जाई जाती है ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ;

भन्ते ! क्योंकि लड़के ने कसूर किया था ।

महाराज ! उसी तरह, परित्राण रक्षा करने वाला होने पर भी उनकी अपनी ही करनी से वह उनका जहित करने वाला हो जाता है ।

ठीक है भन्ते ! आपने माफ कर दिया, उलझन को मुक्तता दिया, भेंपेर को उजाला कर दिया, मिथ्या सिद्धान्त मानने वालों के जाल काट दिया । आप यथार्थ में सभी गणाचार्यों से श्रेष्ठ हैं ।

१६—बुद्ध को पिण्ड नहीं मिला

भन्ते नागसेन ! आप कहा करते हैं—“बुद्ध को चीवर, पिण्डपात्र, जयनामन और ग्लान-प्रत्यय—ये परिष्कार सदा प्राप्त होते थे ।” कि-

अन्धविश्वास बुद्ध-धर्म के अनुकूल नहीं है । भगवान् बुद्ध ने ‘अन्धविश्वास’ की चार चार निन्दा की है ।

बुद्ध पञ्चशाल नामक ब्राह्मणों के गांव में भिक्षाटन करने के बाद कुछ भी न पाकर धुले धुलाए पात्र को लिए लौट आए ।^१

भन्ते नागमेन ! यदि यह बात सच है कि भगवान् को सभी परिष्कार सदा प्राप्त होते थे तो यह बात झूठी ठहरती है कि पञ्चशाल नामक ब्राह्मणों के गांव में भिक्षाटन करने के बाद बुद्ध को कुछ भी नहीं पाकर धुले-धुलाए पात्र को लिए लौट आना पड़ा था । और, यदि यह बात मयमुष ठीक है कि बुद्ध को उस तरह पञ्चशाल नामक गांव से लौट आना पड़ा, तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्हें सभी परिष्कार सदा प्राप्त होते थे । भन्ते ! यह भी दुविधा ० ।

महाराज ! यह ठीक है कि बुद्ध को सभी परिष्कार सदा प्राप्त होते थे । यह भी ठीक है कि पञ्चशाल नामक ब्राह्मणों के गांव में भिक्षाटन करने के बाद कुछ भी नहीं पाकर धुले-धुलाए पात्र को लिए उन्हें लौट आना पड़ा था । यह पापी मार के ऐसा करने में हुआ था ।

भन्ते ! तो क्या भगवान् का अनगिनत कल्पों में जमा किया हुआ पुण्य उस ममम ममात्ता हो गया था ? बिलकुल अभी ही उठे पापी मारि ने क्या उस पुण्य के बल और प्रभाव को ढक दिया था ? भन्ते नागमेन ! यदि ऐसी बात है तो दो तरह में आलोच्य पड़ना है—पुण्य में पाप ही प्रवर-हम्म है, और बुद्ध के बल में पापी मार का बल मेज है । भला बूझ के जट से ऊपर का हिम्मा कैसे भारी होगा ? अच्छे गुणों के समुदाय में पाप का बल कैसे क्षय होगा ?

महाराज ! आप की दांती बाने हमने सिद्ध नहीं होती । हाँ, यहाँ पर एक कारण दिया देना है ।

राजा की भेंट

महाराज ! कोई आदमी मधु, मधु का छमा, या ऐसी ही कुछ

दूसरी चीज लेकर किसी चक्रवर्ती राजा के पास भेंट बढ़ाने के लिए आवे । द्वारपाल उस आदमी को कहे—“राजा से मिलने का यह समय नहीं है । सो, अपनी भेंट को लेकर जल्दी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो राजा जी देखने से दण्ड देंगे ।” तब वह आदमी डरकर घबड़ा जाय और अपनी चीज को लेकर वहाँ से झटपट निकल जाय । महाराज ! तो क्या इसीसे कि राजा उस दिन की भेंट को नहीं पा सका अपने द्वारपाल से कमजोर समझा जायगा ? या, राजा को फिर कभी भेंट मिलेगी ही नहीं ?

नहीं भन्ते ! अपने रूखे स्वभाव के कारण ही द्वारपाल ने उस आदमी को छोटा दिया । किंतु दूसरे दरवाजों से राजा को उससे सौ गुनी और हजार गुनी अधिक भेंट बढ़ेगी ।

महाराज ! इसी तरह अपने बुरे स्वभाव के कारण पापी मार पञ्चशाल नामक गाँव के ब्राह्मणों में जाकर पँठ गया । किंतु दूसरे सैकड़ों और हजारों देवता दिव्य ओज वाले अमृत को लेकर आ उपस्थित हुए और भगवान् को देने के लिए हाथ जोड़े खड़े हो गए ।

भन्ते नागसेन ! ऐसा हो सकता है कि बुद्ध को चारों प्रत्यम बड़े मुलभ थे तथा उन पुरुषोत्तम को देवताओं और मनुष्यों द्वारा भक्ति-पूर्वक प्रदत्त सभी कुछ सदा प्राप्त होता था । तो भी पापी मार की यह इच्छा तो पूरी हो गई कि बुद्ध को वहाँ के ब्राह्मणों से कुछ मिलने न पाया ! भन्ते ! मेरी यह ढाँका दूर नहीं हुई । इसमें मेरी दुविधा खनी हुई है—संदेह लगा हुआ है । मार जैमा हीन, नीच, क्षुद्र, पापी और बुरा जीव भगवान् जैसे अर्हत्, सम्यक्, सम्बुद्ध, देवताओं और मनुष्यों के साथ इस लोक में सबसे श्रेष्ठ, अच्छे पुण्यों के समूह के स्वस्व, अद्वितीय, और अनुपमेय के भिक्षाटन में कैसे कुछ बाधा डाल सका ?

दान में चार प्रकार की बाधाएँ

महाराज ! बाधाएँ चार प्रकार की होती हैं—(१) बिना देखा

हुआ, (२) उद्देश्य किया हुआ, (३) तैयार किया हुआ और (४) परिभोग के लिए उद्यत हुआ ।

१—'बिना देखा हुआ'—बिना किसी व्यक्ति को देने के लिए तैयार किये हुए दान को देखकर कोई आदमी देने वाले को भड़का दे—अरे, दोगे किसी दूसरे को देने से क्या लाभ ! और वह दान शक जाय । यह बिना देने हुए का अन्तराय है ।

२—उद्देश्य किया हुआ—किसी खास व्यक्ति को कोई दान देने की इच्छा करे । कोई दूसरा आदमी आकर उसे भड़का दे । तो यह उद्देश्य-अन्तराय कहा जाता है ।

३—तैयार किया हुआ—कोई आदमी दान लेकर किसी को देने के लिए तैयार हो । उस समय कुछ ऐसी बाधा उपस्थित होजाय जिससे दान नहीं दिया जा सके । तो यह तैयार किए हुए का अन्तराय कहा जाता है ।

४—परिभोग के लिए उद्यत हुआ—दान दिये जा चुकने पर पाने वाला उसका उपभोग करने के लिए उद्यत हो । उस समय ऐसी ही कोई बाधा पड़ी हो जाय जिससे वह उपभोग नहीं कर सके । तो यह परिभोग के लिए उद्यत हुए का अन्तराय कहा जाता है ।

महाराज ! यही चार प्रकार के अन्तराय होते हैं । मार ने जो पञ्चमाल गाँव के ब्राह्मणों में पँठकर उन्हें किसी को कुछ दान करने से विमूढ़ कर दिया था वह दूसरे, तीसरे या चौथे प्रकार का अन्तराय नहीं किन्तु पहले प्रकार का, बिना देखे हुए का अन्तराय था । उस दिन जो दूसरे भी माँगने वाले उस गाँव में गए थे उन्हें भी कुछ नहीं मिला था ।

महाराज ! देवताओं, मार, ब्रह्मा' श्रमण, ब्राह्मण तथा सभी जीवों के साथ इन मारे गोक में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध के लिए उद्देश्य किए, तैयार किए या उनके परिभोग करने के लिए उद्यत हुए में अन्तराय ला दे ।

यदि कोई द्वेष से अन्तराय करे तो उसका तिर संकड़ों और हजारों खण्डों में टूट जायगा ।

बुद्ध की चार बातें रोकनी नहीं जा सकतीं

महाराज ! बुद्ध में चार बातें हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता । कौन सी चार ? (१) उनके लिए उद्देश्य किए हुए या तैयार किए हुए दान, (२) उनके शरीर से निकली हुई प्रभा का व्यापक भरणकृता, (३) उनका सदा संबंध होना, और, (४) उनका पूरी आयु तक जीना । महाराज ! बुद्ध-सम्बन्धी इन चार बातों को कोई रोक नहीं सकता । महाराज ! ये चारों बातें एक ही तरह की हैं । उनमें कुछ भी कमी नहीं है । उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता । किसी भी तरह से वे बदली नहीं जा सकतीं । महाराज ! जब पापी मार पञ्चगाल नामक गाँव के ब्राह्मणों में पैठा था तब वह अदृश्य होकर वहाँ पड़ा था ।

महाराज ! चोर और लुटरे सोमा प्रान्त के बीहड़ स्थानों में छिपे रह राहगीरों को लुटते पीटते हैं । यदि राजा उन्हें देख ले तो क्या उनकी सैर है ?

नहीं भन्ते ! यह उन्हें तलवार से सी और हथार दुरुङ्गों में काटवा दे सकता है ।

महाराज ! इसी तरह, अदृश्य होकर मार उन ब्राह्मणों में पैठा हुआ था ।

महाराज ! व्याही हुई औरत छिनकर ही दूसरे पुरुष के पास जाती है । इसी तरह, अदृश्य होकर ही मार उन ब्राह्मणों में पैठा हुआ था । महाराज ! यदि वह औरत अपने पति को दिखाकर दूसरे पुरुष के पास जाय, तो क्या उसका कल्याण है ?

नहीं भन्ते ! ऐसा करने से उसका पति उसे मार पीटकर जान ले लेगा या दासी बना देगा ।

महाराज ! इसी तरह, पापी मार अदृश्य ० । महाराज ! यदि मार बूढ़ के लिए उद्देश्य किए गए, या तैयार किए गए, या उनके पाप हुए दान में कुछ अन्तराय डालता तो उसके सिर के टुकड़े हो जाते ।

हां भन्ते नागसेन ! आप ठीक कहते हैं ! पापी मार ने घोर के ऐसा काम किया । वह अदृश्य होकर उन ब्राह्मणों में पैठा था । यदि वह बूढ़ के लिए ० तो उसका शरीर एक भट्टी भुस्सा के ऐसा भहरा कर छितरा जाता । ठीक है भन्ते नागसेन ! जैसा आप कहते हैं दंगे में स्वीकार करता हूँ ।

१७—बिना जाने हुए पाप और पुण्य

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं—“जो बिना जाने प्राणि-हिंसा करता है उसे और भी अधिक पाप लगता ॥” फिर भी भगवान् ने विनय प्रज्ञप्ति के समय कहा है—“बिना जाने हुए का कोई दोष नहीं लगता” ।

भन्ते नागसेन ! यदि बिना जाने प्राणि-हिंसा करने से और भी अधिक पाप लगता है तो यह कहना गलत है कि बिना जाने हुए को कोई दोष नहीं लगता । यदि सचमुच बिना जाने हुए को कोई दोष नहीं लगता, तो यह बात भट्टी ठहरती है कि बिना जाने प्राणिहिंसा करने से और भी अधिक पाप लगता है । यह भी दुविधा ० ।

महाराज ! दोनों बातें ठीक हैं ।

किन्तु दोनों के अर्थ में थोड़ा फरक है । वह क्या ? कितने तममें दोष हैं जो बिना जाने किए जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो जान कर किए जाते हैं । इन दोनों में पहले को ध्यान में रखते हुए भगवान् ने कहा था, “बिना जाने हुए में कोई दोष नहीं लगता ।”

ठीक ॥ भन्ते नागसेन ! आप जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

‘अज्ञानन्तस्स अनापत्ति’ ।

४२।१८]। बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव होना [१९७]

१८—बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव होना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है—“आनन्द ! बुद्ध के मन में ऐसा कभी नहीं आता, कि मैं ही भिक्षु-संघ का संचालन करता हूँ या भिक्षु संघ मेरा ही अनुसरण करे ।”^१ साथ ही साथ मैत्रेय भगवान् के स्वभाविक गुणों को दिखाते हुए उन्होंने यह भी कहा है—“वे हजारों भिक्षु-संघ का संचालन करेंगे जैसे अभी मैं सैकड़ों भिक्षु-संघ का संचालन कर रहा हूँ ।”

भन्ते नागसेन ! यदि सचमुच बुद्ध के मन में ऐसा कभी नहीं आता है कि मैं ही भिक्षु-संघ का संचालन करता हूँ या भिक्षु-संघ मेरा ही अनुसरण करे, तो जो मैत्रेय भगवान् के विषय में कहा गया है वह झूठा ठहरता है । और यदि मैत्रेय भगवान् के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सही है तो यह बात झूठी ठहरती है कि बुद्ध के मन में ऐसा कभी नहीं आता, कि मैं ही भिक्षु-संघ का संचालन करूँ, या भिक्षु संघ मेरा ही अनुसरण करे । यह भी दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने जो आनन्द को बुद्ध के विषय में और जो मैत्रेय भगवान् के स्वाभाविक गुणों को दिखाते हुए कहा है दोनों ठीक है । महाराज ! किंतु इस प्रश्न में एक अर्थ सावशेष^२ है और एक निरवशेष^३ । महाराज ! बुद्ध किसी गरोह के पीछे पीछे नहीं हो लेते, बल्कि गरोह ही उनके पीछे पीछे चलता है । महाराज ! यह लोगों की केवल समझ भर है कि “यह मैं हूँ” या “यह मेरा है ।” परमार्थ में ऐसी बात नहीं है । महाराज ! बुद्ध प्रेम के बन्धन से छूट गये हैं, उन्हें किसी के प्रति प्रपन्नता का भाव नहीं रहा । “यह मेरा है” इसका भी अर्थ बुद्ध में नहीं है । तो

१ दीपनिकाय, ‘महापरिनिर्वाण-सूत्र’, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३२ ।

२ सावशेष—जो बात कुछ पर लागू होती है और कुछ पर नहीं ।

३ निरवशेष—जो व्यापक है—बिना किसी अपवाद के सभी पर लागू होती है ।

भी, भिक्षु-संघ उन्हीं को अगुया मानकर चलता है ।

महाराज ! पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का आधार पृथ्वी होती है किन्तु उसे ऐसा कभी ख्याल नहीं होता कि "ये सभी मेरे ही हैं ।" महाराज ! इसी तरह, बूढ़ सभी जीवों के आधार होकर रहने हैं, सभी को अपना आश्रय देते हैं, किन्तु उनके मन में कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं होती है कि "ये मेरे ही हैं ।"

महाराज ! महा-मेघ बरगटकर घाम, धीपे, पन्नु तथा मनुष्यों की वृद्धि करता है ; उनके मिल् सिते को बनाए रखता है ; उनके बरगने ही से ये सभी जीव जीते हैं । तो भी महा-मेघ को कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं होती है कि "ये सभी मेरे ही हैं ।" महाराज ! इसी तरह, बूढ़ सभी को पुण्य में जीवन-दान करते हैं, और उन्हें पुण्य में बनाए रखने-हैं । सभी जीवों को उन्हीं से पुण्य करना जाता है । तो भी, बूढ़ के मन में कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं होती है कि "ये मेरे ही हैं ।"

तो क्यों ? क्योंकि बूढ़ में अपनेपन (आत्मानुदृष्टि) का सभी ख्याल उड़ गया है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने प्रश्न को अच्छा माफ़ कर दिया है । अनेक तर्कों को दिखाया है । उलभन को मुलझा दिया है । गाँड को काट दिया है । भंगेरे को उजाला कर दिया । विपदा वालों का मुँह सोड़ दिया । बूढ़-भावकों को धान की आँखें दे दीं ।

१६—बूढ़ के अनुगामियों का नहीं बहकाया जाना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं कि बूढ़ के अनुगामी कभी भी बहक नहीं सकते । माघ ही माघ ऐसा भी कहने हैं कि देवदत्त एक साथ पाँच सौ भिक्षुओं को लेकर चला गया था ।

भन्ते नागसेन ! यदि बूढ़ के अनुगामी वास्तव में कभी भी बहक नहीं सकते तो यह बात झूठी ठहरती है कि देवदत्त एकमात्र पाँच सौ भिक्षुओं

को लेकर चला गया था। और, यदि देवदत्त सचमुच एक साथ पांच सौ भिक्षुओं को निकाल ले गया था तो यह बात झूठी ठहरती है कि बूढ़ के अनुगामी कभी भी बहक नहीं सकते। यह भी एक दुविधा आप के सामने रखी जाती है। यह बड़ा गम्भीर है। इसका मुलभाना बड़ा कठिन है। भारी भुलभुलैया है। इसमें मनुष्य पड़कर फँस जाता है, ब्रह्म जाता है, घिर जाता है, ठक जाता है, और बँध जाता है। आप यहाँ पर विपदा के तर्क को काटने में अपना ज्ञान-बल दिखावें।

महाराज ! यथार्थ में बूढ़ के अनुगामी कभी भी बहक नहीं सकते और साथ ही साथ यह भी सच है कि देवदत्त एक साथ पांच सौ भिक्षुओं को निकाल ले गया था। महाराज ! वहकाने वाले को इतना बल रहने से बहका भी सकता है। महाराज ! यदि बहकाने वाला इतना चालाक हो तो कोई भी ऐसा नहीं है जो बहकाया न जा सके। माता भी पुत्र से बहका दी जा सकती है; पुत्र भी माता से बहका दिया जा सकता है। पिता पुत्र से, दा पुत्र पिता से बहका दिया जा सकता है; भाई बहन से बहका दिया जा सकता है, बहन भाई से बहका दी जा सकती है। मित्र मित्र से बहका दिया जा सकता है। नाव के सभी पटरे एक साथ रहने पर भी पानी के तरङ्गों के बोग से एक दूसरे से बहका दिए जाते हैं। हवा के चलने से मीठे मीठे फलों वाला वृक्ष भी गिर पड़ता है। सोना भी लोहे की हथौड़ी से चूर चूर कर दिया जाता है। महाराज ! किंतु न तो यह विज्ञ पुरुषों की इच्छा रहती है, न बूढ़ ही चाहते हैं और न पण्डित लोगों के ही मन में यह बात आती है कि बूढ़ के अनुगामी उनसे बहका दिए जाए। महाराज ! जो यह कहा जाता है कि बूढ़ के अनुगामियों को कोई भी बहका नहीं सकता, उसका कुछ विशेष कारण है।

यह कौन सा विशेष कारण है।

महाराज ! बूढ़के अपने कुछ करने, या डाँटने, या दुत्कारने, या कुछ ऊँचा नीचा कह देने से उनके अनुगामी कभी भी उनसे बहक गए हों

ऊँचे सन्त लोगों की मण्डली में मिल गया है; मेरा वह स्थान अभी नहीं है'—ऐसा विचार कर भी ० । 'वह प्रातिमोक्ष' उपदेशों को सुनने का अधिकारी है, मैं नहीं हूँ'—ऐसा विचार कर भी ० । 'वह दूसरे को प्रव्रज्या और उपसम्पदा देकर बुद्ध के दासन की वृद्धि कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ'—ऐसा विचार कर भी ० । 'यह धहुत से दूसरे निशापदों का पालन करता है जिसका पालन मैं नहीं करता'—ऐसा विचार कर भी ० । 'उसने बुद्ध को अपना गुरु मानकर भिक्षुगण को धारण कर लिया है, मैंने अभी तक नहीं किया है' ऐसा विचार कर भी ० । 'उसकी कान्ध में बड़े बड़े बाल जम गए हैं, मैं यह अञ्जन लगाता हूँ न, कुछ दूसरा ठाट-बाट करता हूँ, केवल शील रूमी गन्ध से युक्त है, और मैं तो अपने शरीर का ठाट-बाट किया करता हूँ' ऐसा विचार कर भी ० । महाराज ! और भी 'जो बीस गुण और दो बाहरी बिन्दु कहे गए हैं मभी भिक्षु में ही पाए जाते हैं, भिक्षु दूसरी भी अनेक निशामों का पालन करता है जिससे मेरा अभी कुछ सम्बन्ध नहीं है'—ऐसा विचार कर भी ० ।

महाराज ! राजकुमार पुरोहित के पास सभी विद्याओं का अध्ययन करता है; धर्मिय को जो जो बातें सीखनी चाहिए सभी को सीखता है । यह राजकुमार बड़ा होकर उचित समय पर गद्दी पर बैठता है, तो भी अपने आचार्य को प्रणाम करता है और उठकर स्वागत करता है । उसे यह ख्याल रहता है कि 'यह मेरे गुरु है' महाराज ! इसी तरह भिक्षु निशा देने वालों की पीढ़ी में है । सोतआपन्न ० गृहस्थ उपासक को किसी भी भिक्षु को उठकर स्वागत करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए ।

महाराज ! इनसे ये बातें समझ लें कि भिक्षु का दर्जा किना बड़ा और ऊँचा है । महाराज ! यदि सोतआपन्न गृहस्थ उपासक सोचेंगे

'भिक्षु के नियम—देखो विनयपिटक, पृष्ठ १-३० ।

को पा लेता है तो उसकी दो ही गतिर्या होती है तीसरी नहीं—(१) या तो उसी दिन उसका परिनिर्वाण हो जाता है, (२) या भिक्षु बन जाता है। वह भिक्षु-भाव अवल, उत्तम और श्रेष्ठ होता है।

भन्ते नागसेन ! बात समझ में आ गई। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष द्वारा यह प्रश्न अच्छी तरह बतलाया जा सकता है। आप को छोड़कर कोई दूसरा इस तरह नहीं बतला सकता।

२१—बुद्ध सभी लोगों का हित करते हैं

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर कर हित करते हैं। साथ ही साथ ऐमा भी कहते हैं कि भगवान् के 'अग्निस्कन्धोपम' नामक धर्म-देखना करने पर साठ भिक्षुओं ने मुँह से गरम खून उगल दिया। भन्ते ! यहाँ तो भगवान् ने उन साठ भिक्षुओं का हित करने के बदले में अहित कर डाला।

भन्ते नागसेन ! यदि यह बात सच है कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर कर हित करते हैं तो 'अग्निस्कन्धोपम' नामक धर्म-देखना की बात झूठी ठहरती है। और, यदि 'अग्निस्कन्धोपम' नामक धर्म देखना की बात सचमुच ठीक है तो यह बात झूठी ठहरती है कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर कर हित करते हैं। भन्ते ! यह भी एक दुविधा ०।

महाराज ! बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर कर हित करते हैं यह भी सच है और यह भी कि उन भिक्षुओं ने मुँह से गरम खून उगल दिया। उन भिक्षुओं ने मुँह से गरम खून उगल दिया इसमें भगवान् का कोई दोष नहीं बल्कि उनका अपना ही दोष था।

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् वह उपदेश नहीं करते तो उनके मुँह से खून निकलता ?

नहीं महाराज ! भगवान् के धर्मोपदेश को सुनकर उन बुरे मांग

में लगे भिक्षुओं के हृदय में एक जलन पैदा हुई, जिससे उनके मुँह में गरम खून निकल आया ।

दीपंड का साँप

भन्ते नागसेन ! तो बूढ़ के ऐसा करने से ही न उनके मुँह में गरम खून निकल आया ? बूढ़ ही उन भिक्षुओं के अनिष्ट के कारण हुए । भन्ते ! कोई साँप किसी दीपंड के बिल में ठुका जाय । तब, कोई आदमी मिट्टी लेने के लिए वहाँ भाये और दीपंड को फोड़ कर जितनी मिट्टी चाहे उतनी ले कर चला जाय । उससे दीपंड का बिल मुँद जाय और साँप उसके भीतर हवा न पा वही मर जाय । तो भन्ते ! यह साँप उसी आदमी के कारण न मर गया ?

हाँ महाराज !

भन्ते नागसेन ! इसी तरह, उन भिक्षुओं के नाश के कारण बूढ़ ही हुए ।

महाराज ! किसी की सुशामद या किसी के डोप से बूढ़ धर्मोपदेश नहीं करते । वे बिना किसी ऐसे भाव के ही किसी को कुछ उपदेश देते हैं । इस तरह उनके धर्मोपदेश करने से जो अच्छे विचार वाले हैं उगफो जान हो जाना है, किंतु जो बुरे विचार वाले हैं वे मिर जाते हैं ।

फलयुक्त वृक्ष का हिलाना

महाराज ! यदि कोई आदमी आम, जामुन या महुए को बूझ को पकड़कर हिलावे तो जितने पुट डेण्ड वाले अच्छे फल हैं सभी लगे ही रहने दें, नहीं गिरते, किंतु जिन फलों के डंठल सड़ गए हैं वे झट टगफ पड़ते हैं । महाराज ! इसी तरह, बिना किसी सुशामद या डोप के

किसान का खेत जोतना

महाराज ! कोई किसान धान रोपने के लिए खेत को जोतता है। उससे बहुत सी घासें उखड़कर मर जाती हैं। उसी तरह, बुद्ध पके विचार वाले को ज्ञान देने के लिए बिना किसी खुशामद या द्वेष-भाव के धर्मोपदेश करते हैं। इस तरह उनके धर्मोपदेश करने से जो अच्छे विचार वाले हैं उनको ज्ञान हो जाता है, किन्तु जो बुरे विचार वाले हैं, वे गिर जाते हैं।

ईश का पेरना

महाराज ! रस निकालने के लिए लोग ईश को कोल्हू में पेरते हैं। उसके साथ बहुत से कीड़े मकोड़े भी, जो बीच में पड़ जाते हैं, पिस कर मर जाते हैं, महाराज ! इसी तरह, बुद्ध के विचार वालों को ज्ञान देने के लिए ० ।

भन्ते नारसेन ! तो भी, वे भिक्षु उसी धर्म-देखना के कारण गिरे न ?

महाराज ! क्या बड़ई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के पास चुपचाप खड़ा रह उसे सीधा, चिकना और काम के लायक बना सकता है ?

नहीं भन्ते ! बड़ई उसे छील छालकर ही सीधा, चिकना और काम के लायक बनाता है ।

महाराज ; इसी तरह, बुद्ध भिक्षुओं को यो ही देखते रह उन्हें रास्ते पर ला नहीं सकते। वे उन्हें बुरे विचार वाले भिक्षुओं से दूर हटा कर ही ज्ञान-मार्ग पर लाते हैं। महाराज ! अपनी ही करनी से बुरे विचार वाले गिर जाते हैं। महाराज ! जैसे केले का धूस, बांस और त्वच्चरी उसी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं जिसको वह स्वयं पंदा करते हैं, वैसे ही जो बुरे विचार वाले हैं वे अपनी ही करनी से नाश को प्राप्त होते हैं महाराज ! जैसे चोरो की अपनी ही करनी से आखें निकाल, ली जाती हैं, वे मूली पर चढ़ा दिये जाते हैं, या उनका सिर काट लिया जाता है, वैसे ही बुरे विचार वाले हैं वे अपनी ही करनी से नाश को प्राप्त होते हैं और बुद्ध-धर्म से गिर जाते हैं ।

महाराज ! जो उन साठ भिक्षुओं को मुँह से गरम मूत्र उगल देना पड़ा सो न बचवान् के कारण, और न किसी दूसरे के कारण किन्तु केवल अपनी ही करनी के कारण ।

अमृत का घोटना

महाराज ! कोई बादमी सभी लोगों को अमृत बाँटे । वे उस अमृत को पीकर नीरोग, दीर्घायु, तथा सभी कष्टों से रहित हो जायें । किन्तु उसी अमृत को पीकर कोई पत्ता न सहने के कारण मर जाय । महाराज ! तो क्या अमृत देने वाले को दोष लगेगा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, बहुत इस दम हजार लोगों में देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से धर्म रूपी अमृत का दान करते हैं । जो अन्ते लोग हैं उन्हें तो ज्ञान प्राप्त होना है, किन्तु घुरे लोग मिर ही जाते हैं ।

महाराज ! भोजन सभी के प्राणों की रक्षा करता है, किन्तु ईश्वर का रोगी उसी को खाकर मर जाया है । महाराज ! तो क्या किसी भोजन बाँटने वाले दानी का उगमे दोष लगेगा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध इन दस हजार लोगों में • ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

२२—वस्त्र-गोपन दृष्टान्त

भन्ते ; भगवान् ने कहा है :—

“शरीर का संयम करना बड़ा भला है,

बड़ा भला है वचन का संयम करना ।

मन का संयम करना बड़ा भला है,

बड़ा भला है सभी का संयम करना ॥”

‘वस्त्रपट्ट, भिक्षु-वस्त्र ? ।

फिर भी बुद्ध ने चारों मंडलियों के बीच में बैठकर देवता और मनुष्यों के सामने शैल नामक ब्राह्मण को अपना कोश से आच्छादित उपस्थ (पुरुषेन्द्रिय) दिखा दिया ।

भन्ते ! यदि बुद्ध शरीर से संयम रखते थे तो शैल नामक ब्राह्मण को उन्होंने अपना उपस्थ दिखा दिया यह बात झूठी ठहरती है । और, यदि यह बात सच है कि उन्होंने शैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा दिया, तो यह बात झूठी ठहरती है कि वे शरीर से संयम रखते थे । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने सच कहा है—‘शरीर से संयम करना बड़ा भला है’, और यह भी सच है कि उन्होंने शैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा दिया था । महाराज ! उसे बुद्ध के प्रति शंका उत्पन्न हो गई थी, जिसे दूर करने के लिए भगवान् ने श्रद्धि-बल से अपने शरीर को विलकुल प्रकाशित कर दिया था । उस श्रद्धि-निर्मित शरीर के उपस्थ को केवल वही ब्राह्मण देख सका था ।

भन्ते नागसेन ! भला इसे कौन विश्वास करेगा कि वहाँ सभी के बैठे रहनेपर भी एक ही ने उनके उपस्थ को देख पाया दूसरों ने नहीं ? हृपाकर ऐसी अनहोनी बात के सम्भव होने का कारण दिखावें ।

रोगी अपने रोग को अपने ही जानता है

महाराज ! आपने किसी रोगी को देखा है, जिसे घेरकर उसके सम्बन्धी और मित्र खड़े हों ?

हाँ भन्ते ! देखा है ।

महाराज ! तो क्या दूसरे लोग उस कष्ट का अनुभव कर सकते हैं, जिससे रोगी पीड़ित रहता है ?

नहीं भन्ते ! रोगी अकेला ही उस कष्ट का अनुभव करता है ।

‘देवो ‘मज्झिम-निकाय’ में ‘श्लेख सुत्तन्त’, पृष्ठ ३८१ ।

महाराज ! इसी तरह, जिसे शंका उत्पन्न हुई थी उसी को बताने के लिए भगवान् ने ऋद्धि-बल से अपना उपस्य दिखा दिया था ।

भूत को यही देख सकता है जिसके ऊपर आता है ।

महाराज ! यदि किसी आदमी के ऊपर भूत आवे, तो क्या दूसरे लोग उस भूत को आते देख सकते हैं ?

नहीं भन्ते ! वही अकेला देख सकता है, जिसके ऊपर भूत आता है ।

महाराज ! इसी तरह, जिसे शंका उत्पन्न हो गई थी उसीको बताने के लिए भगवान् ने ऋद्धि-बल से अपना उपस्य दिखा दिया था ।

भन्ते ! यह बड़ी विचित्र बात है कि उसे छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं देख सका ।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में उसे अपना उपस्य नहीं दिखाया बल्कि ऋद्धि-बल से केवल उसकी छाया दिखा दी थी ।

भन्ते ! छाया दिखाने में भी तो दिना देना ही हुआ, जिससे उस आह्वान की शंका हट गई ।

हाँ महाराज ! भगवान् जिसे कुछ बताना चाहते थे, उसे बताने के लिए बड़ी बड़ी विचित्र चीज़ें करते थे । यदि भगवान् किसी जिना को हलका कर देते तो लोग उसे भट नहीं समझ सकते । महाराज ! भगवान् बड़े योगी थे । ज्ञान-विद्या रत्न वाले लोगों को बताने के लिए जिस जिस योग का अनुष्ठान करना आवश्यक होता, उसी योगबल का अनुष्ठान करके बताने में ।

महाराज ! जिन जिन दवाइयों से रोगी बने हो सकते हैं, भेद्य उन्हें वही दवाइयाँ देते हैं—वमन करवाने हैं, जुलाब देने हैं, ज्वर घटाने हैं, सौंते भाड़ते हैं । महाराज ! इसी तरह, ज्ञान-विद्या रत्न वाले लोगों को बताने के लिए ० भगवान् उसी योग-बल का अनुष्ठान करके बताने में ।

महाराज ! प्रसव के समय कुछ कष्ट भा जानेपर स्त्री वैद्य को अपना नहीं दिखाने लायक गृह्य ग्रंथ भी दिखा देती है । महाराज ! इसी तरह जानने के लिए उत्सुक हुए मनुष्य को जानने के लिए बुद्ध ऋद्धि-बल से अपने गृह्यन्द्रिय की छाया भी दिखा देते थे । महाराज ! वैसे व्यक्ति के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो दिखाई न जा सके । महाराज ! यदि कोई बुद्ध के हृदय को देखकर ही जान सके तो वे उसे योग-बल से हृदय खोल कर भी दिखा सकते थे । महाराज ! बुद्ध बड़े योगी और उपदेश करने में कुशल थे ।

नन्द की कथा

महाराज ! नन्द स्थविर के चित्त की बात को जान भगवान् ने उन्हें देवलोक में ले जाकर देव-कन्याओं को दिखाया । वे जानते थे कि स्थविर नन्द को उसी से ज्ञान प्राप्त हो जायगा । और यथार्थ में उन्हें उससे ज्ञान प्राप्त हो भी गया । अनेक प्रकार से सांसारिक सौन्दर्य में लिपट जाने की निन्दा करते हुए, उसे नीचा जतलाते हुए, तथा उसके दोषों को बतलाते हुए स्थविर नन्द को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन अप्सराओं को दिसाया, जिनके तलवे मुर्गी के पैर की तरह लाल और मुकीमल थे ।

खुल्ल पन्थक

महाराज ! फिर भी, खुल्ल पन्थक स्थविर को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान् ने उन्हें एक बिलकुल फह-फह उजला हमाल दे दिया था । उसीसे उन्हें ज्ञान हो गया था । महाराज ! इस तरह भगवान् उपदेश करने में बड़े कुशल थे ।

मोघराज ब्राह्मण की कथा

महाराज ! फिर, मोघराज नामक ब्राह्मण से तीन बार प्रश्न किए

— ' देखो "उद्दान"'

जाने पर भी भगवान् ने कुछ उत्तर नहीं दिया कि जिसने उसका घमण्ड टूट जाय और वह नेत्र धन जाय । उससे उसका घमण्ड टूट गया, और उसने छः अभिज्ञाओं पर अधिकार पा लिया । महाराज ! इस तरह, भगवान् उपदेश करने में कुशल थे ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने प्रश्न की अच्छा समझाया । अनेक तर्कों को दियाया । उल्लङ्घन को सुलझा दिया । अंधेरे को उजाला पर दिया । गाँठ को काट दिया । विपदा के कुतर्कों का शण्डन कर दिया । आपने बुद्ध-भिक्षुओं को नई आँखें दे दी । दूसरे धर्म वालों के मुँह को कीका फट दिया । आप यथार्थ में सभी गणाचार्यों के श्रेष्ठ हैं ।

२३—बुद्ध के कई शब्द

भन्ते नागसेन ! धर्मेतेनापि स्वविर सारिपुत्र ने कहा है—“आहुतो । बुद्ध अपने भाषण में पूजितः सम्म रहते हैं । बुद्ध के भाषण में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसको दूसरों से छिलाने के लिए उन्हें संकेत रहना पड़ता है।” फिर भी कलन्दपुत्र स्वविर सुदिन्न के अपराध करने पर पाराजिक की घोषणा करते हुए भगवान् ने उसे ‘मोघपुरुष’ (कड़म का आदमी) कह कर फटकारा था । उससे स्वविर बहुत ही डर गए । उन्हें भारी पड़ताया होने लगा, जिससे वे आर्य-भागों को भी लाभ नहीं कर सके ।

भन्ते ! यदि बुद्ध अपने भाषण में पूजितः सम्म रहते हैं तो यह बात भूरी ठहरती है कि उन्होंने स्वविर सुदिन्न को फटकारा था । और, यदि उन्होंने स्वविर सुदिन्न को ठीक फटकारा था तो वे अपने भाषण में सम्म नहीं रहे । यह भी एक दुविधा ० ।

‘देवो विनयपिटक’—पाराजिक १/११ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१३ ।

महाराज ! धर्मसेनापति स्वविर सारिपुत्र ने जो कहा था कि बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सम्म रहते हैं सो सही है; और सुदिन्न के फटकारे जाने की बात भी ठीक है। उन्होंने जो सुदिन्न को फटकारा था सो कुछ बिगड़ कर नहीं, किंतु मन में बिना किसी क्रोध को लाए। सुदिन्न जैसे थे, वैसा ही उनको कहा।

‘जैसे थे वैसा ही’ इसके क्या माने ?

महाराज ! जिसे इसी जन्म में चारों आर्यसत्त्यों का बोध नहीं हो सका उसका मनुष्य होना फजूल (मोय) ही है। इस तरह जो कुछ करते हुए कुछ ही कर डालता है वह फजूल का भ्रादमी (मोय पुरुष) कहा जाता है। महाराज ! सो भगवान् ने स्वविर सुदिन्न को वे जैसे थे वैसा ही कहा था। उन्होंने कुछ गलत बात तो नहीं कही।

भन्ते नागसेन ! किंतु यदि कोई सच्ची बात भी कहकर किसी दूसरे को ऊँचा नीचा कह देता है तो भी हम लोग उसे एक कहापण (उस समय का पैसा) जुरमाना कर देते हैं। क्योंकि वह भी तो अपराध हुआ। उसी को लेकर उन में एक झगड़ा मजे में खड़ा हो सकता है।

अपराधी पुरुष को दण्ड देना चाहिये

महाराज ! क्या आपने कभी सुना है कि लोग किसी अपराधी पुरुष को प्रणाम करते हैं, या उठकर स्वागत करते हैं, या सत्कार करते हैं, या भेंट बढ़ते हैं ?

नहीं भन्ते ! यदि कोई कहीं भी किसी तरह का अपराध कर बैठता है, तो लोग उसकी बिल्ली उड़ाते हैं, उसे धमकाते हैं, यहां तक कि उसका सिर भी काट लेते हैं उसे कष्ट देते हैं, बाँध देते हैं, जान से मार डालते हैं, उसके माल घसबाव को जप्त कर लेते हैं।

महाराज ! तो भगवान् ने ठीक किया या बेठीक !

भन्ते ! ठीक ही किया, जैसा करना चाहिए था। भन्ते ! इसे

मुनकर देवता और मनुष्य सभी पाप करने से रुजायेंगे, दके रहेंगे तथा उसे देखकर ही भय मानेंगे। पाप के घाम जाना और उसकी करना तो दूर रहा !

कड़वी दवा

महाराज ! घाट पर गिर जाने और बीमार पड़ने पर वैद्य क्या मीठी मीठी दवाइयाँ देता है ?

नहीं भन्ते ! चंगा करने के लिए वह तेज और कड़वी दवाइयों को देता है।

महाराज ! उसी तरह सभी पापों को दूर कर देने के लिए बूढ़ उपदेण देते हैं। उनके शब्द कभी कभी कड़े होते हैं, किन्तु ये भी मनुष्यों को शान्त और नम्र बना देने के लिए ही।

महाराज ! गानी गर्म होकर भी नरम हो सकने वाली चीजों को नरम बना देता है। महाराज ! उसी तरह, बूढ़ के कड़े शब्द भी बड़े काम के और करुणा से भरे होते हैं।

महाराज ! जैसे पिता के शब्द पुत्रों के लिए बहुत काम के और करुणा से भरे होते हैं, वैसे ही बूढ़ के कड़े शब्द भी बड़े काम के और करुणा से भरे होते हैं।

महाराज ! बूढ़ के कड़े शब्द भी लोगों के पाप को दूर करने वाले होते हैं।

गो-भूय की तरह

महाराज ! जैसे बुरे स्वाद वाला गो-भूय बड़ी कठिनाई में पिपा जाकर भी शरीर के रोगों को दूर करता है, वैसे ही बूढ़ के कड़े शब्द भी बड़े काम के और करुणा से भरे होते हैं।

महाराज ! जैसे दई का एक बड़ा टुकड़ा भी शरीर पर गिरने से

कोई धाव नहीं लगाता, वैसे ही बुद्ध के शब्द कड़े होने पर भी उन से किसी की चोट नहीं पहुँचती ।

भन्ते नागसेन ! आपने अनेक तर्क देते हुए प्रश्न को भ्रष्टा समझाया । वहन ठीक है । आप जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

२४—बोलता वृक्ष

भन्ते नागसेन ! भगवान ने यह कहा है—

“हे ब्राह्मण ! नहीं सुन सकने वाले और निर्जीव इस पलास को जानते हुए भी, नहीं जानते जैसे चलता पुर्जा और होसियार होते हुए भी तुम क्यों कुछ पूछ रहे हो ?”

साथ ही साथ ऐसा भी कहा है—“फन्दन के वृक्ष ने उत्तर दिया—
भारद्वाज ! मैं भी बोल सकता हूँ । सुनो !”

भन्ते ! यदि वृक्ष को सचमुच जीव नहीं है तो फन्दन ने उत्तर देने की बात झूठी ठहरती है । और, यदि फन्दन के उत्तर देने की बात ठीक है तो वृक्ष को जीव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता । यह भी दुविधा ० ।

महाराज ! दोनों बातें ठीक हैं । वृक्ष को ठीक मैं जीव नहीं होता । फन्दन ने भी ठीक मैं भारद्वाज को उत्तर दिया था । यह बात तो केवल लोगों को जतलाने के लिए कही गई थी । महाराज ! निर्जीव वृक्ष क्या बोल सकेगा ! उस पर रहने वाले देवता के बोलने से गाछ का मोलना कह दिया गया है ।

‘धान की गाड़ी’

महाराज ! गाड़ी पर धान लाद देने से लोग उसे ‘धाता की गाड़ी’ ऐसा कहने लगते हैं । गाड़ी तो लकड़ी की बनी होती है, धान की नहीं ;

‘जानक’, ३-२४—भगवान् ने नहीं बोधिसत्व ने कहा था ।

‘जानक’, ४-२१९ ।

किंतु उस पर धान छदे रहने से लोग उसे 'धान की गाड़ी' ऐसा कहने लगते हैं। महाराज ! उसी तरह, असल में वृक्ष नहीं बोलता। उसे तो जीव ही नहीं है। उस पर रहने वाले देवता के बोलने से लोग 'वृक्ष बोलता है' ऐसा कह देते हैं।

मट्टा महता हूँ

महाराज ! असल में तो दही को महते हैं, किंतु कहते हैं 'मट्टा महता हूँ'। मट्टा को तो वे महते नहीं हैं, महते तो हैं दही को। महाराज ! उसी तरह, असल में वृक्ष नहीं बोलता है। उसे तो जीव ही नहीं है। उस पर रहने वाले देवता के बोलने से लोग 'वृक्ष बोलता है' ऐसा कह देते हैं।

फलानी चीज बना रहा हूँ

महाराज ! लोग कहा करते हैं—“मैं फलानी चीज बना रहा हूँ।” यह चीज तो घनी है ही नहीं, फिर उसे वे कैसे बनावेंगे ? किंतु लोगों के कहने का यही ढंग है। महाराज ! उसी तरह, असल में वृक्ष नहीं बोलता है। उसे तो जीव ही नहीं है। उस पर रहने वाले देवता के बोलने से लोग 'वृक्ष बोलता है' ऐसा कह देते हैं।

महाराज ! लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा में बुद्ध भी उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं।

ठीक है भन्ते नागसेन !

२५—बुद्ध का अन्तिम भोजन

भन्ते नागसेन ! धर्मसंगीति^१ करने वाले स्वचिरों ने कहा है,

^१ भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने राज-गृह में जमा होकर बुद्ध-उपदेशों का संप्रह किया था। इसे धर्मसंगीति कहते हैं। यह प्रथम धर्मसंगीति थी। विशेष देखो 'बुद्ध चर्या', पृष्ठ ४८६।

“सोनार चुन्द के दिए गए भोजन को खाकर—ऐसा मैं ने सुना है—
बुद्ध को वह कड़ा रोग हो गया जिसमें अन्त में वह मर ही गए ।”

फिर भी, भगवान् ने यह कहा है—“आनन्द ! भुज्ज को दी गई दोनों
ही भिक्षाएँ बराबर पुण्य देने वाली हैं । दूसरे लोगों से दी गई भिक्षाओं
की बनिस्वत वे ही दोनों सबसे अधिक फल और पुण्य देने वाली हैं । कौन
सी दो भिक्षाएँ ? (१) जिस भिक्षा को खाकर मैं ने धर्मीक बुद्धत्व
को पाया था, और (२) जिस भिक्षा को खाकर मैंने संसार से सदा के
लिये छुट्टी मिल जाने वाले परिनिर्वाण को पाया । ये दोनों भिक्षाएँ बराबर
पुण्य देने वाली हैं ।”

भते ! यदि चुन्द की भिक्षा को खाकर भगवान् को ऐसा कड़ा रोग
उठा जिसमें मर ही गए, तो वह भिक्षा दूसरे लोगों से दी गई भिक्षाओं से
बढ़ कर पुण्य देने वाली नहीं समझनी चाहिए । और यदि वह भिक्षा यथार्थ
में दूसरे लोगों से दी गई भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देने वाली थी, तो यह
नहीं हो सकता कि उसे खाकर भगवान् को ऐसा कड़ा रोग उठा जिससे
उनकी मृत्यु ही हो गई । विष के समान काम करने वाली वह भिक्षा, जिसे
खाकर भगवान् मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि दूसरे लोगों से दी गई
भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देने वाली हो सकती है ? विपक्षी मतों के कुतर्क को
रोकने के लिए घाग इसका कारण बता दें । लोगों को यहाँ पर ऐसा भ्रम
हो जाया करता है कि भगवान् ने लालव में आकर खूब ठूँस कर खा लिया
होगा जिससे उन्हें लाल आँव पड़ने लगा । यह भी एक बुविधा ।

महाराज ! धर्मसङ्गीति करने वाली महास्पविरों ने जो कहा है वह
ठीक है कि चुन्द की भिक्षा को खाकर भगवान् को ऐसा कड़ा रोग उठा,
जिससे वे मर गए । भगवान् ने जो कहा है वह भी ठीक है कि चुन्द का
दी गई भिक्षा दूसरी भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देने वाली है ।

महापरिनिर्वाण-सूत्र (दीर्घनिकाय) ; बुद्धचर्या, पृष्ठ, ५६६ ।

महाराज ! देवता लोग भगवान् की इस अन्तिम भिक्षा पर आनन्द में फूट उठे थे । उन्होंने उग सूकर-मह्व' में दिव्य भोज भर दिया था । इससे वह हल्का, जल्दी पच जाने वाला, और खूब स्वादिष्ट हो गया था । इसके खाने के कारण उन्हें रोग नहीं उठा था; किन्तु उनके बहुत कमजोर हो जाने और आयु पुर जाने के कारण ही वह रोग हो गया था और हालत बुरी होती गई ।

महाराज ! जैसे खरों जलती हुई आग में ईंधन दे देने से वह और भी तेज जल उठती है, वैसे ही भगवान् के बहुत कमजोर हो जाने और आयु पुर जाने के कारण वह रोग बढ़ता ही गया ।

महाराज ! जैसे मूष वर्षा पड़ जाने पर कोई नदी और भी उमड़कर बहने लगती है, वैसे ही भगवान् के बहुत कमजोर हो जाने और आयु पुर जाने के कारण वह रोग बढ़ता ही गया ।

महाराज ! जैसे पेट में कमजोरी आ जाने पर कुछ बेमका भोजन खा लेने से और भी अधिक बुरा हो जाता है, वैसे ही भगवान् के बहुत कमजोर हो जाने और आयु पुर जाने के कारण वह रोग बढ़ता ही गया ।

महाराज ! बुद्ध की उस भिक्षा में कोई दोष नहीं था । उस पर भी कोई दोष नहीं लग पा सकता ।

मन्ने ! वे दोनों भिक्षावे किस कारण से दूसरे लोगों में भी यह भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देनेवाली समझी जाती है ?

महाराज ! क्योंकि उन दोनों भिक्षाओं की खाने के बाद ही उन्होंने शर्म भी शय में बड़ी चीजों को पाया था ।

मन्ने ! कौन सी धर्म की सब से बड़ी चीज ?

महाराज ! नव भानुपूर्विक-विहार की समाप्ति का उत्प्रेरक (अभि-

'सूकर-मह्व—कितने लोगों का कहना है कि यह सूकर का मांस नहीं, किन्तु एक प्रकार की सुखड़ी थी, जो विप्रेयी होती है।

लोम) और सीधे (अनुलोमः) साक्षात्कार कर लेना ।

भन्ते ! क्या भगवान् ने बुद्धत्व-प्राप्ति और परनिर्वाण दोनों समयों में उसका साक्षात्कार किया था ?

हाँ महाराज !

भन्ते ! बड़ा आश्चर्य !! बड़ा अद्भुत है !!! कि बुद्ध को दी गई ये दोनों भिक्षायें सबसे अधिक गौरव की समझी जाती हैं । नव आनुपूर्विक-विहार की समाप्ति भी भन्व है जिसके कारण ये दो भिक्षायें-इतने महत्व की हो गईं । ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

२६—बुद्ध-पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं है

भन्ते नागसेन ! 'भगवान् ने कहा है—आनन्द ! तुम लोग बुद्ध की शरीर-पूजा में मत लगे' । साथ ही साथ ऐसा भी कहा है,

"पूजो उस पूजनीय की धातु को ।

ऐसा करते हुए यही से स्वर्ग को जाओगे ।"

भन्ते ! यदि भगवान् ने आनन्द को बुद्ध की शरीर-पूजा करने से मना किया है तो "पूजो उस पूजनीय की धातु को इत्यादि" ऐसा कभी नहीं कहा होगा । और, यदि उन्होंने "पूजो उस पूजनीय की धातु को इत्यादि" ऐसा उपनिषद् में कहा है, तो आनन्द को बुद्ध की शरीर-पूजा करने से मना करने वाली बात झूठी ठहरती है । यह भी दुर्विधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने दोनों बातें कही हैं । किन्तु, यह सभी के लिए नहीं, बल्कि केवल भिक्षुओं के लिए कहा था—"आनन्द ! तुम लोग

(१) प्रथमध्यान, (२) द्वितीय ध्यान, (३) तृतीय ध्यान, (४) चतुर्थ ध्यान, (५) अरूप ध्यान, (६) संज्ञावेदयितनिरोध समाप्ति विशेष देखो 'भजिम्म-निकाय' में 'अनुपद-सुत्तन्त', पृष्ठ ४६६ ।

! महापरिनिर्वाण सूत्र (दीपनिकाय) : बुद्धचर्या, पृष्ठ १३७ ।

बुद्ध की शरीर-पूजा में मत लगे" । महाराज ! पूजा करना भिक्षुओं का काम नहीं है । सभी संस्कारों की विनश्वरता को मन में लाना, ध्यान भावना का अभ्यास करना, सभी बातों से सत्य को निकाल लेना, फ्लेशों के नाश करने का प्रयत्न करना, और पवित्र कामों में लगे रहना—भिक्षुओं के ये ही कर्तव्य हैं । बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिए अव्यवस्था पूजा करना ठीक है ।

महाराज ! हाथी, घोड़े, रथ, भाले और तीर चलाने की विद्याओं का सीखना, लिपिना, पढ़ना, हिसाब किताब देखना, साधु धर्म का पालन करना युद्ध करना, सेना संचालन करना—ये क्षत्रियों के कर्तव्य हैं । और बैल शूद्र तथा दूसरे लोगों के काम सेती करना, तिजारत करना, पशु पालना, इत्यादि हैं । महाराज ! उसी तरह, पूजा करना भिक्षुओं का काम नहीं है । सभी संस्कारों की विनश्वरता को मन में लाना ० ही भिक्षुओं के कर्तव्य है । बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिए अव्यवस्था पूजा करना ठीक है ।

महाराज ! ब्राह्मण के लड़के को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शरीर के लक्षण, इतिहास, पुराण, निघण्टु, कौटुम्भ, अक्षरप्रभेद पद, व्याकरण, ज्योतिःशास्त्र, शकुन देखना, स्वप्नविद्या, निमित्त-विद्या, छद्मवेदाङ्ग, मूर्त्य और चन्द्र-ग्रहण की विद्या, राहु के आकाश में आ जाने के फल की विद्या, आकाश का गड़गड़ाना, नक्षत्रों के संयोग होने की विद्या, उत्कापात, भूकम्प, दिवा-दाह, आकाश और पृथ्वी पर के सदाशयों की बात कर पल बताना, गणित, वितरण, कृत्ता, मृग, चूहा, मिथकोत्पाद तथा पशियों की बोली को समझ लेने की विद्या को सीखना चाहिए । विदु, वैद्य, दूर तथा दूसरे लोगों के काम सेती करना, तिजारत करना और पशु पालना है । महाराज ! उसी तरह, पूजा करना भिक्षुओं का काम नहीं है । सभी संस्कारों की विनश्वरता को मन में लाना ० ही भिक्षुओं के कर्तव्य है । बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिए अव्यवस्था पूजा करना ठीक है ।

महाराज ! जिसमें भिक्षु लोग फजूल काम में न लगकर अपने कर्तव्यों में ही लगे रहे, इसलिए भगवान् ने कहा था—“आनन्द ! तुम लोग बुद्ध की शरीर-पूजा में मत लगे ।”

महाराज ! यदि भगवान् ऐसा नहीं कह देते तो भिक्षु लोग अपने घोवर और पिण्डपात्र को रखकर बुद्ध की पूजा करने ही में लग जाते ।, ठीक है भन्ते नागसेन ! जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

२७—बुद्ध के पैर पर पत्थर की पपड़ी का गिर पड़ना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं कि ‘भगवान् के चलने पर यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नीची है वहाँ ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाती थी (अर्थात् बराबर हो जाती थी) ।’ साथ ही साथ ऐसा भी मानते हैं कि भगवान् के पैर एक बार पत्थर के टुकड़े से कट गए थे । जो पत्थर का टुकड़ा भगवान् के पैर पर आ गिरा था, वह उनके पैर से थोड़ा हटकर क्यों नहीं गिरा ?

भन्ते ! यदि भगवान् के चलने पर यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नीची है वहाँ ऊँची-और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाती थी; तो यह कभी संभव नहीं हो सकता कि उनके पैर पर पत्थर गिर पड़े और घाव हो जाय । और, यदि यथार्थ में उनके पैर पर पत्थर गिरकर घाव हो गया तो यह बात नहीं मानी जा सकती कि उनके चलने पर यह अचेतन पृथ्वी जहाँ नीची है वहाँ ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाया करती थी । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! दोनों बातें-ठीक हैं, किन्तु वह पत्थर का टुकड़ा अपने से नहीं बल्कि देवदत्त के फेंकने से उनके पैर पर आ गिरा था । महाराज ! सैकड़ों और हजारों जन्म से भगवान् के प्रति देवदत्त के मन में वैर भाव बसा आ रहा था । उस वैर में उसने भगवान् के ऊपर एक चट्टान लुढ़का दी । किन्तु पृथ्वी से निकली हुई दूधरी दो चट्टानों में आकर वह बीच ही

में एक गई । उन चट्टानों को टकर खाने से पत्थर की एक पट्टी उड़ गई ।
आई और भगवान् के पैर पर गिरी ।

भले ! जैसे दो दूसरी चट्टानों ने आकर बीच ही में उन गिरती हुई
चट्टान को रोक दिया वैसे ही पत्थर की उम पाखी को बीच में ही रोक
जाना चाहिए था ।

चुल्हू का पानी

महाराज ! रोक देने से कुछ न कुछ मिस्र कर नीचे गला ही
जाता है । महाराज ! चुल्हू में पानी लेने से कुछ न कुछ पानी अदम्यियों
के बीच से तिमक कर नीचे गला ही जाता है । दूध, मट्ठा, मधु, घी, तैल,
मदकी या मांस कारण चुल्हू में लेने से कुछ न कुछ अदम्यियों के बीच
से तिमक कर नीचे गला ही जाता है । इसी तरह, गिरती हुई चट्टान को
दो दूसरी चट्टानों के बीच में आकर रोक देने से भी उनके टकर खाने से
पत्थर की एक पट्टी उड़कर आई और भगवान् के पैर पर गिरी ।

मुट्ठी की धूल

महाराज ! मुट्ठी में पतली चिकनी धूल भर लेने से कुछ न कुछ
अदम्यियों के बीच भर कर नीचे गली ही जाती है । उम्मी रह ।

मुँह का मोर

महाराज ! मुँह में मोर लेने से कुछ न कुछ टपकर नीचे गला
ही जाता है । इसी तरह ।

भले भगवान् ! यथार्थ, मैं मान देता हूँ कि चट्टान उमतरह आकर
बीच में एक गई ; बिना उम पत्थर की पट्टी को महाशक्ति के भगवान्
अथवा भगवान् का गौरव मानना चाहिए था ।

महाराज ! काय प्रकार के लोग कोई गौरव नहीं मानने दें ।
कोन से काय ?

(१) रागी पुरुष अपने राग में आकर गौरव नहीं करता, (२) द्वेषी पुरुष अपने द्वेष में आकर ०, (३) मोही पुरुष अपने मोह में आकर ०, (४) घमण्डी पुरुष अपने घमण्ड में आकर ०, (५) बुरा पुरुष अपनी बुराई के कारण ० (६) जिद्दी पुरुष अपनी जिद्द में आकर ०, (७) नीच पुरुष अपने नीच स्वभाव के कारण ०, (८) गप्पी पुरुष अपनी डोंग में आकर ०, (९) पापी पुरुष अपनी क्रूरता के कारण ०, (१०) सताया गया पुरुष सताए जाने के कारण ०, (११) लोभी पुरुष लोभ में आकर ०, और (१२) संसारी पुरुष अपने अर्थ-माधन के फेर में गौरव नहीं करता । महाराज ! ये चारह प्रकार के लोग कोई गौरव नहीं मानते । किंतु, वह पत्थर की पपड़ी तो चट्टानों के टक्कर खाने से छिटककर बिना किसी खास निमित्त के यों ही उड़ती हुई भगवान् के पैर पर आ गिरी ।

महाराज ! जैसे हवा से चलने से पतली और चिकनी धूल बिना किसी मत्तलव के चारों ओर छितरा जाती है, वैसे ही वह पत्थर की पपड़ी चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर बिना किसी खास निमित्त के यों ही उड़ती हुई भगवान् के पैर पर आ गिरी । महाराज ! यदि वह पत्थर की पपड़ी चट्टान से नहीं फूटती तो वह भी ऊपर ही रुकी रहती । महाराज ! वह पपड़ी न तो पृथ्वी पर और न आकाश में ठहरती थी, किंतु चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर बिना किसी खास निमित्त के यों ही उड़ती हुई भगवान् के पैर पर आ गिरी ।

‘ महाराज ! बवंडर हवा के उठने पर सूखे पत्ते इधर उधर बिना किसी मत्तलव के बिगड़ जाते हैं वैसे ही वह पत्थर की पपड़ी चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर बिना किसी खास निमित्त के यों ही उड़ती हुई भगवान् के पैर पर आ गिरी ।

‘ महाराज ! मनुष्यों तो नीच और अकृतज्ञ देवदत्त की बुरी करनी से ही वह पत्थर की पपड़ी भगवान् के पैर पर आ गिरी, जिससे उस (देवदत्त) को बड़ा दुःख उठाना पड़ा ।

ठीक है मन्ते नागमेन ! आप-जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

२८—श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ धर्मण

मन्ते नागमेन ! भगवान् ने कहा है—'आत्मियों के धर्म करने में धर्मण होता है' । साथ ही साथ यह भी कहा है,

“चार धर्मों से युक्त जो है,

उस मनुष्य को लोग धर्मण कहते हैं”

ये चार धर्म (१) सद्गुणशीलता, (२) अल्पाहारता, (३) वैराग्य, और (४) कम आवश्यकताओं वाला होना । ये चार धर्म तो उन में भी पाए जाते हैं जिनके आशय धर्म न होकर बने ही हैं ।

मन्ते ! यदि आत्मियों के धर्म करने से ही धर्मण होता है तो यह बात झूठी ठहरती है कि इन चार धर्मों से युक्त होने वाले मनुष्य को धर्मण कहते हैं । और, यदि यह सत्य है कि इन चार धर्मों में युक्त होने वाले को धर्मण कहते हैं तो यह बात झूठी ठहरती है कि 'आत्मियों के धर्म करने से धर्मण होता है' यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने दोनों बातें ठीक ही कही हैं, और दोनों ही सत्य हैं । जो दूसरी बात है वह ऐसे धर्मियों के लिए कही गई है, जिन्हें पहली बात—आत्मियों के धर्म करने में ही धर्मण होता है—एक सामान्य रूप में कही गई है । जितने मिथु अपने क्लेश को जीतने के प्रयत्न में लगे हैं, सभी को साधारणतः धर्मण कहते हैं, किन्तु उनमें जिन्होंने अपने क्लेश को दिल्कुल जीत लिया है वे सभी में श्रेष्ठ हैं ।

महाराज ! जैसे चल बोर, जल में होने वाले सभी पक्षियों में वार्षिक कुल मयों श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे ही सभी पक्षियों को कुल के नाम से पुकारते हैं, वैसे ही जितने मिथु अपने क्लेश को जीतने के प्रयत्न में लगे हैं सभी को साधारणतः धर्मण कहते हैं, किन्तु उनमें जिन्होंने अपने क्लेश को दिल्कुल जीत लिया है वे सभी में श्रेष्ठ हैं ।

महाराज ! ऐसे तो जितने अन्न हैं सभी काम के, खाने के लायक और शरीर को लाभ पहुँचाने वाले होते हैं, किंतु उनमें चावल ही सबसे प्रधान समझा जाता है। वैसे ही, जितने भिक्षु अपने क्लेशों को जीतने में लगे हैं सभी को साधारण रूप से श्रमण कहते हैं, किंतु, उनमें जिन्होंने अपने क्लेश को बिल्कुल जीत लिया है वे सभी में श्रेष्ठ हैं।

ठीक हैं भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ।

२६—गुण का प्रकाश करना

भन्ते नामसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! यदि दूसरे लोग मेरी, धर्म की, या संघ की बड़ाई करें तो तुम्हें आनन्द से भर कर फूल उठना नहीं चाहिए।” तो भी शैल नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जाने पर स्वयं आनन्द से भरकर फूल उठे थे तथा अपने और और गुणों को दिखाते हुए बोले :—

“मैं राजा हूँ, हे शैल ! अलौकिक धर्म-राजा,

धर्म से चक्के को घुमाता हूँ, जिसे कोई फेर नहीं सकता।”

भन्ते ! यदि भगवान् ने सचमुच कहा है—“भिक्षुओ ! यदि दूसरे लोग०” तो यह बात झूठी ठहरती है, कि शैल नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जाने पर भगवान् स्वयं आनन्द से भरकर फूल उठे थे०। और, यदि यह ठीक है कि शैल नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जाने पर भगवान् स्वयं आनन्द से भरकर फूल उठे थे०, तो यह बात झूठी ठहरती है, कि उन्होंने कहा हो—“भिक्षुओ ! यदि दूसरे लोग मेरी, धर्म की, या संघ की बड़ाई करें तो तुम्हें आनन्द से भरकर फूल उठना नहीं चाहिए।” यह भी एक दूषिणा०।

‘देखो ‘दीघनिकाय’—ब्रह्मजाल-सूत्र।

‘देखो ‘सुत्तनिपात’ सेल-सुत्तन्त ३।७।७ ॥ . . . . .

महाराज ! भगवान् ने यथायं में कहा है, "भिक्षुओं ! यदि दूसरे लोग मेरी, धर्म की, या संपत्ति की बर्दाश्त करें तो मुझे ध्यान में भग्न रहना पड़ेगा नहीं चाहिए ।" और, यह भी सच्ची बात है कि सौंद नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी मन्त्री प्रज्ञा की जानवर से स्वयं जानन्द से भस्कर पाल उठे थे, तथा अपने शीर गुणों को दिखाने हुए बोले थे—

"मैं राजा हूँ, हे संन ! अलौकिक धर्म-राजा,

धर्म से अपने को घुमाता हूँ, जिसे कोई कैं नहीं मचना ।"

महाराज ! उन दोनों में पहली बात में भगवान् ने यह दिखाया है कि उनका बताया धर्म कितना स्वाभाविक मरल, जिसमें उलटा पलटा कृत्य भी नहीं हो, ठीक, सच्चा, और अमल है । और जो संन नामक ब्राह्मण • को कहा था—मैं राजा हूँ, हे संन •—तो भाग या यज्ञ पाने में शिष्ट नहीं, न अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए, और न अपने धर्मों की जमाना यज्ञाने के लिए । उन्होंने उन तीन गो विचारों पर अनुकम्पा तथा करुणा करके उनकी भलाई ही के स्थान में—कि उन्हें ऐसा कहने में धर्म का बोध ही पाया—ऐसा कहा था ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! चाय जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

३०—अहिंसा का निषेध

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है,

"हिंसा की हिंसा न करने हुए,

घार में आपस में हिंसा मिलकर रहो ।"

साथ ही साथ यह भी कहा है— जो दण्ड दिए जाने के योग्य हैं उन्हें दण्ड दो; जो माय दिए जाने के योग्य हैं उनका साथ दो ।

भन्ते ! 'दण्ड देने' का अर्थ है, हाथ बाट देना, पैर बाट देना, मार डालना, जेल में डालना, मारना-पीटना, या दंत-निकालना देना । भग-

वान् को यह बात नहीं कहनी चाहिए; और वे कह भी नहीं सकते ।

भन्ते ! यदि भगवान् ने कहा है कि—

“किसी की हिंसा न करते हुए

प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो ।”

तो वे यह नहीं कह सकते कि “जो दण्ड दिए जाने के योग्य हैं, उन्हें दण्ड दो” । और, यदि उन्होंने यह ठीक कहा है कि—“जो दण्ड दिए जाने के योग्य हैं उन्हें दण्ड दो” तो यह कभी नहीं कहा होगा कि—

“किसी की हिंसा न करते हुए

प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो ।”

यह भी एक दुविधा है, जो आप के पास रखी जाती है । आप इसको साफ कर दें ।

महाराज ! भगवान् ने ऐसा ठीक कहा है—“किसी की हिंसा न०” और यह भी कहा है कि—

“जो दण्ड दिये जाने के योग्य हैं उन्हें दण्ड दो,

जो साथ दिए जाने के योग्य हैं उनका साथ दो ।”

“किसी की हिंसा न करते हुए,

प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो ।”

—महाराज ! सभी बुद्धों का यह उपदेश है, यह धर्म-देशना है । अहिंसा तो धर्म का प्रधान लक्षण है । बुद्ध के ये स्वाभाविक वचन हैं । महाराज ! और, जो उन्होंने कहा है—“जो दण्ड दिए जाने के योग्य ०” उसका मतलब कुछ दूसरा ही है । महाराज ! उसका मतलब यह है—उद्धत चित्त को दवाना चाहिए, शान्त हो गए चित्त को वैसा ही बनाए रखना चाहिए, बुरे विचारों को दवाना चाहिए, अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए, बेठीक मन को दवाना चाहिए, ठीक मन को बनाए रखना चाहिए; भूढ़े सिद्धान्तों को दवाना चाहिए, सच्चे धर्म को बनाए रखना चाहिए;

चुरों को दबाना चाहिए, भर्षों को बचाए रखना चाहिए; चोर को दबाना चाहिए, साधु को बचाए रखना चाहिए।

भन्ते नागसेन ! हाँ अब आप मेरी बात में पकड़े गए । मैं जो पूछना चाहता था वह बर्थ निकल आया । भन्ते ! यहही कहें कि चोर को दबाना चाहिए, किन्तु कैसे ?—

महाराज ! चोर को इस तरह दबाना चाहिए—यदि उसे डाँट डपट करना उचित हो तो डाँट डपट करना चाहिए, दण्ड देना उचित हो तो दण्ड देना चाहिए, देश से निवाल देना उचित हो तो देश से निकाल देना चाहिए, और यदि फाँसी देना उचित हो तो फाँसी दे देनी चाहिए।

भन्ते ! जो चोरों को फाँसी दे देने की बात है, वह क्या बुद्ध-धर्म के अनुकूल है ?

नहीं महाराज !

तो बुद्ध-धर्म के अनुकूल चोरों को कैसे दबाना चाहिए ?

महाराज ! जो चोरों को फाँसी दी जाती है वह बुद्ध-धर्म के आदेश करने से नहीं, बल्कि उनकी अपनी करणी से । महाराज ! क्या धर्म ऐसा आदेश करता है कि कोई बुद्धिमान् किसी बेहमूर आदमी को बेवजह मटक पर जाते हुए पकड़ कर जान से मार दे ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्योंकि उसने कोई बमुर नहीं किया है।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध-धर्म के आदेश करने से चोरों को फाँसी नहीं दी जाती, किन्तु उनकी अपनी करणी से । तो क्या बुद्ध को हमने कोई दोष लग पाता है ?

नहीं भन्ते ! देगते हैं, बुद्धों के आदेश मना उपबुरा ही होते हैं । टीक कहा है भन्ते नागसेन ! मैं स्वीकार करता हूँ ।

३१—स्थविरो को निकाल देना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“मेरे मन में न कोई क्रोध है और न कोई डाह^१।” फिर भी, उन्होंने स्थविर सारिपुत्र और मोग्गलान को उनकी सारी मण्डली के साथ अपनी जगह से निकाल दिया था^२ । भन्ते ! क्या भगवान् ने क्रोध में आकर या सन्तोष से उन्हें निकाल दिया था ? इसे बतावें ।

भन्ते ! यदि उन्होंने क्रोध में आकर उनको निकाला था तो यह बात सिद्ध होती है कि बुद्ध भी क्रोध से बचे नहीं हैं । और, यदि सन्तोष से उनको निकाला, तो इसका कुछ कारण ही नहीं था ; योंही बिना समझे बुद्धों ने निकाल दिया । यह भी एक दुविधा ० ।

पृथ्वी की उपमा

महाराज ! भगवान् ने क्रोध में आकर उन्हें नहीं निकाला था । महाराज ! जब कोई जड़ में, ठूँठ में, पत्थर में, लकड़ी में या ऊँची नीची जमीन में ठेस खाकर गिर पड़ता है तो क्या महा-पृथ्वी ही क्रोध में आकर उसे गिरा देती है ?

नहीं भन्ते ! पृथ्वी को न तो क्रोध आता है और न प्रसन्नता होती है । पृथ्वी को न तो किसी से प्रेम है और न वैर । अपनी ही लापरवाही से वह ठेस खाकर गिर पड़ता है ।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध को न तो क्रोध आता है और न प्रसन्नता होती है । बुद्ध प्रेम या वैर के प्रश्न से छूट गए हैं । उनके सभी क्लेश नष्ट हो चुके हैं । वे सम्यक् सम्बुद्ध हो गए हैं । भिक्षु लोग अपनी करनी से निकाल बाहर किए गये थे ।

^१ मुत्त-निपात — “धनिय मुत्त” १-२-२ ।

समुद्र की उपमा

महाराज ! महासमुद्र अपने में किसी लान को नहीं रहने देता । यदि कोई लान बीच समुद्र में पड़ जाती है तो वह उसे नीचे ही किनारे लाकर जमीन पर छोड़ देता है । महाराज ! तो क्या समुद्र घोष में घाकर ऐसा करता है ?

नहीं भन्ने ! समुद्र को न घोष आना है और न प्रगल्भता होती है । समुद्र को न तो किसी से प्रेम है न किसी से घोर ।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध को न तो घोष होता है और न प्रगल्भता होती है । बुद्ध प्रेम या घोर के प्रश्न से छूट गए हैं । उनके सभी क्लेश नष्ट हो चुके हैं । वे सम्यक् सम्बुद्ध हो गए हैं । भिक्षु लोग अपनी करनी से निकाल बाहर किए गये थे ।

महाराज ! जैसे टैम लगने में कोई गिर पड़ता है वैसे ही बुद्ध-शासन में कुछ भूल-भूक करने में वह निकाल दिया जाता है ।

महाराज ! जैसे महासमुद्र अपने बीच में पड़ी हुई लान को बाहर फेंक देता है, वैसे ही बुद्ध-शासन में कुछ भूल-भूक करने में वह निकाल दिया जाता है ।

महाराज ! जो भगवान् ने उन भिक्षुओं को निकाल दिया था वे सन्तों की भलाई करने के म्याल थे, उन्हीं का हित करने के लिए, सन्तों के मुन के लिए, उन्हीं को पवित्र बनाने के लिए । ऐसा करने में वे जन्म लेने, घटे होने, बीमार पड़ने और मर जाने से मुक्त हो जायेंगे—यही विचार कर भगवान् ने उन्हें निकाल दिया था ।

टीक : भन्ने नागसेन ! आता जो कहते हैं, मैं खीकार करता हूँ ।

मौसरा यग समान

३२—मोगलान का मारा जाना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! मेरे ऋद्धिमान् भिक्षु, थावकों में महामोगलान सब से श्रेष्ठ हैं ।” इस पर भी, वे (चोरों के बीच में पड़कर) डण्डों से कूटे जाकर सिर फूट जाने, हड्डियों के चूर चूर हो जाने, तथा मांस और नसों के पिस जाने से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे ।^१

भन्ते ! यदि महामोगलान सचमुच बड़े ऋद्धिमान् भिक्षु थे तो यह नहीं हो सकता कि इस तरह डण्डों से कूटे जाकर उनका परिनिर्वाण होता । और, यदि ठीक इस तरह डण्डों से कूटे जाकर उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो यह हो नहीं सकता कि वे बहुत बड़े ऋद्धिमान् भिक्षु रहे । ऋद्धि-बल से तो कोई पुरुष देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे संसार को शरण दे सकता है, तो भला उन्होंने ऋद्धि-बल से अपनी ही हत्या को भी क्यों नहीं रोक पाया ?

महाराज ! भगवान् ने ठीक कहा है—“भिक्षुओ ! मेरे ऋद्धिमान् भिक्षु, थावकों में महामोगलान सब से श्रेष्ठ हैं । और यह भी सत्य है कि वे डण्डों से कूटे जाकर सिर फूट जाने, हड्डियों के चूर चूर हो जाने, तथा मांस और नसों के पिस जाने से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे । किन्तु यह उनके पूर्व कर्मों के फल से हुआ था ।

भन्ते नागसेन ! ऋद्धिमान् पुरुष के ऋद्धि-बल और कर्मफल दोनों तो अचिन्तनीय हैं । तब, अचिन्तनीय से अचिन्तनीय को क्यों नहीं रोका जा सका ? भन्ते ! जैसे, एक कपित्थ फल को फेंककर वृक्ष से दूसरा (फल) भी गिराया जा सकता है, एक आम को फेंक कर दूसरा भी गिराया जा सकता है, वैसे ही एक अचिन्तनीय के बल में दूसरा अचिन्तनीय क्यों नहीं रोका जा सका ?

^१ अंगुत्तर-निकाय १।१४।१ (बुद्धचर्या, पृष्ठ ४६६) ।

^२ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१८ ।

(१) बलशाली राजा

महाराज ! अचिन्तनीय विषयों में भी एक दूसरे से अधिक बल माना होता है । संसार के सभी राजा राजा तो कहलाते हैं किन्तु उन में एक दूसरों से अधिक बलशाली होता है; जो कि सभी को अपनी भाजा में ले आता है । उसी तरह, सभी अचिन्तनीय विषयों के एक होने पर भी उनमें कर्म का फल सब से अधिक प्रभाव रखता है; जो कि दूसरों को दबा कर अपने ही ऊँचा हो जाता है : कर्म-फल घुट रहने में किसी दूसरे विषय की कुछ नहीं चलती ।

(२) अपराधी पुरुष

महाराज ! एक आदमी कुछ अपराध कर बैठता है । तो, न उसके माता पिता, या भाई बहन, या बन्धुबान्धव उसे बचा सकते हैं । राजा ही केवल उसका कुछ न्याय कर सकता है । • इस का क्या कारण है ?

उस आदमी का अपराधी बन जाना ।

महाराज ! उसी तरह, सभी अचिन्तनीय विषयों के एक होने पर भी उन में कर्म-फल सब से अधिक प्रभाव रखता है, जो दूसरों को दबाकर अपने ही ऊँचा हो जाता है । कर्म-फल घुट रहने में किसी दूसरे विषय की कुछ नहीं चलती ।

(३) जंगल की आग

महाराज ! जंगल में आग लग जाने पर यह हजार घड़े पानी में भी नहीं बुझाई जा सकती । कुछ भी हो आग बझी ही जाती है । इसका क्या कारण है ;

आग का अधिक तेज होना ।

महाराज ! इसी तरह, सभी अचिन्तनीय विषयों के एक होने पर भी उन में वह कर्म-फल सब से अधिक प्रभाव रखता है, जो कि दूसरों को दबाकर अपने ही ऊँचा हो जाता है । . . .

महाराज ! इसीलिये, अपने कर्म-फल के कारण डण्डों से कूटे जाने पर भी महामोग्गलान का ऋद्धि-बल यों ही पड़ा रहा ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है । मैं इसे मान लेता हूँ ।

३३—प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षु लोग आपस में छिपा कर क्यों करते हैं ?

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“ (भिक्षुओ !) बुद्ध के धर्म और विनय खुलने ही पर चमकते हैं, छिपे रहने पर नहीं । ” फिर भी प्रातिमोक्ष का उपदेश छिपाकर ही किया जाता है; सारे विनयपिटक को छिपाकर ही रक्खा जाता है । भन्ते नागसेन ! यदि बुद्ध-धर्म के युक्त और अनुकूल होकर देखा जाय तो विनय-प्रज्ञप्ति को खोल देना ही अच्छा होगा । सो क्यों ? क्योंकि उस में केवल शिक्षा, संयम, नियम, शील, अच्छे अच्छे गुण तथा पवित्र आचार के सम्बन्ध में ही बातें कही गई हैं, जो बातें जँचने वाली हैं, धर्म सिखाने वाली हैं, और मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं ।

भन्ते ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है—“ भिक्षुओ ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने ही पर चमकते हैं, छिपाए जाने पर नहीं ”, तो प्रातिमोक्ष के उपदेश तथा विनय-पिटक को छिपाना झूठ है । और यदि प्रातिमोक्ष के उपदेश तथा विनयपिटक को छिपाना ठीक है तो भगवान् की कही हुई यह बात झूठी ठहरती है—“ भिक्षुओ ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने ही पर चमकते हैं, छिपाये जाने पर नहीं ” । यह भी एक द्विविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यह भी ठीक कहा है—“ भिक्षुओ ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने ही पर चमकते हैं छिपाए जाने पर नहीं । ” और, यह भी ठीक है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश छिपा कर किए जाने चाहिए, तथा

‘ अंगुत्तरनिकाय ३।१२४-१ ।

‘ विनय-पिटक ’, महावग्ग २।१६।८ ।

विनयपिटक को भी छिपाकर रखना चाहिए । किन्तु, वह सभी से नहीं छिपाए जाते हैं, कुछ सास लोगों से ही ।

विनय-पिटक छिपा कर रखे जाने के कारण

महाराज ! भगवान् ने तीन कारणों से उन लोगों से छिपा कर प्रातिमोक्ष उपदेश देने की अनुमति दी है—क्योंकि (१) पूर्व के बुद्धों ने ऐसी परिपाटी बनी आ रही है, (२) गर्म के गौरव के विचार से, और (३) भिक्षु पद के गौरव के विचार से ।

पूर्व के बुद्धों ने कभी परिपाटी बनी आ रही है जिस के कारण प्रातिमोक्ष के उपदेश कुछ लोगों के भीतर ही भीतर छिपाकर करने चाहिए ?

१—महाराज ! पूर्व के बुद्धों ने ऐसी परिपाटी बनी आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आग ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

महाराज ! क्षत्रियों की माया क्षत्रियों में ही चलती है । संसार भर के क्षत्रियों में वह आग होती है, बिना उसे कोई दूसरा जानने नहीं पाता । वही तरह, पूर्व के बुद्धों ने ऐसी परिपाटी बनी आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आग ही में छिपा कर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

उस समय के सम्प्रदाय

महाराज ! संसार में बहुत से सम्प्रदाय हैं; जैसे—मल्ल, पर्यत, धर्मगिरि, अश्वगिरि, नटकनृत्यक, लङ्कक, पिशाच, मणिभट्ट, पूर्णचन्द्र, चन्द्र, मूर्ध, भीक्षुना कलिदेवता, शैव, वामुदेय, धनिष्ठा, अग्निपारा, भस्मीपुत्र । इन सभी में भरना कुछ न कुछ रहस्य रखना ही है, जिसे वे लोग आग ही में छिपाकर रखते हैं, दूसरों को मान्य होने नहीं देते । महाराज ! वही तरह, पूर्व के बुद्धों ने ऐसी परिपाटी बनी आ रही है कि

प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही से छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

२—धर्म के गौरव से प्रातिमोक्ष के उपदेशों को क्यों आपस में छिपा कर करना चाहिए ?

महाराज ! धर्म बड़ा गौरव-पूर्ण और भारी है । सो, कोई धर्म का जानने वाला किसी दूसरे को समझावे भी तो वह यदि उसके आगे और पीछे की बातों को नहीं जानता हो तो उसे पकड़ नहीं सकता । वही इन बातों को ठीक ठीक पकड़ सकता है जो आगे और पीछे की बातों को जानता हो ! यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं आगे और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय; कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें ! यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं दुर्जनों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय; कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें ! इस ख्याल से प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

चाण्डाल के घर में चन्दन

महाराज ! श्रेष्ठ, उत्तम, अप्राप्य, सुन्दर, और धन्य जाति का लाल चन्दन भी चाण्डालों के गाव में पड़कर निन्दित और अपमानित होता है; वे इसकी हँसी उड़ाते हैं, इसे तुच्छ और बेकार समझते हैं । महाराज ! इसी तरह, यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं आगे और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय; कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें ! यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं दुर्जनों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का

विनय-पिटक को भी छिपाकर रखना चाहिए । किन्तु, वह सभी से नहीं छिपाए जाते हैं, कुछ साम लोगों से ही ।

विनय-पिटक छिपा कर रखने जाने के कारण

महाराज ! भगवान् ने तीन कारणों से उन लोगों से छिपा कर प्रातिमोक्ष उपदेश देने की अनुमति दी है — क्योंकि (१) पूर्व के बुद्धों में ऐसी परिपाटी चली आ रही है, (२) धर्म के गौरव के विचार से, और (३) भिक्षु पद के गौरव के विचार से ।

पूर्व के बुद्धों से ऐसी परिपाटी चली आ रही है जिस के कारण प्रातिमोक्ष के उपदेश कुछ लोगों के भीतर ही भीतर छिपाकर करने चाहिए ?

१—महाराज ! पूर्व के बुद्धों से ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

महाराज ! शत्रियों की भावा शत्रियों में ही चलती है । संसार भर के शत्रियों में वह आम होनी है, किन्तु उसे कोई दूसरा जानने नहीं पाता । इसी तरह, पूर्व के बुद्धों में ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपा कर करने चाहिये, दूसरों के सामने नहीं ।

उत्त समय के सम्प्रदाय

महाराज ! संसार में बहुत से सम्प्रदाय हैं; जैसे—मल्ल, पर्यत, धर्नगिरि, अल्लगिरि, नटकनृत्यक, लहृद्धक, पिशाच, मणिभद्र, पूर्णचंद्र, चन्द्र, सूर्य, श्रीदेवता कलिदेवता, शैव, वामुदेव, घनिका, अस्तिपार्श, भट्टीपुत्र । इन सभी में अपना कुछ न कुछ रहस्य रहता ही है, जिसे वे लोग आपस ही में छिपाकर रखते हैं, दूसरों को मान्य होने नहीं देते । महाराज ! इसी तरह, पूर्व के बुद्धों में ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि

प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

२—धर्म के गौरव से प्रातिमोक्ष के उपदेशों को क्यों आपस में छिपा कर करना चाहिए ?

महाराज ! धर्म बड़ा गौरव-पूर्ण और भारी है । सो, कोई धर्म का जानने वाला किसी दूसरे को समझावे भी तो वह यदि उसके आगे और पीछे की बातों को नहीं जानता हो तो उसे पकड़ नहीं सकता । वही इन बातों को ठीक ठीक पकड़ सकता है जो आगे और पीछे की बातों को जानता हो । यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं आगे और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय; कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें ! यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं दुर्जनों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय; कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें ! इस ख्याल से प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

चाण्डाल के घर में चन्दन

महाराज ! श्रेष्ठ, उत्तम, अप्राप्य, सुन्दर, और अच्छी जाति का लाल चन्दन भी चाण्डालों के गांव में पड़कर निन्दित और अपमानित होता है; वे इसकी हँसी उड़ाते हैं, इसे तुच्छ और बेकार समझते हैं । महाराज ! इसी तरह, यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं आगे और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय; कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें ! यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं दुर्जनों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का

भागी न हो जाय; कहीं लोभ इसकी हँसी न उढ़ाने लगे; कहीं लोग इसे घुरा और नीचा न बताने लग जावें ! इसी ख्याल से 'प्रातिमोक्ष' के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

३—भिक्षु-पद के गौरव के विचार से प्रातिमोक्ष के उपदेशों को क्यों आपस में छिपा कर करना चाहिए ?

महाराज ! भिक्षु-भाव, अनुन्य, अत्यन्त ध्येष्ठ और अमूल्य है । कोई भी न तो इसको तोल सकता है, न इसका अन्दाजा लगा सकता है, और न इसका दाम लगा सकता है । 'कही यह भिक्षु-भाव और लोगों को बराबरी में न चला जाये !' इस ख्याल से प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं ।

महाराज ! सब से अच्छी अच्छी चीजें—रूप, धन, सोने, चाँदी, मणि, मोती, स्त्री, रत्न इत्यादि, या सब से अच्छी मुरा—राजाओं को ही मिलती हैं । महाराज ! इसी तरह, धृष्ट की वताई जितनी शिक्षायें हैं—आचार, संयम, नील, संवर, इत्यादि सद्गुण—सभी भिक्षु-संघ को ही प्राप्त होती हैं । इस तरह, भिक्षु-पद के गौरव के विचार से प्रातिमोक्ष का उपदेश भिक्षुओं को आपस में छिपाकर ही करना अच्छा है, दूसरों के सामने नहीं ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं मुझे स्वीकार है ।

३४—दो प्रकारके मिथ्या-भाषण

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“जान झूठकर झूठ बोलना 'पाराजिक दोष है' । फिर ऐसा भी कहा है—“जान झूठकर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है, जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए ।” भन्ते नागसेन ! यहाँ दोन सी बात हैं, क्या कारण है.

'पाराजिक दोष'—जिस दोष के करनेमें भिक्षु-भाव चला जाना है ।

(विनय-पिटक, श्रृष्ट २३) स्वीकार करने में दोष रह जाना है ।

कि एक भूठ बोलने से तो संघ से निकाल दिया जाता है, और दूसरे भूठ-बोलने से उसकी माफी भी मिल जाती है ?

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने सचमुच में कहा है—“जान बूझकर भूठ बोलना पाराजिक दोष है,” तो उनका यह कहना भूठा सिद्ध होता है कि, “जान बूझकर भूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है, जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए” । और, यदि यह ठीक बात है कि, “जान बूझकर भूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए,” तो यह बात भूठी ठहरती है कि “जान बूझकर भूठ बोलना पाराजिक दोष है” । यह भी एक दुविधा० ।

महाराज ! भगवान् ने ठीक कहा है—“जान बूझकर भूठ बोलना पाराजिक दोष है” । उन्होंने यह भी ठीक कहा है—“जान बूझकर भूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए” । दोनों ठीक हैं ।

महाराज ! विषय के स्थान से भूठ बोलना दो प्रकार का होता है—(१) भारी और (२) हलका ।

साधारण आदमी को थप्पड़ मारना

महाराज ! यदि कोई किसी आदमी को थप्पड़ या मुक्का मार दे तो आप उसे क्या दण्ड देंगे ।

भन्ते नागसेन ! यदि वह कहे—‘मैं नहीं क्षमा करता,’ तो हम लोग उस पर एक कार्पाण (उस समय का पैसा) जुर्माना करेंगे ।

राजा को एक थप्पड़ मारना

महाराज ! यदि वही आदमी आप को एक थप्पड़ या मुक्का मार दे तो आप उसे क्या दण्ड देंगे ?

भन्ते ! उसका हाथ कटवा लूंगा, पैर कटवा लूंगा, जीते जी सात उतरवा लूंगा, उसका सब कुछ जस्त करवा लूंगा, उसके परिवार में दोनों और सात पीढ़ी तक जितने लोग हैं सभी को मरवा डालूंगा ।

महाराज ! यहाँ कौन सी बातें हैं, क्या कारण है कि एक जगह तो चप्पड़ मारने से केवल एक कार्पापण जुमाना किया जाता है, और दूसरी जगह हाथ कटवा दिया जाता है, पैर कटवा दिया जाता है, जीते जी माल उतारवा ली जाती है, उसका मय कुछ जल करवा लिया जाता है, उसके परिवार में दोनों ओर सात पीढ़ी तक जितने लोग हैं सभी मरवा दिए जाते हैं ?

भन्ते ! दोनों मनुष्यों में भेद होने के कारण ।

महाराज ! इसी तरह, विषय के म्वाल में भूट धोलना दो प्रकार का होता है—(१) भारी और (२) हल्का ।

ठीक है भन्ते नागमेन ! मुझे स्वाँकार है ।

३५—बोधिसत्त्व की धर्मता

भन्ते नागमेन ! धर्म को सम्मानते हुए भगवान् ने धर्मता के विषय में कहा है—“बोधिसत्त्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित होते हैं । जिस वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त करेंगे यह भी पहले से निश्चित होता है । कौन प्रधान-शिष्य होंगे यह भी पहले से निश्चित होता है, कौन पुत्र होगा यह भी पहले से निश्चित रहता है । और कौन मिथु सेवा दृष्ट कर रहे वाला होगा यह भी पहले से निश्चित होता है” ।

साथ ही साथ आप संग ऐसा भी कहते हैं—“तुपित लोक में रहते ही बोधिसत्त्व आठ बरी बड़ी बातों को देख लेते हैं—(१) मनुष्य लोक में जन्म लेने का कौन उचित काल होगा, इसे देख लेते हैं, (२) किस वीप में जन्म लेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (३) किस जगह जन्म लेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (४) किस कुल में जन्म लेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (५) कौन माता होगी, इसे भी देख लेते हैं, (६) किनने समय तक गर्भ में रहना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (७) किस महीने में जन्म होगा, इसे भी देख लेते हैं, और (८) कब घर छोड़ कर निकल जाना होगा, इसे भी देख लेते हैं” ।

भन्ते नागसेन ! जबतक ज्ञान परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक ऐसी कुछ बात मालूम नहीं होती । ज्ञान परिपक्व हो जाने पर एक पलक भर भी ठहरना नहीं होता । ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो ज्ञान परिपक्व हो जाने के बाद न जानी जा सके ।

तब, भला उनको यह काल देखने की क्या जरूरत होती है कि—मैं किस काल में जन्म लूँगा ?

ज्ञान के बिना परिपक्व हुए तो कुछ जाना ही नहीं जाता, और परिपक्व हो जाने पर पलक भर भी ठहरना नहीं होता । तब, उन्हें कुल देखने की क्या जरूरत होती है—मैं किस कुल में जन्म लूँगा ?

भन्ते ! यदि बोधिसत्त्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित रहते हैं तो यह बात भूठी ठहरती है, कि वे कुल को देखते हैं कि किस कुल में जन्म लेना होगा । और, यदि वे सचमुच यह देखते हैं कि किस कुल में जन्म लेना होगा, तो यह बात भूठी ठहरती है कि उनके माता पिता पहले से ही निश्चित होते हैं । यह भी एक दुविधा ॥ ।

महाराज ! बोधिसत्त्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित होते हैं यह बात बिल्कुल ठीक है ! और यह भी ठीक है कि वे (तुषित लोक में रहते हैं) यह देखते हैं कि किस कुल में जन्म होगा—“कौन सा कुल है ? जो माता-पिता होंगे वे क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण ?” इस तरह कुल को देखते हैं ।

महाराज ! आठ बातों को उनके होने से पहले ही देख लेना चाहिए । कौन सी आठ बातों को ; (१) बनिसे को पहले से ही अपना सौदा देस भाल लेना होता है, (२) हाथी को पैर बढ़ाने के पहले ही सूँड़ से आगे की जमीन को देख लेना होता है, (३) गाड़ीवान को अनजान नदी पार करने के पहले ही उसे देख लेना होता है, (४) कर्णधार को बिनारे पटु'चने के पहले ही तीर को देख भाल लेना होता है, उसके बाद अपनी नाव को उस ओर लगाना होता है, (५) बंद को चिकित्सा आरम्भ करने के पहले रोगी की आयु देख लेनी होती है, (६) बाँस के पुल को पार करने के

पहले ही देख लेना होता है, कि वह काफी मजबूत है या नहीं, (७) भिक्षु को भोजन करने के पहले देख लेना होता है कि गूरज कहां तक चला है, और (८) बोधिसत्त्व को पहले ही कुछ देख लेना होता है—ब्राह्मण का कुल या धर्मिय का ? महाराज ! इन आठ बातों को उनके होने में पहले ही देख लेना चाहिए ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

३६—आत्म-हत्या के विषय में

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है—“भिक्षुओ ! आत्म-हत्या नहीं करनी चाहिये” । जो करेगा वह विनय के अनुसार दोषी ठहराया जायगा । फिर भी, आप लोग कहते हैं—‘अपने शिष्यों को भगवान् जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे, जो इन से छूट जाते थे, भगवान् उनकी घड़ी प्रशंसा करते थे’ ।

भन्ते ! यदि भगवान् ने यथार्थ में आत्म-हत्या करने को मना किया था, तो यह बात भूटी ठहरती है कि अपने शिष्यों को जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे । और, यदि यह ठीक है कि भगवान् अपने शिष्यों को जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे, तो यह बात भूटी ठहरती है कि उन्होंने आत्म-हत्या करने को मना किया हो । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने ठीक कहा है—“भिक्षुओ ! आत्म-हत्या नहीं करनी चाहिए । जो करेगा वह विनय के अनुसार दोषी ठहराया जायगा” । इन लोगों का कहना भी ठीक है कि, ‘अपने शिष्यों को भगवान् जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे’ ।

महाराज ! भगवान् के इस तरह मना करने या बताने का कारण है ।

भन्ते ! यहाँ कौन सा कारण है जिससे भगवान् ने एक को मना किया और दूसरे को बताया ?

महाराज ! प्राणियों के क्लेश रूपी विष को उतारने के लिए शीलवान् होता सब से अच्छा उपचार है । क्लेश-रूपी रोग को दूर करने के लिये शीलवान् होता सब से अच्छी दवा है । क्लेश रूपी धूल को साफ करने के लिए शीलवान् होता सब से अच्छा जल है । सभी सम्पत्तियों को दिला देने के लिए शीलवान् होता सब से अच्छी मणि है । चार ओषधों (काम, भय, अविद्या और मिथ्या दृष्टि) को पार करने के लिए शीलवान् होता सब से अच्छी नाव है । आवागमन रूपी बड़ी महमूमि को पार करने के लिए शीलवान् होता सब से अच्छा कारवाँ है । तीन प्रकार की आग (लोभ, द्वेष, मोह) के ताप को दूर करने के लिए शीलवान् होता सब से अच्छी वायु है । मन को भर देने के लिए शीलवान् होता मेघ के समान है । अच्छी से अच्छी शिक्षाओं को देने के लिए शीलवान् होता आचार्य के समान है । निरापद मार्ग बताने के लिए शीलवान् होता पथ प्रदर्शक है । महाराज ! इस तरह, शीलवान् के गुण-समूह अनन्त हैं । शीलवान् सभी जीवों की वृद्धि करने वाला है । सबों पर बड़ी अनुकम्पा करके भगवान् ने इस शिष्या-पद का उपदेश दिया था—“मिक्षुओ ! आत्म-हत्या नहीं करनी चाहिए । जो करेगा वह विनय के अनुसार दोषी ठहराया जायगा” । महाराज ! यही कारण है जिससे भगवान् ने इसे मना किया था ।

महाराज ! परलोक के विषय में पायासि राजन्य को बताते हुए महावक्ता स्वविर कुमार काश्यप ने कहा है—“राजन्य ! शीलवान् और धर्मात्मा श्रमण या ब्राह्मण जितना अधिक जीते हैं, लोगों के हित में लगे रहते हैं, लोगों की सुख का मार्ग बताते रहते हैं, लोगों के प्रति अनु-

कम्पा से भरे रहते हैं, तथा देवताओं और मनुष्यों के काम, हित और मुक्त में सहायक होते हैं।”

किस कारण से उन्होंने जन्म इत्यादि से छूट जाने को बताया है ?

महाराज ! जन्म लेना भी दुःख है, बूढ़ा होना भी दुःख है। बीमार पड़ना भी दुःख है। मरना भी दुःख है। शोक करना भी दुःख है। रोना-पीटना भी दुःख है। दुःख भी दुःख है। दीर्घमनस्य भी दुःख है। परेशानी भी दुःख है। अप्रिय से मिलना भी दुःख है। प्रिय से बिछड़ना भी दुःख है। माता का मर जाना भी दुःख है। पिता का मर जाना भी दुःख है। भाई का मर जाना भी दुःख है। बहन का मर जाना भी दुःख है। पुत्र का मर जाना भी दुःख है। स्त्री का मर जाना भी दुःख है। बन्धु बान्धवों पर कुल आपत्ति पड़ जाना भी दुःख है। रोग से पीड़ित रहना भी दुःख है। सम्पत्ति का नाश होना भी दुःख है। शील से गिर जाना भी दुःख है। सिद्धान्त से गिर जाना भी दुःख है। राजा से भय खाना भी दुःख है। चोर का डर भी दुःख है। शत्रुओं से डरा रहना भी दुःख है। अकाल पट जाने का डर भी दुःख है। घर में प्राण लग जाने का भय भी दुःख है। बाढ़ के खड़े होने का भय भी दुःख है। लहरों में पट जाने का भय भी दुःख है। भँवर में पड़ जाने का भय भी दुःख है। मगर से पकड़े जाने का भय भी दुःख है। पड़ियाल से पकड़े जाने का भय भी दुःख है। अपनी निन्दा हो जानी भी दुःख है। दूसरे किसी की निन्दा हो जानी भी दुःख है। दण्ड पाने का भय भी दुःख है। दुर्गति हो जाने का भय भी दुःख है। भरी सना में पबड़ा जाना भी दुःख है। जीविका चलाने का भय भी दुःख है। मर जाने का भय भी दुःख है। बेल से पीटा जाना भी दुःख है। चाबुक से पीटा जाना भी दुःख है। दण्डों से पीटा जाना भी दुःख है। हाथ काट लिया जाना भी दुःख है। पैर काट लिया जाना भी दुःख है। हाथ पैर दोनों का काट लिया जाना भी

देव्यो श्रीपनिकाय-पायामिराज्ज्य'-सूत्र ।

दुःख है । कान काट लिया जाना भी दुःख है । नाक काट लिया जाना भी दुःख है । नाक कान दोनों का काट लिया जाना भी दुःख है । 'बिलङ्गथालिक भी दुःख है । 'शङ्खमुण्डिक भी दुःख है । 'राहुमुख भी दुःख है । 'ज्योतिर्मालिका भी दुःख है । 'हस्तप्रज्योतिका भी दुःख है । 'एकवर्तिका भी दुःख है । 'चौरकवासिका भी दुःख है । 'ऐण्यक भी दुःख है । 'बलिसमंसिका भी दुःख है । 'कार्पाषणक भी दुःख है । 'खारापतच्छिका भी दुःख है । 'परिघपरिवर्तिका भी दुःख है । 'पलालपीठक भी दुःख है । गर्म तेल का छिड़का जाना भी दुःख है ।

ये उस समय के राजदण्ड हैं:—

'बिलङ्गथालिक—खोपड़ी हटा शिरपर तप्त लोहे का गोला रखना । 'शङ्खमुण्डिक—शिर का चमड़ा आदि हटा उसे शंख के समान बना देना । 'राहुमुख—कानों तक मुँह को फाड़ देना ।

'ज्योतिर्मालिका—शरीर भर में तैल-सिपत कपड़ा लपेट कर बत्ती जलाना । 'हस्तप्रज्योतिका—हाथ ' कपड़ा लपेट कर जलाना । 'एकवर्तिका—गर्दन तक खाल खींच कर घसीटना । 'चौरक वासिका—ऊपर की खाल को खींच कर कमर पर छोड़ना, और नीचे की खाल को खींच कर घुट्टी पर छोड़ देना । 'ऐण्यक—केहुनी और घुटने में लोहशलाका ठोक उनके बल भूमि पर स्थापित कर आग जलाना । 'बलिसमंसिका—बंशी के तरह के लोह-अंकुशों को मुँह में डाल कर खींचना । 'कार्पाषणक—पैसे, पैसे भर के मांस के टुकड़ों को सारे शरीर से काटना । 'खारापतच्छिका—शरीर में धाव कर नमक लगाना । 'परिघपरिवर्तिका—दोनों कानों से कीला पार कर, उसे जमीन में गाड़ पैर पकड़ उसीके चारों ओर घुमाना । 'पलालपीठक—मुँगरो से हड्डी को भीतर ही भीतर चूरकर, शरीर की मांसपुंज सा बना देना ।

कुत्तों में नोचवाया जाना भी दुःख है। फासी पर लटकाया जाना भी दुःख है। तमवार से शिर को काट लेना भी दुःख है। महाराज ! ऐसे ही श्रीर भी अनेक दुःखों को संसार में रहकर लोग उठाते हैं।

महाराज ! हिमालय पहाड़ पर पृष्ठ होने से जल की घारा बूझ और पत्थरों को गिराती पराती पार हो जाती है। उसी तरह संसार में जीव पाप में कैस कर अनेक दुःख उठाते हैं। संसार में बार बार जन्म लेना बड़ा दुःख है। जन्म और मृत्यु के इस प्रवाह का रुक जाना ग्यार्ध में सुग है। इसी सिद्धिसे को रोकने का उपदेश करने हुए भगवान् ने जन्म लेना इत्यादि से छूट जाने को बताया है।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने बुद्धि का सूत्र माफ़ कर दिया। अनेक तर्कों को दिगामा। आपने जो कहा मुझे स्वीकार है।

३७—मैत्री भायना के फल

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! पिण को विमुक्त करने वाली मैत्री के अनुसार आचरण करते हुए उसकी भायना करने से, बार बार उसका अभ्यास करने से, अपने में उसका विस्तार करने से, उसी तो आधार बना देने से, उसका अनुष्ठान करने से, उसे अच्छी तरह गीत देने से, तथा उगमें बिलकुल तम जाने से आरत फल प्राप्ति हो गाने है।

कीम में ग्यारह ? —

(१) मुख की नींद मोटा है, (२) मुख-मूँक मोकर आगता है, (३) मुख स्वप्नों को नहीं देखता, (४) मनुष्यों का प्रिय होता है, (५) मनुष्यों का प्रिय होता है, (६) देवता उमकी पथा करने से, (७) आग, विष, या हथियार से हमकी कभी भी मुक्त हाजि नहीं पहुँचाती, (८) नींद हो उसकी समाधि गन जाती है, (९) उमका आकार में मंडा प्रगल्भ रहता है,

उसी फल को देख करके सोम कुमार के विषय में प्रश्न किया गया है।

(१०) बिना किसी घबड़ाहट के उसकी मृत्यु होती है, (११) यदि अर्हत्-पद तक नहीं पहुँच पाता, तो अवश्य ही ब्रह्मलोक में जन्म ग्रहण करता है।" तो भी, आप लोग कहा- करते हैं—“सामकुमार मैत्री-भावना का अभ्यास करते हुए मृगों के साथ वन में विचरण करते थे। एक दिन पिलियप्ख नामक राजा के विष में बुझाए बाण के लग जाने से वे मूर्छित होकर गिर पड़े।”

भन्ते ! यदि भगवान् ने ठीक में मैत्री-भावना के ये फल बताये हैं तो यह बात भूठी ठहरती है, सामकुमार मैत्री-भावना के अभ्यासी होते हुए भी बाण के लग जाने से मूर्छित होकर गिर पड़े थे। और, यदि यथार्थ में साम कुमार मैत्री-भावना के अभ्यासी होते हुए भी बाण के लग जाने से मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो ऊपर के बताये मैत्री-भावना के फल भूटे ठहरते हैं। यह भी एक दुविधा है जो बहुत सूक्ष्म और गम्भीर है। भन्ते ! अच्छे अच्छे चालाक लोगों को भी इस प्रश्न के छूटने पर पसीना छूटने लगेगा। सो यह प्रश्न आपके सामने रक्खा गया है। इस अत्यन्त जटिल प्रश्न को सुलझा दें। भविष्य में होनेवाले बौध-भिक्षुओं को इसे साफ साफ देखने लिए आँख दे दें।

महाराज ! भगवान् ने ठीक कहा है—“भिक्षुओं ! मैत्री का अभ्यास करने से ० उसे आग, विष, या हथियार कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता ०।” और यह भी सत्य है कि सामकुमार मैत्री-भावना का अभ्यास करते हुए मृगों के साथ वन में विचरण करते थे। एक दिन पिलियप्ख नामक राजा के विष में बुझाए बाण के लग जाने से मूर्छित होकर गिर पड़े।—महाराज ! ऐसी बात हो जाने का एक कारण है।

कोन सा कारण।

अंगुत्तर निकाय, एकादस-निपात।

जातक ५४०।

गुण मनुष्य के नहीं, मैत्री-भावना के हैं ।

महाराज ! ऊपर कहे गए गुण किसी मनुष्य के नहीं, किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं । महाराज ! उस समय पड़े ऊँडेलता हुआ सामयुष्मार मैत्री-भावना नहीं कर रहा था । महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना में पूर्ण रहता है उस समय आग, विष या हथियार उस पर कुछ असर नहीं करते । महाराज ! उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिए आये तो उसे देर ही नहीं लगेगा, और न उसका कुछ बिगाड़ने का उसे मौका मिलेगा । महाराज ! ऊपर के कहे गए गुण किसी मनुष्यके नहीं, किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं ।

कवच

महाराज ! कोई लड़ाका गिपाही अभेद्य जालीदार कवच पहन कर मैदान में उतरे । उस पर जितने बाण गिरे सभी टकरा कर लौट जायें, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकें । महाराज ! तो यह गुण उस गिपाही का नहीं समझा जायगा । यह गुण तो उसके अभेद्य कवच का ही है ।

महाराज ; अभी तरह-तरे गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं । महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना से युक्त होता है उस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकें हैं । उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिए आये तो उसे देर ही नहीं लगेगा ; और न उसका कुछ बिगाड़ने का उसे मौका मिलेगा । महाराज ! ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं ।

जादू की जड़ी

महाराज ! कोई आदमी हिकमत वाली जादू की जड़ी अपने हाथ में ले ले । उसकी ओर ही वह गायब हो जाय और किसी मामूली आदमी की ओर में सूंछे ही नहीं । महाराज ! तो यह गुण उस आदमी का नहीं किन्तु उस हिकमत वाली जादू की जड़ी का सम्बन्ध जायगा ।

महाराज ! इसी तरह, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं। महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना से युक्त होता है उस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते हैं। उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिये आवे तो उसे देख ही नहीं सकेगा; और न उसका कुछ बिगाड़ने का उसे मौका मिलेगा। महाराज ! ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं।

पर्वत-कन्दरा

महाराज ! कोई आदमी एक अच्छी तरह बनाई गई पहाड़ की कन्दरा में पैठ जाय। तब, बाहर में मूसलाधार पानी बरसने से भी वह नहीं भौंक सकता। महाराज ! हममें उस आदमी का गुण नहीं, किन्तु पहाड़ की कन्दरा का ही है।

महाराज ! इसी तरह, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं। महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना से युक्त होता है उस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते हैं। उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिये आवे तो उसे देख ही नहीं सकेगा; और न उसका कुछ बिगाड़ने का उसे मौका मिलेगा। महाराज ! ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं।

भन्ते नागसेन ! आश्चर्य है ! ! अद्भुत है ! ! ! सभी पापों को दूर करने के लिए मैत्री-भावना है। मैत्री-भावना से सारे पुण्य मिलते हैं। महाराज ! जो हित या अहित है सभी के प्रति मैत्री-भावना करनी चाहिए। संसार में जितने जीव हैं सभी के बीच मैत्री-भावना के महान् फल को बाँट लेना चाहिए।

३८—पाप और पुण्य के विषय में

भन्ते नागसेन ! पुण्य करने वालें और पाप करने वाले दोनों के फल समान ही होते हैं या भिन्न भिन्न ?

‘महाराज ! पुण्य करने वाले के फल से पाप करने वाले का फल दूगुना ही होता है । महाराज ! पुण्य करने वाला सुख पाता है और स्वर्ग को जाता है; पाप करने वाला दुःख पाता है और नरक को जाता है ।

भन्ने नागनेन ! आप लोग कहते हैं कि देवदत्त का हृदय बिलकुल काटा था; बुरे से बुरे गुणों से भरा था । और, योधिस्तव्य का हृदय बिलकुल स्वच्छ था; भले से भले गुणों की ये गान थे । तो भी अनेक जगों में देवदत्त योधिस्तव्य के समान ही था उनसे बड़कर, यज्ञ पाने वाला हुआ था । उसका पद भी मदा पुष्ट ही रहता था ।

भन्ने ! जब देवदत्त यनारस में राजा मल्लदत्त के पुरोहित या पुत्र था तो योधिस्तव्य जादू और टोना फेंकने वाले एक नीच जाति के होम थे जो अपने मन्त्र के बल से बिना भोगिम के भी धाम फला देते थे । यह एक उदाहरण है जिसमें बांधिमन्त्र देवदत्त से जाति और यज्ञ दोनों में हीन थे ।

भन्ने ! और फिर जब देवदत्त एक बहुत बड़ा राजा था, त्रिसे काम-भोग की सभी वस्तुएँ प्राप्त थीं, तब योधिस्तव्य उगकी गवारी के हाथी थे, जिनमें सभी अच्छे चरछे पदाण वर्तमान थे । उस (हाथी) के नाज और बड़क को देख कर राजा (देवदत्त) मन ही मन जल उठा था । उसने उस (हाथी) को मरवा देनेकी इच्छा में वीलवान को कहा—‘वीलवान ! यह हाथी अच्छी तरह निगाया नहीं गया है; उसे आकाश-गमन नाम की जादू बाधामी हो गयी ।’ यहाँ भी बांधिमन्त्र देवदत्त से जाति में नीच थे—गन्धर्वों में जन्म लिए थे ।

और फिर, जब देवदत्त मनुष्य ही जगत् में व्यापक के गंगा नमना फिरता था, तब योधिस्तव्य महापुष्पी नाम के एक बानर थे । यहाँ भी मनुष्य और पशु में जितना भेद होता है ! यहाँ भी योधिस्तव्य देवदत्त से जाति में नीच थे ।

और फिर जब देवदत्त शोणोत्तर नाम का अत्यन्त बलिष्ठ निषाद था तब बोधिसत्त्व छद्मन्त नाम के हस्ति-राज थे । तब एक दिन उस निषाद ने छद्मन्त नाम के हस्ति-राज को मार डाला । इस जन्म में भी देवदत्त ही बोधिसत्त्व से बढ़कर था ।

और फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर बिना किसी घर के बन घूमता था तो बोधिसत्त्व तित्तिर पक्षी थे, और वेद मन्त्रों को पढ़ा करते थे । उस जन्म में भी उस बनचर ने उस तित्तिर पक्षी को मार डाला था ।^१ यहाँ भी देवदत्त बोधिसत्त्व से ऊँचा ही ठहरा ।

और फिर जब देवदत्त कलासु नाम का काशिराज था, तब बोधिसत्त्व क्षान्ति का प्रचार करने वाले तपस्वी थे । तब, वहाँ राजा उन तपस्वी से क्रुद्ध होकर उनके हाथ पैर को बाँस की तरह कटवा दिया था । उस जन्म में भी देवदत्त ही बोधिसत्त्व से ऊँची जाति का और अधिक यशस्वी था ।^२

और फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर बनचर था, तब बोधिसत्त्व नन्दिदय नाम के वानरों के राजा थे । वहाँ भी बनचर ने वानर को मार डाला और छोटे भाई के साथ मार डाला । यहाँ भी देवदत्त ही बोधिसत्त्व से बड़ा हुआ ।^३

और फिर जब देवदत्त कारम्भिय नाम का नंगा साधु था, तब बोधिसत्त्व पण्डरक नाम के सर्पराज थे । यहाँ भी देवदत्त ही ऊँचा हुआ ।^४

और फिर जब देवदत्त जंगल में रहने वाला जटा घारी साधु था, तब बोधिसत्त्व तच्छक नाम के एक बड़े सूअर थे ।^५ यहाँ भी देवदत्त ही ऊँचा हुआ ।

और फिर जब देवदत्त चेतियो में सुरपरिचर नाम का राजा था जिसमें ऐसी शक्ति थी कि एक पीरमा ऊपर आकाश में चल फिर सकता

^१ तित्तिर-जातक... ।

^२ क्षान्तिवादी-जातक, ३१३।१।

^३ चूलनन्दिदय-जातक, २२२ ।

^४ तपस्व-सूकर-जातक, ४६२ ।

या तब बोधिसत्व कपिल नाम के एक ब्राह्मण थे । यहाँ भी देवदत्त ही जाति और यश दोनों में बढ़ा था ।^१

और फिर जब देवदत्त साम नाम का एक मनुष्य या तब बोधिसत्व गरु नाम के मृगों-के-राजा थे ।^२ यहाँ भी देवदत्त ही ऊँचा हुआ ।

और फिर जब देवदत्त एक बनवर व्याघ्रा था, तब बोधिसत्व हाथी थे । बनवर व्याघ्रे ने सात बार हाथी के दाँतों को तोड़ लिया था ।^३ यहाँ भी देवदत्त ही जाति में ऊँचा हुआ ।

और फिर देवदत्त एक समय बड़ा लड़ाका और बहादुर निपाही था । उसने भारत वर्ष के सभी राजाओं को अपने यश में कर लिया था । तब, बोधिसत्व विधूर नाम के एक पण्डित थे । यहाँ भी, देवदत्त ही यश में बड़ा बढ़ा था ।

और फिर जब देवदत्त ने हाथी होकर लटुबिका 'पक्षी' के मन्त्रों को मार डाला था, तब बोधिसत्व भी एक गजराज थे ।^४ यहाँ दोनों ही बराबर थे ।

और फिर जब देवदत्त 'अधर्म' नाम का एक यक्ष था, तब बोधिसत्व भी धर्म नाम के एक यक्ष थे । यहाँ भी दोनों बराबर हुए ।

और फिर जब देवदत्त पाँच सौ मल्लाह कुलों का सरदार था तब बोधिसत्व भी दूसरे पाँच सौ मल्लाह कुलों के सरदार थे । यहाँ भी दोनों बराबर थे ।

और फिर जब देवदत्त पाँच सौ गाड़ियों वाला बनजारा था, तब बोधिसत्व भी दूसरे पाँच सौ गाड़ियों वाले बनजारे थे । यहाँ भी दोनों बराबर थे ।^५

^१ मुरपरिषर-जातक, ४२२ ।

^२ गरु-जातक, ४८२ ।

^३ सीलवा नाग-जातक, ५२ ।

^४ जातक, ३५७ ।

^५ अपण्णक-जातक, ४५७ ।

और फिर जब देवदत्त साख नामका मृगराज था, तब बोधिसत्व निम्रोध नाम के मृगराज थे ।^१ यहाँ भी दोनों बराबर थे ।

और फिर जब देवदत्त साख नाम का सेनापति था; तब बोधिसत्व निम्रोध नाम के राजा थे ।^१ यहाँ भी दोनों बराबर थे ।

और फिर, जब देवदत्त खण्डहाल नाम का ब्राह्मण था, तब बोधिसत्व चन्द नाम के राजकुमार थे । यहाँ तो खण्डहाल ही ऊँचा था ।

और फिर, जब देवदत्त ब्रह्मदत्त नाम का राजा था तब बोधिसत्व उसके पुत्र थे जिनका नाम कुमार महापद्म था । वहाँ राजा ने अपने पुत्र को सात बार पहाड़ से गिरवा दिया था, जहाँ से गिरवा कर चौर मार डाले जाते थे ।^१ पिता अपने पुत्र से बड़ा होता ही है, अतः यहाँ भी देवदत्त ही बड़ा था ।

और फिर, जब देवदत्त महाप्रताप नाम का राजा हुआ था, तब बोधिसत्व उसके पुत्र कुमार धर्मपाल थे । राजा ने अपने पुत्र के हाथ पर और शिर को कटवा लिया था ।^१ यहाँ भी देवदत्त ही बड़ा था ।

और फिर, इस जन्म में दोनों शाक्य-कुल ही में उत्पन्न हुए । और बोधिसत्व सर्वत्र संसार के नायक बुद्ध हुए । देवदत्त ने भी प्रव्रजित हो कर उन देवातिदेव बुद्ध के शासन को ग्रहण किया । जब उसने बड़ी श्रद्धियाँ पा लीं तो उसके मन में भी बुद्ध बन बैठने की उत्सुकता पैदा हुई ।

भन्ते नागसेन ! देख ! मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है या बेठीक ?

महाराज ! आपने जो कुछ भी कहा है, सभी बिलकुल ठीक है, बेठीक नहीं ।

भन्ते नागसेन ! तो इससे यही पता चलता है कि हृदय का काला

^१ निम्रोधमिग-जातक, १२ ।

^१ महापद्म-जातक, ४७२ ।

^१ जातक, ३५८ ।

होना और हृदय का साफ होना दोनों ही धरावेर हैं, उनके फल समान ही होते हैं ।

महाराज ! पुण्य और पाप के फल समान नहीं होते । महाराज ! देवदत्त के पक्ष में लोग नहीं रहने थे । योधिसत्त्व के विग्रह कोई नहीं होता था । देवदत्त के मन में योधिसत्त्व के प्रति जो वैर भाव था, वह हर एक जन्ममें पकना ही गया और उनके फल भी मिलने गए । महाराज ! देवदत्त भी ऐश्वर्य प्राप्त करने लोगों की रक्षा करता था ; पुण्य, न्याय समार्य और धर्मशालायें बनवाता था । वह यमण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सुमाफिर और अनाथों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दान देता था । वह उसी के फल में हर एक जन्म में सम्पत्तिशाली होता रहा ।

महाराज ! कौन ऐसा कह सकता है कि कोई बिना दान, दम, गंध और उपोगय-कर्मों के सम्पत्ति पा सकता है ।

महाराज ! जो आप ऐसा कहते हैं कि देवदत्त और योधिसत्त्व दोनों साथ ही जन्म लेने आए गो केवल कुछ सैकड़ों या हजारों जन्म से ही नहीं बल्कि अनादि काल से । महाराज ! भगवान् ने जैसे मनुष्यत्व प्राप्त करने की कोशिश करने वाले करने वाले की बात कही है, पीने की इच्छाओं का साथ जन्म लेने भाना समझना चाहिए । महाराज ! योधिसत्त्व को केवल देवदत्त के साथ भेंट होती नहीं आई थी, किन्तु स्वयं सारिपुत्र भी अनेक सैकड़ों हजारों जन्मों में योधिसत्त्व के पिता हुए थे ; बड़े पत्नी हुए थे, छोटे पत्नी हुए थे, भ्राता हुए थे, पुत्र हुए थे, बहनोई हुए थे, मित्र हुए थे । महाराज ! योधिसत्त्व भी अनेक सैकड़ों और हजारों जन्मों में स्वयं सारिपुत्र के पिता हुए थे, बड़े पत्नी हुए थे, छोटे पत्नी हुए थे, भ्राता हुए थे, पुत्र हुए थे, बहनोई हुए थे, मित्र हुए थे ।

महाराज ! माना प्रचार ने मिलने जीव है, जो जन्मों की धारा में बह रहे हैं, इनके बीच में पड़कर त्रिद और अत्रिद दोनों प्रकार के मादियों

से मिलते हैं—जैसे, पानी धारा में धाकर अच्छी धीर बुरी सभी प्रकार की चीजों से धा मिलता है ।

महाराज ! देवदत्त ने पापी यक्ष होकर अनेक लोगों को पाप में लगा दिया था । इससे वह बहुत काल तक नगर में पचता रहा । किन्तु, बोधि-सत्त्व ने बड़े पुण्य-शील यक्ष होकर लोगों को पुण्य में लगाया था । इससे वे बहुत काल तक स्वर्ग के सुखों को भोगते रहे । और इस जन्म में बुद्ध पर घात लगाने तथा संघ को फोड़ने के पाप से देवदत्त जमीन में धँस गया । बुद्ध ने जानने योग्य सभी बातों को जानकर बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, और जीवन को बनाए रखने के जितने कारण हैं सभी का नाश कर परम निर्वाण को पा लिया ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है ।

३६—अमरादेवी के विषय में

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है,—

“यदि अवकाश और एकान्त-स्थान पावें

तथा किसी बदमाश को भी पावें,

तो सभी गिनियां व्यभिचार कर सकती हैं

यदि और कोई नहीं मिले तो निकम्मे लूँक के साथ ही ॥”

फिर ऐसा भी कहा जाता है—महोसध की भार्या अमरा नाम की स्त्री पति के विदेश चल जाने पर गाँव में अकेली और एकान्त में रहकर भी अपने पति को अपना सर्वस्व मानती हुई हजार रूपयों के प्रलोभन दिए जाने पर भी पाप करने के लिए राजी नहीं हुई ॥”

रीग डेविस लिखते हैं—

“बुद्ध ने यह गाथा कहीं नहीं कही । ग्रन्थ-कर्ता ने प्रमाद से ऐसा लिख दिया होगा । यह गाथा ज.स.क. ५३६ में आती है । वह भी बुद्ध के उद्देश के रू. में नहीं । किन्तु एक लोकोक्ति की तरह ।

‘वम्मग-जानक’ ५४६ ।

मन्ते नागसेन ! यदि भगवान् का कहना ठीक है तो अमरा देवी वाली बात भवश्य झूठी होगी । और, यदि अमरा देवी इतनी पति-व्रता रह सकी तो भगवान् की कही हुई बात झूठी मिथ हो जाती है । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने स्त्रियों के विषय में वैयास्यार्थ में कहा है । लोग जो अमरा देवी के विषय में कहते हैं वह भी ठीक ही है ।

महाराज ! यह ऐसा पाप-कर्म करे या न करे इसकी तो तब परीक्षा हो सकती थी, जब उसे उपयुक्त अवकाश, एकान्त-स्थान और उपयुक्त पुष्ट पुरुष मिलते । महाराज ! अमरा देवी को वैयास उपगुप्त अवकाश, एकान्त-स्थान, और पुरुष ही नहीं मिले ।

संसार में निन्दा हो जाने के भय से उसने उचित अवकाश नहीं देता । मरने के बाद मरक में जाने के भय से भी उसने उचित अवकाश नहीं देता । पाप का फल पुरा होता है—इस विचार ने भी उसने उचित अवकाश नहीं देता । अपने प्रिय पति को छोड़ देना उसे मालूम नहीं था—इससे भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । अपने स्वाधीनी की इज्जत का रक्षक करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । धर्म का रक्षक करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । बुरे काम से पूजा करनी हुई भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । कहीं मेरा व्रत ग टूट जाय—यह विचार कर भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । इसी तरह के और भी बहुत कारणों से अमरा देवी ने उचित अवकाश नहीं देता ।

मनुष्यों से न छिपा मरने के भय ने उसने पार नहीं किया । यदि मनुष्यों से बात छिप भी जाय, तो अमनुष्यों से नहीं छिप सकती । यदि अननुष्यों से बात छिप भी जाय तो दूतों के चित्त को जान लेने वाला भिक्षुओं से नहीं छिप सकती । यदि भिक्षुओं से बात छिप भी जाय, तो दूतों के चित्त को जान लेने वाले देवताओं से नहीं छिप सकती । यदि देवताओं से भी बात छिप जाय, तो आने मन में ॥ गटकनी रहेगी । यदि मन में

नहीं भी छटके, तो भी अधर्म होगा । इस प्रकार के अनेक कारणों से एकान्त (रहस्य) न पा सकने के कारण अमरा देवी ने पाप नहीं किया ।

बहकाने वाले भी ऐसे योग्य पुरुष को न पाकर अमरा ने पाप नहीं किया । महाराज ! महोसध नाम का पण्डित अट्ठाइस गुणों से युक्त था ।

किन अट्ठाइस गुणों से युक्त था ;

महाराज ! महोसध पण्डित (१) मूर, (२) नम्र, (३) पाप कर्मों से संकोच करने वाला, (४) बहुत से साथियों वाला, (५) अनेक मित्रों वाला, (६) क्षमा-परायण, (७) शीलवान्, (८) सत्यवादी, (८) पवित्र, (९) क्रोध-रहित, (१०) घमण्ड-रहित, (११) द्वेष रहित, (१२) वीर्यवान्, (१३) अच्छे कामों में लगा रहने वाला, (१४) लोक-प्रिय, (१५) आपस में वांट कर किसी चीज का भोग करने वाला, (१६) मिथता का व्यवहार करने वाला, (१७) तड़क-भड़क से दूर रहने वाला, (१८) लगाव बभाव न रखने वाला, (१९) निष्कपट, (२०) बुद्धिमान्, (२१) सम्पत्तिशाली, (२२) यशस्वी (२३) विद्याओं को जानने वाला, (२४) अपने पास आए हुए लोगों की भलाई चाहने वाला, (२५) सभी लोगों से प्रशंसित, (२६) धनवान्, (२७) यशस्वी, (२८) ' था । महाराज ! महोसध पण्डित में ये अट्ठाइस गुण थे ।—तो अमरा देवी ने ऐसे (गुणों वाले) किसी दूसरे बहकाने वाले को न पाकर पाप नहीं किया ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है ।

४०—क्षीणाम्रव लोगों का अभय होना

भन्ते नागसेन ! भगवान ने कहा है—ग्रहेत् लोग डर और भय से छूट

मूल पाठ में एक गुण घटता है ।

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् का कहना ठीक है तो अमरा देवी वाली बात प्रत्यक्ष झूठी होगी । और, यदि अमरा देवी इतनी पति-प्रता-रह मकी तो भगवान् की कही हुई बात झूठी मिथ हो जाती है । यह भी एक दुविधा • ।

महाराज ! भगवान् ने स्त्रियों के विषय में वैशा मन्त्रार्थ में कहा है । लोग जो अमरा देवी के विषय में कहने हैं वह भी ठीक ही है ।

महाराज ! वह ऐसा पाप-कर्म करे या न करे इसकी तो तब परीक्षा हो सकती थी, जब उसे उपयुक्त अवकाश, एकान्त-स्थान और उपयुक्त-दुष्ट पुरुष मिलते । महाराज ! अमरा देवी को वैशा उपयुक्त अवकाश, एकान्त-स्थान, और पुरुष ही नहीं मिले ।

मंसार में निन्दा हो जाने के भय से उसने उचित अवकाश नहीं देना । मरने के बाद नरक में जाने के भय से भी उसने उचित उचित अवकाश नहीं देना । पाप का फल घुरा होता है—दण्ड विचार में भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । अपने प्रिय पति को छोड़ देना उसे महा नहीं था—इससे भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । अपने रणापी की इज्जत का रक्षा करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । धर्म का रक्षा करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । बुरे काम में गुना करनी हुई भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । कहीं भ्रष्ट शत्रु म दूट जाय—वह विचार कर भी उसने उचित अवकाश नहीं देना । इसी तरह के और भी बहुत कारणाँ ने अमरा देवी ने उचित अवकाश नहीं देना ।

मनुष्यों से न छिपा सकने के भय से उसने गार नहीं किया । यदि मनुष्यों से बात छिप भी जाय, तो अमनुष्यों से नहीं छिप सकती । यदि जनपदों से बात छिप भी जाय तो दूतों के विल को जान लेने वाले भिक्षुओं से नहीं छिप सकती । यदि भिक्षुओं से बात छिप भी जाय, तो दूतों के विल को जान लेने वाले देवताओं से नहीं छिप सकती । यदि देवताओं से भी बात छिप जाय, तो अपने मन में ही घटकती रहेगी । यदि मन में

नहीं भी सटके, तो भी अधर्म होगा । इस प्रकार के अनेक कारणों से एकान्त (रहस्य) न पा सकने के कारण अमरा देवी ने पाप नहीं किया ।

बहकाने वाले भी ऐसे योग्य पुरुष को न पाकर अमरा ने पाप नहीं किया । महाराज ! महोसध नाम का पण्डित अट्ठाइस गुणों से युक्त था ।

किन अट्ठाइस गुणों से युक्त था ;

महाराज ! महोसध पण्डित (१) मूर, (२) नम्र, (३) पाप कर्मों से संकोच करने वाला, (४) बहुत से साधियों वाला, (५) अनेक मित्रों वाला, (६) क्षमा-परायण, (७) शीलवान्, (८) सत्यवादी, (८) पवित्र, (९) क्रोध-रहित, (१०) घमण्ड-रहित, (११) द्वेष रहित, (१२) धीर्यवान्, (१३) अच्छे कामों में लगा रहने वाला, (१४) लोक-प्रिय, (१५) आपस में वांट कर किसी चीज का भोग करने वाला, (१६) मित्रता का व्यवहार करने वाला, (१७) तड़क-भड़क से दूर रहने वाला, (१८) लगाव बन्धन न रखने वाला, (१९) निष्कण्ट, (२०) बुद्धिमान्, (२१) सम्पत्तिशाली, (२२) यशस्वी (२३) विद्यार्थी को जानने वाला, (२४) अपने पास आए हुए लोगों की भलाई चाहने वाला, (२५) सभी लोगों से प्रशंसित, (२६) धनवान्, (२७) यशस्वी, (२८) ' था । महाराज ! महोसध पण्डित में ये अट्ठाइस गुण थे ।—सो अमरा देवी ने ऐसे (गुणों वाले) किसी दूसरे बहकाने वाले को न पाकर पाप नहीं किया ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है ।

४०—क्षीणाश्रव लोगों का अभय होना

भन्ते नागसेन ! भगवान ने कहा है—अहं भोग डर और भय से छूट

‘ मूल पाठ में एक गुण घटता है ।

जाते हैं।" फिर भी, राजगृह-नगर में धनपाल नाम के हाथी को भगवान् पर दृष्टे देकर पांच गो क्षीणान्नव भिक्षु बुद्ध को छोड़, अपनी जान से जिधर तिधर भाग सड़े हुए—केवल स्वविर आनन्द रह गये। भन्ते नागसेन ! यह क्यों ? क्या ये डर कर भाग गए थे ? अगवा, भगवान् को थकेले मर जाने के लिए यह सोच कर कि—बुद्ध को स्वयं मामूम होगा—वे भाग गए थे ? अगवा भगवान् कैसे अपना अन्त चल रिखाते हैं, इसे देखने के लिए वे भाग गए थे ?

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने ठीक ही कहा है—अहंत् लोग डर और भय से छूट जाते हैं" तो धनपाल हाथी की बात भूढ़ी ठहरती है। और, यदि धनपाल हाथी के दृष्टने पर क्षीणान्नव भिक्षु गचमुन भाग गए थे, तो भगवान् का यह कहना भूढ़ा सिद्ध होता है कि 'अहंत् लोग डर और भय से छूट जाते हैं।' यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने वयार्थ ही में कहा है—अहंत् लोग डर और भय से छूट जाते हैं।" और यह बात भी सत्य है कि राजगृह-नगर में धनपाल नाम के हाथी को भगवान् पर दृष्टे देकर पांच गो क्षीणान्नव भिक्षु बुद्ध को छोड़ अपनी जान से जिधर तिधर भाग सड़े हुए—केवल स्वविर आनन्द रह गये।

किन्तु, न तो वे भय से और न भगवान् को मारने मरने देने की इच्छा से उन्हें छोड़ कर भाग गए थे। अहंत् लोगों में मम के जितने कारण हैं सभी गष्ट हो गए रहते हैं। अतएव, वे डर और भय से छूट जाते हैं।

महाराज ! जब कोई मनुष्य जमीन सोदना है तो क्या पृथ्वी डर जाती है ? क्या पत्थर का समुद्र और पर्वतों के भार को मरने में पृथ्वी डर जाती है ?

'मुल्लवाम' (विनयपिटक, पृष्ठ ४८६) में यह कहा आती है, किन्तु हाथी का नाम 'धनपाल' नहीं बल्कि 'नाल्लगिरि' भा यहाँ आँसों के भागने का भी जिक्र नहीं है।

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

क्योंकि महापृथ्वी में डर या भय के कोई कारण नहीं हैं ।

महाराज ! उसी तरह, अर्हत् में ऐसे कोई कारण ही नहीं रहते हैं जिससे उसे डर या भय हो ।

महाराज ! क्या बड़े बड़े पहाड़ को टूट जाने का, या भहरा जाने का, या गिर पड़ने का, या जल जाने का डर होता है ।

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

क्योंकि उन में डर या भय के कोई कारण ही नहीं हैं ।

महाराज ! अर्हत् के साथ भी वही बात होती है । यदि संसार भर में जितने नाना रूप के जीव हैं सभी एक साथ ही किसी अर्हत् को डरा देना चाहें तो उसके हृदय में किसी प्रकार का विकार नहीं ला सकते । तो क्यों ? क्योंकि डर उत्पन्न होने के कोई हेतु या प्रत्यय उसके चित्त में नहीं रह गए हैं ।

महाराज ! उन अर्हत् के मन में ये विचार आए थे—‘आज नरश्रेष्ठ तथा जितेन्द्रियों के अगुए बुद्ध के नगरों में श्रेष्ठ राजगृह में प्रवेश करने पर सामने की सड़क से धनपाल नाम का हाथी दूटेगा ।’ देवातिदेव उन बुद्ध की सेवा टहल में रहने वाले स्वविर आनन्द उन्हें छोड़ नहीं सकते । यदि हम लोग हट नहीं जायें तो स्वविर आनन्द का गुण प्रकट नहीं होगा, और न बुद्ध के पास हाथी पहुँच सकेगा । इसलिए भ्रष्ट हो यदि हम लोग हट जायें । इस तरह, बहुत से लोग केश के बन्धन से छूट जायेंगे, और चारों ओर स्वविर आनन्द के गुण भी प्रकट हो जायेंगे । इसी के स्थाल ने वे हट गए ।

ठीक है भन्ते ताग्रमेव ! आपने अज्ज्ञा समझाया । बात यथार्थ में ऐसी

ही है। अहंतों को डर या भय नहीं हुआ था। अच्छी बात को बिपान कर ही वे चारों ओर भाग गए थे।

४१—सर्वज्ञता का अनुमान करना

भगने नागसेन ! मार रोग कहा करते हैं—“बुद्ध गर्वज है।” फिर भी कहा जाता है कि “सारिपुत्र और मौगल्लान के मण्डली के साथ निकाल दिये जाने पर चानुमा के कारण और ब्रह्मा सहस्रपति भगवान् के पास गए। उन्होंने बीज और बद्धों को उगमा देकर भगवान् को ममज्ञाया और क्षमा करवा दिया।” भगने नागसेन ! भगवान् को क्या वे उगमायें मान्य नही थी कि उगे मुनिर से मान गए और उन्होंने क्षमा कर दिया ?

भगने नागसेन ! यदि भगवान् को वे उगमायें मान्य नही थी तो उनकी गर्वजता पर आशेप आता है। और यदि उनको वे उगमायें मान्य थीं तो यों ही बिना समझे बड़े कर्षमण के कारण उनको जीवने के लिए निकाल दिया था; इस तरह उनकी क्षमा पर आशेप आता है। यह भी एक दुषिणा है।

महाराज ! बुद्ध गर्वज थे, तो भी उन उगमायों से प्रमत्त होकर मान गए और उन्होंने क्षमा कर दिया।

महाराज ! बुद्ध धर्म के गुरु हैं। वे दोनों उगमायें उन्हीं के द्वारा पहचाने बनाई जा चुकी थीं।

परि की अपनी ही चीजों से

महाराज ! परि की अपनी ही चीजों से क्यों उगे प्रमत्त कर देता है और मना गिरा है; और यह बुद्ध भी ग्राह्यकर कर लेता है। महाराज !

‘मज्झिम-निकाय-‘चानुमा-मुत्तन’, पृष्ठ २६७। दैत्यो योगिनीः परि ६६।
‘अंगुत्तर-निकाय’, ४।१३।

इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहस्रपति ने भगवान् को अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्न करके मना लिया था । भगवान् ने भी 'बहुत अच्छा' कह कर अपनी स्वीकृति दे दी थी ।

राजा की अपनी ही कंधी से

महाराज ! राजा की अपनी ही कंधी में नाई उनके वालों को मवार उन्हें प्रसन्न कर देता है । राजा 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति प्रगट कर देता है, तथा नाई को मुँह-मागा इनाम देता है । महाराज ! इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहस्रपति ने भगवान् को अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्न करके मना लिया था । भगवान् ने भी 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति दे दी थी ।

उपाध्याय के अपने ही पिण्डपात से

महाराज ! सेवा टहल करने वाला धामणेर अपने उपाध्याय को ही लाये गये पिण्डपात्र से भोजन को निकाल सामने ठीक से परोस देता है, जिससे वह (उपाध्याय) प्रसन्न हो 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति प्रगट कर देता है । महाराज ! इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहस्रपति ने भगवान् को अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्न कर के मना लिया था । भगवान् ने भी 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति दे दी थी ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जैसा कहते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ ।

चौथा चर्ग समाप्त

४२—घर बनवाना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है—

“मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है,

पर गृहस्थी में पढ़ने से राग बढ़ता है ।

न मित्रता का जोड़ना और न पर गृहस्थी में पढ़ना,

मुनि लोग यही चाहते हैं ॥”^१

साय ही साय यह भी कहा है—“गुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे ।”^२

भन्ते ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है, “मित्रता जोड़ने से ०” तो यह बात भूठी टहरती है कि “गुन्दर विहार को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे ।” और यदि यह ठीक है कि “गुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे” तो यह बात भूठी टहरती है कि “मित्रता जोड़ने से ० ।” यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में कहा है—

“मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है,

पर गृहस्थी में पढ़ने से राग बढ़ता है ।

न मित्रता का जोड़ना और न पर गृहस्थी में पढ़ना,

मुनि लोग यही चाहते हैं ॥”

और, यह भी ठीक ही है कि, गुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे ।”

महाराज ! भगवान् ने जो कहा है, “मित्रता जोड़ने से ०” तो सच्ची ही बात है । इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है । इस पर बुरा और टीका

^१ मुत्तनिपात-मुनि मुत्त की पहली गाथा ।

^२ चुन्दपमा—४-२-५ ।

टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती है। यह भिक्षुओं के लिये बिल्कुल उप-
युक्त है, बिल्कुल योग्य है, उचित है,.....।

महाराज ! जंगल का मृग बिना घर का स्वच्छन्द घूमता है, जहाँ
चाहता है वही सोता है। महाराज ! इसी तरह, यह भिक्षु के लिये
एक दम ठीक सझना चाहिये :—

“मिश्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है,

घर गृहस्थी में पड़ने से राग बढता है।

न मिश्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थी में पड़ना,

मुनि लोग यही चाहते हैं ॥”

महाराज ! भगवान् ने जो कहा है, “सुन्दर विहारों को बनवा कर
उनमें विद्वानों को बसावे” सो दो बातों की दृष्टि में रख कर कहा है।
कौन सी दो बातों की ? (१) विहार दान करने को सभी बुद्धों ने
सराहा है, उसकी अनुमति दी है, उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है, तथा
उसे बड़ा ही प्रशस्त बताया है। इस तरह, विहार दान करने से जन्म
पहण करने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने और मरने से बच जाता है। विहार
दान करने का यह पहला फल है।—फिर भी, (२) विहार बने रहने से
भिक्षुओं को टिकने की जगह मिल जायगी। जो भिक्षुओं का दर्शन करना
चाहेंगे उनके लिये बड़ी आसानी होगी। यदि भिक्षुओं के रहने का कोई
विहार बना न हो तो उनमें मिलना बड़ा कठिन हो जायगा। विहार दान
करने का यह दूसरा फल है इन्हीं दो बातों की दृष्टि में रख कर भगवान्
ने कहा है, “सुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे।” इसका
अर्थ यह नहीं है कि भिक्षु लोग विहार को अपना घर ही बना लें।
ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं मान लेता हूँ।

४३—भोजन में संयम

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है, “जागो; आलस्य मत करो;

भोजन करने में संयम रखो ।” उनसे यह भी कहा है, “उदायि ! कभी कभी मैं इस पात्र में भर कर या उसमें भी अधिक खाता हूँ ।”

मन्त्रे मागमेन ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है, “जागो; आलस्य मत करो; भोजन करने में संयम रखो” तो यह बात झूठी ठहरती है कि वे पात्र में भर कर या उसमें भी अधिक खाते थे । और, यदि यह ठीक बात है कि भगवान् पात्र में भर कर या उसमें भी अधिक खाते थे तो उनमें ऐसा कभी नहीं कहा होगा, “जागो; आलस्य मत करो; भोजन करने में संयम रखो ।” यह भी एक दुविधा० ।”

महाराज ! भगवान् ने यथायं में कहा है, “जागो; आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो ।” और यह भी कहा है, “उदायि ! कभी कभी मैं इस पात्र में भर कर या उसमें भी अधिक खाता हूँ ।”

महाराज ! भगवान् ने जो कहा है, “जागो; आलस्य मत करो; भोजन करने में संयम रखो” सो विष्णुसूक्त मन्त्री बात है । इसमें कुछ झूठा नहीं है । हमेशा जागू होने वाली यह बात है । इस पर और कुछ टीका टिप्पणी नहीं बढ़ाई जा सकती है । बात ऐसी है एकदम सत्य है । जैसा कहना चाहिये या वैसा ही कहा गया है । इसको कोई उल्ट नहीं सकता । यह कृति ही कही गई बात है, मुनि की०, भगवान् की० अर्हन् की०, प्रत्येक ब्रह्म की०, जिन की०, सर्वज्ञ की०, ब्रह्म की०, गम्भीर, सम्बुद्ध की कही गई बात है । महाराज ! भोजन में संयम नहीं रखने में हिंसा भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, लज्जा भी रीता है, माता को मार दाखता है, ब्रह्म को भी मार दाखता है, संघ को भी पोंड देता है दुष्ट विपक्ष से बुद्ध को झूठ भी बहा देता है । महाराज ! भोजन में संयम नहीं करने के कारण ही देवदत्त ने संघ को पोंड दिया था जिससे एक कल्प तक रहने वाले संघ को पाया । इनकी

और ऐसी ही दूसरी बहुत सी बातों का ख्याल करके बुद्ध ने कहा था, “जागो; आलस्य मत करो; भोजन करने में संयम रखो।”

महाराज ! जो भोजन करने में संयम रखता है उसे चार आर्यसत्त्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य-वास के चार बड़े बड़े फल को पा लेता है; १ चार प्रतिसम्भिदाग्रों में आठ समापत्तियों में तथा छः अभिजाग्रों में पूर्णता पा लेता है, सारे श्रमणधर्मों का पालन कर लेता है।

महाराज ! क्या उस मुग्ध ने भोजन में संयम करके तावत्तिस तक सारे लोकों को कँपा कर देवेन्द को भी अपनी सेवा में नहीं लगा दिया था ? महाराज ! इसे और इसी तरह दूसरी भी बहुत सी बातों को विचार कर ही भगवान् ने कहा था, “जागो; आलस्य मत करो; भोजन में संयम रखो।”

महाराज ! और, जो भगवान् ने कहा था, “उदायि ! मैं कभी कभी इस पात्र से भर कर या इससे अधिक भी खाता हूँ” सो तो उन्हीं की बात थी, जिन्होंने जो कुछ करना था सभी को समाप्त कर डाला था, जिन ने परम फल पा लिया था, जिनका ब्रह्मचर्य सफल हो गया था, जिनमें से सभी मल हट गये थे, जो सर्वज्ञ थे, स्वयम्भू थे, बुद्ध थे।

महाराज ! जिसे वमन करवाया जा रहा है, जिसे जुलाब दिया गया है, या जिसे कोई तेज खुराक दी गई है वैसे रोगी को परहेज से रहना चाहिये। वैसे ही, जिसके साथ क्लेश लगा है और जिसने सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है उसे भोजन में संयम करना चाहिये।

महाराज ! चमकते हुए, अच्छी जाति के, साफ मणिरत्न को माँजना, धरना या धोना नहीं होता। महाराज ! वैसे ही, सम्यक्सम्बुद्ध ‘क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है’ इस प्रश्न में ऊपर उठ जाते हैं।

ठीक है भन्ते नागमेन ! मुझे स्वीकार है।

‘सोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी और अर्हत्।’

४४—भगवान् का नीरोग होना

भग्नो नागमेव ! भगवान् ने कहा है, "भिक्षुओ ! मैं बाह्य हो, आत्मवाणी, आचरण में संयत, अग्निम शरीर धारण करने वाला, और अलौकिक शैल या जराह ।" उनसे यह भी कहा है, "भिक्षुओ ! मेरे श्रावक भिक्षुओं में सब ने नीरोग रहने वाला यत्कतुल है ।" ऐसा देना जाता है कि भगवान् अनेक बार अश्वत्थ हो गये थे ।

भग्नो ! यदि भगवान् मन्मथ अलौकिक थे तो श्वविर यत्कतुल के विषय में जो कहा गया है यह झूठा टहलता है । और यदि श्वविर यत्कतुल श्रावक में सब ने अधिक नीरोग थे तो भगवान् का अलौकिक होना झूठा टहलता है । यह भी एक दुष्टिचा ० ।

महाराज ! भगवान् ने श्रावक में कहा है, "भिक्षुओ ! मैं बाह्य हो, आत्मवाणी, आचरण में संयत, अग्निम शरीर धारण करने वाला, और अलौकिक शैल या जराह ।" उनसे यह भी दोर ही में कहा है, "भिक्षुओ ! मेरे श्रावक भिक्षुओं में सब ने नीरोग रहने वाला यत्कतुल है ।"

किन्तु, यह उन भिक्षुओं को श्रव्य करके कहा गया था जो भगवान् के उपदेशों को कष्ट करके उनमें अपनी श्रुति में भी कुछ मिश्रण आने की पीढ़ी में दृष्टि देने थे । महाराज ! भगवान् के श्रावक भिक्षुओं में वे शिष्य ऐसे थे जो दिन रात गते गते दा श्रद्धमय करते ही भावना में बिना देने थे । किन्तु, भगवान् को मरे भी रहने थे, श्रद्धमय भी करने थे, बैठ भी जाने थे, और उठ भी जाने थे । इस तरह, वे इस ज्ञान में भगवान् से भी टर जाने थे ।

महाराज ! भगवान् के श्रावक भिक्षुओं में वे शिष्य ऐसे थे जो केवल एक ही बार भोजन करने थे । वे प्राणा के चले जाने पर भी दूसरी बार भोजन ग्रहण नहीं करने थे । महाराज ! और, भगवान् को दो

बार भी, तीन बार भी भोजन कर लेते थे । इस तरह वे इस बात में भगवान् से भी टप जाते थे ।

महाराज ! ऐसे ही, भिन्न भिन्न थावकों के विषय में भिन्न भिन्न बातें कही जाती हैं । महाराज ! किन्तु, भगवान् तो सबों से अलौकिक थे—शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, वैराग्य में, मोक्ष के साक्षात्कार करने में, इस वलों में, चार वैशारद्यों में, अट्टारह बुद्ध के गुणों में, "छः असाधारण ज्ञानों में और बुद्ध ही में पाये जाने वाले सभी गुणों में । उन्हीं के विषय में कहा गया है:—

भिक्षुओ ! मैं ब्राह्मण हूँ, आत्मत्यागी, आचरण में संयत, अन्तिम शरीर धारण करने वाला, और अलौकिक वैद्य या जर्जरह ।"

महाराज ! मनुष्यों में कोई तो उँच कुल का होता है, कोई धनवान् होता है, कोई विद्यावान् होता है, कोई कारीगर होता होता है, कोई बहान्-दुर होता है, और कोई अत्यन्त चालाक होता है । किन्तु, राजा सभी से सभी बातों में बढ चढ कर होता है । महाराज ! इसी तरह भगवान् सभी के प्रगुये हैं, सभी से बड़े हैं, और सभी से अच्छे हैं । जो आयुष्मान् वक्कुल नीरोग थे सो अपने एक अभिनीहार (संकल्प) के कारण । महाराज ! जब भगवान् अनोमदस्सी को वात-रोग हो गया था, और, फिर भी जब भगवान् विपस्सी अपने अड़सठ हजार शिष्यों के साथ वृणपुण्ड्रक रोग से पीडित हो गये थे तब उसने (वक्कुल) एक तपस्वी हो, अनेक दवा-श्यों से उन्हें चंगा कर दिया था ।^१ इसी लिये कहा गया है, "मेरे थावक भिक्षुओ में वक्कुल सब से नीरोग है ।"

महाराज ! बीमारी होने या नहीं होने, ययवा धुताङ्ग का पालन करने या नहीं करने से भी भगवान् के बराबर दूसरा कोई नहीं है । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने मंगुक्क निक्काय में कहा है—"भिक्षुओ !

जितने जीव हैं—बिना पैर के, दो पैरों वाले, चार पैरों वाले, अनेक पैरों वाले, रूप वाले, बिना रूप वाले, संज्ञा-वाले संज्ञा रहित, न संज्ञा वाले और न संज्ञा में रहित,—सभी में बूढ़ ही अगुये गिने जाते हैं, जो धर्म और सम्यक् सम्बुद्ध हैं।

ठीक है भन्ने नागसेन ! ऐसी ही बात है ।

४४—अनुत्पन्न मार्ग को उत्पन्न करना

भन्ने नागसेन ! भगवान् ने कहा है, “भिक्षुओ ! अहंत् सम्यक् सम्बुद्ध उग मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दुसरों को मान्य नहीं रहता ।”
साथ ही साथ यह भी कहा है --

“भिक्षुओ ! मैं ने उस गनाउन-मार्ग को देग लिया है जिस पर पहुँचने में बूढ़ बनने पारें हैं ।”

भन्ने नागसेन ! यदि बूढ़ उस मार्ग का पता लगाते हैं जो दुसरों को मान्य नहीं था तो उनका यह कहना भूढ़ ठहरता है कि मैं ने सनाउन-मार्ग को देग दिया जिस पर रहने में बूढ़ बनते जाते हैं । और, यदि उनमें गनाउन-मार्ग का ही देगा है तो यह बात भूढ़ी ठहरती है कि बूढ़ उग मार्ग का पता लगाते हैं जो दुसरों को मान्य नहीं था । यह भी एक सुविषय ।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में कहा है, “भिक्षुओ ! अहंत् सम्यक् सम्बुद्ध उग मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दुसरों को मान्य नहीं रहता ।”
उनमें यह भी ठीक ही में कहा है, “भिक्षुओ ! मैं ने उस गनाउन-मार्ग को देग दिया है जिस पर रहने में बूढ़ बनते जाते हैं ।”

महाराज ! ये दोनों ही सच्ची बातें हैं । महाराज ! पहले के बुद्धों के परिनिर्वाण हो जाने, तथा धाम्म के उड़ जाने से मार्ग का खोप हो गया था । उग मोर हो गये सनाउन-मार्ग को मरती द्रव्य-वस्तु से बूढ़ ने देग

लिया था। इसी से उन ने कहा है, "मिक्षुओ ! मैंने उस सनातन-मार्ग को देख लिया है जिस पर पहले से बुद्ध चलते आये हैं।"

महाराज ! पहले के बुद्धों के परिनिर्वाण पा लेने, तथा शासन के उठ जाने से मार्ग का लोप हो गया था। वह मार्ग छिप गया था = भुला गया था—खो गया था। उस मार्ग को बुद्ध ने फिर भी नई तरह से ढूँढ़ लिया। इसी से उनने कहा है, "मिक्षुओ ! बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेने हैं जो किसी दूसरे को मान्य नहीं रहता।"

चक्रवर्ती राजा का मणि-रत्न

महाराज ! चक्रवर्ती राजा के मर जाने पर मणिरत्न भी पहाड़ की चोटी पर प्रन्तर्धान हो जाता है। यदि दूसरा 'चक्रवर्ती' राजा मभी व्रतों को पूरा करता है तो फिर भी प्रगट हो जाता है।^१ महाराज ! तो क्या आप कहेंगे कि उसने मणिरत्न को उत्पन्न कर दिया ?

नहीं भन्ते ! वह मणिरत्न तो पहले ही से वर्तमान था। उसने ही, उसे दूसरी बार प्रगट कर दिया।

महाराज ! उसी तरह, जो पहले के बुद्धों का असल अत्यन्त श्रेष्ठ अष्टाङ्गिक मार्ग था, और जो शासन के न रहने से लुप्त हो गया था, उसे भगवान् ने अपनी प्रजा-वक्षु से फिर भी खोज निकाला है। उसी किये कहा है, "मिक्षुओ ! अर्हन्तु सम्यक् सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेने हैं जो दूसरों को मालूम नहीं रहता।"

माता का बच्चा पैदा करना

महाराज ! माता की कोख में बच्चा वर्तमान तो रहता ही है। उसके बाहर आने पर लोग कहते हैं—माता ने बच्चा पैदा किया। महाराज ! उसी तरह पहले का ही मार्ग जो शासन के न रहने से लुप्त हो

^१ देखो दीधनिकाय—'चक्रवर्ती सूत्र'।

गया था, उसे भगवान् ने अपनी प्रज्ञा-बल में फिर भी खोज निकाला है। इसी लिये कहा है, "भिक्षुओ ! अहंत् सम्मक्क सम्बुद्ध उय मार्गं का पत्ता लगा लेते हैं जो दूसरों को मान्य नहीं रहता।"

खोई हुई वस्तु को निकालना

महाराज ! किसी खोई हुई चीज को जब कोई देख कर पा जाता है तो लोग कहते हैं—इसने इस चीज को निकाला है। महाराज ! उसी तरह, पहले का ही मार्ग, जो शासन के न रहने में लुप्त हो गया था, उसे भगवान् ने अपनी प्रज्ञा-बल में फिर भी खोज निकाला है। इसी लिये कहा है, "भिक्षुओ ! अहंत् सम्मक्क सम्बुद्ध उय मार्गं का पत्ता लगा लेते हैं जो दूसरों को मान्य नहीं रहता।"

जंगल काट कर जमीन बनाना

महाराज ! यदि कोई जंगल काट कर साफ करता है तो लोग कहते हैं—उसने यह जमीन बनाई है। यथार्थ में, जमीन पहले ही से बनी थी; यह आदमी केवल उसे काम में लाने वाला होता है। महाराज ! उसी तरह, पहले का ही मार्ग जो शासन के न रहने में लुप्त हो गया था, उसे भगवान् ने अपनी प्रज्ञा-बल में फिर भी खोज निकाला है। इसी लिये कहा है, "भिक्षुओ ! अहंत् सम्मक्क सम्बुद्ध उय मार्गं का पत्ता लगा लेते हैं जो दूसरों को मान्य नहीं रहता।"

ठीक है भन्ने नागमेन ! आप जो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ।

४६—लोमस काश्यप के विषय में

भन्ने नागमेन ! भगवान् ने कहा है, 'पूर्व के मनुष्य-जर्मों में ही मैंने अधिष्ठा का सम्मान कर लिया था।'

साथ ही साथ यह भी कहा है, 'लोमस काश्यप नामका श्रुति हो कर मैंने मनुष्य-प्राणिनों का वध करा केयाजपेय्य नामका महा-वध किया था।'

* लोमस काश्यप जातक ४३६ ।

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने यह ठीक कहा है, 'पूर्व के मनुष्य-जन्मों में ही मैंने अहिंसा का अभ्यास कर लिया था', तो उनका यह कहना झूठा ठहरता है कि, "लोमस काश्यप नाम का ऋषि होकर मैंने शतशः प्राणियों का वध करा के वाजपेय्य नाम का महा-यज्ञ किया था ।" और, यदि उनसे सत्य कहा है कि "लोमस काश्यप नाम का ऋषि हो कर शतशः प्राणियों का वध करा के वाजपेय्य नाम का महायज्ञ किया था" तो उनकी कही हुई यह बात झूठी ठहरती है कि, "पूर्व के मनुष्य-जन्मों में ही मैंने अहिंसा का अभ्यास कर लिया था ।" यह भी एक दुविधा ०

महाराज ! भगवान् ने यह यथार्थ में कहा है, "पूर्व के मनुष्य-जन्मों में ही मैंने अहिंसा का अभ्यास कर लिया था ।" उनसे यह भी ठीक में कहा है, "लोमस काश्यप नाम का ऋषि हो कर शतशः प्राणियों का वध करा के वाजपेय्य नाम का महा-यज्ञ किया था ।" किंतु यह तो उनके राग के वश में अपने को भूल कर किया था ठंडी बुद्धि से सोच विचार कर नहीं ।

भन्ते नागसेन ! आठ प्रकार के लोग जीव-हिंसा करते हैं ।

कौन से आठ ?

(१) रागी अपने राग के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (२) द्वेषी अपने द्वेष के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (३) मूढ़ अपने मोह वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (४) घमण्डी अपने घमण्ड के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (५) लोभी अपने लोभ के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (६) निर्धन अपनी जीविका के लिये जीव-हिंसा करता है, (७) भूखे लोग खेल समझ कर जीव-हिंसा करते हैं, और (८) राजा दण्ड देने के लिये जीव-हिंसा करता है । भन्ते ! यही आठ प्रकार के लोग जीव-हिंसा करते हैं । भन्ते नागसेन ! किन्तु, गायद घोषि-सत्य ने (बिना इन कारणों के) स्वाभाविक तौर पर ही जीव-हिंसा की होगी ?

नहीं महाराज ! बोधि-सत्य ने स्वाभाविक तौर पर जीव-हिंसा नहीं की थी । महाराज ! यदि बोधिसत्त्व स्वाभाविक तौर से महा-यज्ञ करना चाहते तो यह नहीं कहे होते:—

“समुद्र तक फैली हुई

चारों ओर सागर में गिरी हुई पृथ्वी की

निम्ना के साथ लेना मैं नहीं चाहता

सत्य ! ऐसा समझो ॥”

महाराज ! ऐसा कहने पर भी बोधिसत्त्व चन्द्रायती राजकुमारी को देखते ही उसके प्रेम में पड़ कर मन के बेकाबू हो जाने से अपने को झूठ गये थे । उसकी उत्कण्ठा तथा विह्वलता में पागल या किसी भूले भटके के ऐसे ही बड़ी जन्दीबाजी में उनमें मत्त-यत्त किया । यत्न में बहुत ने पशुओं का बध किया गया था । पशुओं की गर्दन कटने से लड़ की धार लड़ चली थी ।

महाराज ! पागल, निमग्न विजात मनक गया है जलती भाग को भी पकड़ लेता है, निमिषाये सागर को भी धर लेता है, पागल हाथी के पाग भी चला जाता है, जिनके किनारे का पना नहीं है ऐसे समुद्र में भी बुद पड़ता है, गहरे, कुल में भी दुग जाता है, कंटीली जगह में चला जाता है, पहाड़ की ऊँची शिखर में भी बुद पड़ता है, मैदा भी खाने लगता है, गरमो पर लगे भी चूमता है, और भी गरम तरह की मोलाने करता है । महाराज ! इसी तरह बोधिसत्त्व चन्द्रायती राजकुमारी को देखते ही उसके प्रेम में पड़ कर मन के बेकाबू हो जाने में झूठ गये थे । उसकी उत्कण्ठा तथा विह्वलता में पागल या किसी भूले भटके के ऐसे ही बड़ी जन्दीबाजी में उनमें मत्त-यत्त किया । यत्न में बहुत से पशुओं का बध किया गया था । पशुओं की गर्दन कटने से लड़ की धार लड़ चली थी ।

सत्य जातक ३१० ।

महाराज ! राज-दण्ड विधान के अनुसार भी सनके हुये लोगों के अपराध उतने बड़े नहीं समझे जाते हैं । परलोक की बातों में भी वैसा ही है ।

महाराज ! यदि कोई पागल किसी को जान से मार दे तो आप उसे क्या दण्ड देंगे ?

भन्ते ! पागल को क्या दण्ड देना है ? उसे पीट पाट कर छोड़ दिया जाता है । उसके लिये बस यही दण्ड है ।

महाराज ! ठीक में पागल के लिये कोई दण्ड नहीं है । पागल का अपराध कोई अपराध नहीं; उसे क्षमा कर दिया जाता है । महाराज ! इसी तरह, बोधिसत्व चन्द्रायती राजकुमारी को देखते ही उसके प्रेम में पड़ कर मन के बेकाबू हो जाने से अपने को भूल गये थे । उसकी उत्कण्ठा तथा विह्वलता से पागल या किसी भूले भटके के ऐसा हो बड़ी जल्द-बाजी में उनने महायज्ञ किया । यज्ञ में बहुत से पशुओं का वध किया गया था । पशुओं की गर्वन कटने में लहू की धार बह चली थी ।

जब उन्हें नया उतर गया और आपे में आये तो प्रव्रजित हो, पाँच श्रभिजाओं को प्राप्त कर ब्रह्मलोक चले गये ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं मैं मानता हूँ ।

४७—छद्दन्त और ज्योतिपाल के विषय में

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने गजराज छद्दन्त के विषय में कहा है—

“दसे मार डालूँगा—ऐसा विचार करते कापाय वस्त्र को देखा जो ऋषियों की ध्वजा है । बहुत दुःख पाते हुये भी उसके मन में यह बात भाई—साधुशील अहंत् वध करने योग्य नहीं है” ॥”

साथ ही साथ ऐसा भी कहा है, ज्योतिपाल माणवक हो उनने अहंत् सम्पक्-सम्बुद्ध भगवान् काश्यप को ‘मयमुष्ठा’, ‘नकली

मायु' इत्यादि अनुचित और दूरे शब्दों से बिड़ा कर अपमानित करना चाहता था।"

मन्ते ! यदि बोधिसत्त्व ने पद्म-योनि में जन्म ले कर भी कापाय-वस्त्र की प्रतिष्ठा स्वीकार की थी तो ज्योतिपाल माणवक की यात भूड़ी ठहरती है । और, यदि ज्योतिपाल माणवक ने सनमुच काश्यप भगवान् को 'मय-मुण्डा', 'नकली सायु' इत्यादि अनुचित और दूरे शब्दों से बिड़ा कर अपमानित करना चाहता था तो छद्मन्त गजराज के विषय में जो कुछ कहा गया है वह झूठा ठहरता है । यदि पद्म योनि में जन्म लेकर बोधिसत्त्व ने कहे दुःख को सहो दूरे भी कापाय वस्त्र की प्रतिष्ठा की थी, तो पके ज्ञान वाला मनुष्य हो कर काश्यप भगवान् के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, जो महंत् मन्थक्, मन्थुड, दण्डक, लोचनायक तथा प्रतापी थे, जिनके चारों ओर योग्यता भर दिव्य तेज दिग्दश करता था, जो मनुष्यों में धेड़ से और जो सुन्दर बनारसी भीवर को पारण करने लगे थे । यह भी एक दुविधा ।

महाराज ! भगवान् ने छद्मन्त नामक गजराज के विषय में ठीक ही कहा है:—

'दो मार शर्तूंगा—ऐसा बिचार करने वाला वस्त्र की देना जो चरित्रों की स्वभा है । बहुत दुःख पाते दूरे भी उनके मन में यह बात आई—सायुमील महंत् वस्त्र करने के योग्य नहीं है ॥'

और उनमें से भी ठीक न रहा है—

"ज्योतिपाल माणवक हा कर उन न अंत् मन्थक् मन्थुड काश्यप भगवान् को 'मयमुण्डा', 'नकली सायु' इत्यादि अनुचित और दूरे शब्दों से बिड़ा कर अपमानित करना चाहता था।"

किन्तु ज्योतिपाल ने अपनी प्रतिष्ठा को अपने कुल के बच में भेजा दिया था । महाराज ! ज्योतिपाल निज कुल में पैदा हुआ था उसमें भेड़ा था

'मज्झिमनिकाय-भट्टीकार मुण्डन ।

धर्म की ओर झुकाव भी नहीं था। उसके मा-बाप, भाई-बहन दाई-भौंवर, मजदूर, तथा परिवार के सभी लोग ब्रह्मा के उपासक थे ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। ब्रह्मा ही सब से श्रेष्ठ और उत्तम है—ऐसा मान कर और और साधुओं को नीच और घृणित समझते थे। उन्हीं लोगों की बात को बार बार सुनते रहने के कारण भगवान् (काश्यप) से मिलने के लिये घटोत्कार नामक कुम्हार के द्वारा बुलाये जाने पर ज्योतिपाल ने कहा था, “उस मयमुण्डे नकली साधु को देखने से क्या लाभ ?”

महाराज ! अमृत भी विष के साथ मिला देने से तीता हो जाता है। ठंडा पानी भी आग पर नढ़ा देने से खोलने लगता है। इसी तरह ज्योतिपाल माणवक जिस कुल में पैदा हुआ था उसमें श्रद्धा या धर्म की ओर झुकाव कुछ भी नहीं था, सो उसने अपने कुल के विचारों में पड़ मानों अन्धे होकर बुद्ध के प्रति निन्दा और अपमान के शब्द कहे थे।

महाराज ! लपटे मार मार कर बहुत तेज जलती हुई आग की डेरी भी पानी पड़ जाने से बुझ जाती है; उसकी सारी चमक चली जाती है, ठंडी हो जाती है और पके हुए निग्गुण्ठि फल के समान काली कोयले की डेरी हो जाती है। महाराज ! इसी तरह, ज्योतिपाल माणवक पुण्य-दान, श्रद्धालु और अत्यन्त ज्ञानी होने पर भी उसने श्रद्धा और धर्म से रहित कुल में उत्पन्न हो उसी कुल के विचारों में पड़ मानों अन्धे बन बुद्ध के प्रति निन्दा और अपमान के शब्द कहे थे।

किन्तु, जब वह उनके पास गया तो बुद्ध के गुणों को जान उनका मोक्ष-दान सा बन गया। बुद्ध-धर्म के अनुसार प्रवर्जित हो उसने अभिजा और गमापतियों को प्राप्त कर लिया था। भरने के बाद मोघे ब्रह्मलोक चला गया।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।

माधु' इत्यादि अनुचित और रूखे शब्दों से बिड़ा कर अपमानित करने चाहा था।"

मन्ते । यदि बोधिसत्त्व ने पद्म-योनि में जन्म ले कर भी कापाय-वस्त्र की प्रतिष्ठा स्वीकार की थी तो जोतिपाल माणवक की बात झूठी ठहरती है । और, यदि जोतिपाल माणवक ने सचमुच काश्यप भगवान् को 'मय-मुग्धा', 'नरसी साधु' इत्यादि अनुचित और रूखे शब्दों से बिड़ा कर अपमानित करना चाहा था तो द्धन्त गजराज के विषय में जो कुछ कहा गया है वह झूठा ठहरता है । यदि पद्म योनि में जन्म लेकर बोधिसत्त्व ने कौं दुःख को सहते हुये भी कापाय वस्त्र की प्रतिष्ठा की थी, तो उनके ज्ञान वाला मनुष्य हो कर काश्यप भगवान् के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, जो भर्तृन् मन्थक् मम्बुड, दशबल, लोहनायक तथा प्रतापी थे, मिनके चारों ओर योग्या भर दिव्य तेज छिटका करना था, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जो सुन्दर वनारसी भीवर को पारण लिये हुये थे । यह भी एक दुविधा० ।

महाराज ! भगवान् ने द्धन्त नामक गजराज के विषय में टीक ही कहा है—

"हमें मार डालेंगे—ऐसा विचार करने कापाय वस्त्र को देना जो क्षत्रियों की श्रृंखला है । बहुत दुःख पाने हुये भी उनके मन में यह बात आई—साधुसीमा धर्म्म बन करने के योग्य नहीं है ॥"

और उन पर भी टीक में कहा है—

"जोतिपाल मानवक हो कर उन न श्रेष्ठ मन्थक् मम्बुड काश्यप भगवान् को 'मयमुग्धा', 'नरसी साधु' इत्यादि अनुचित और रूखे शब्दों से बिड़ा कर अपमानित करना चाहा था ।"

किन्तु जोतिपाल ने अपनी गर्ति और अपने कुछ के बल से अपना दिया था । महाराज ! जोतिपाल जिस कुत्ते से पैदा हुआ था उसमें शक था

मज्झिमनिकाय-पटीकार सुचन्त ।

धर्म की ओर झुकाव भी नहीं था। उसके मा-बाप, भाई-बहन दाई नाकर, मजदूर, तथा परिवार के सभी लोग ब्रह्मा के उपासक थे ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। ब्रह्मा ही सब से श्रेष्ठ और उत्तम है—ऐसा मान कर और और साधुओं को नीच और घृणित समझते थे। उन्ही लोगों की बात को धार धार सुनते रहने के कारण भगवान् (काश्यप) से मिलने के लिये घट्टीकार नामक कुम्हार के द्वारा बुलाये जाने पर ज्योतिपाल ने कहा था, “उस मधमुण्डे नकली साधु को देखने से क्या लाभ ?”

महाराज ! अमृत भी विष के माथ मिला देने से तीता हो जाता है। ठंडा पानी भी आग पर चढ़ा देने से लौलने लगता है। इसी तरह ज्योतिपाल माणवक जिस कुल में पैदा हुआ था उसमें श्रद्धा या धर्म की ओर झुकाव कुछ भी नहीं था, सो उसने अपने कुल के विचारों में पड़ मानों अन्धे होकर बूढ़ के प्रति निन्दा और अपमान के शब्द कहे थे।

महाराज ! लपटे मार मार कर बहुत तेज जलती हुई आग की ढेरी भी पानी पड़ जाने से बुझ जाती है; उसकी सारी चमक चली जाती है, ठंडी हो जाती है और पके हुए निम्बुगुष्ठ फल के समान काली कोयले की ढेरी हो जाती है। महाराज ! इसी तरह, ज्योतिपाल माणवक पुण्य-वान, श्रद्धालु और अत्यन्त ज्ञानी होने पर भी उसने श्रद्धा और धर्म में रहित कुल में उत्पन्न हो उसी कुल के विचारों में पड़ मानो अन्धा बन बूढ़ के प्रति निन्दा और अपमान के शब्द कहे थे।

किन्तु, जब वह उनके पास गया तो बूढ़ के गुणों को ज्ञान उनका जीवन-दान सा बन गया। बूढ़-धर्म के अनुसार प्रव्रजित हो उसने अभिज्ञा और समापत्तियों को प्राप्त कर लिया था। मरने के बाद भी धर्म ब्रह्मलोक चला गया।

ठीक है मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।

४८—घटीकार के विषय में

भन्ने नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“घटीकार कुम्हार का घर पूरे तीन गद्दीनों तक बिना छप्पर का पडा रहा, किन्तु पानी नहीं बरसा।”
माय हो माय ऐसा भी कहा जाता है—

भगवान् काश्यप की कुटी पर वृष्टि हुई थी ।”

भन्ने नागसेन ! यह कैसे बात है कि बुद्ध जैसे पुण्यात्मा की कुटी पर वृष्टि हुई थी ? बुद्ध के नेत्र भी गंगा ही होना चाहिये था !

भन्ने ! यदि भगवान् में ठीक में कहा है, “घटीकार कुम्हार का घर पूरे तीन गद्दीनों तक बिना छप्पर का पडा रहा, किन्तु पानी नहीं बरसा,” तो यह बात भूटी ठहरती है कि भगवान् काश्यप की कुटी पर वृष्टि हुई थी । और, यदि भगवान् काश्यप की कुटी पर तब्य में वृष्टि हुई थी तो भगवान् की बात भूटी टटक्की है कि “घटीकार कुम्हार का घर पूरे तीन गद्दीनों तक बिना छप्पर का पडा रहा, किन्तु पानी नहीं बरसा ।” यह भी एक दुविधा • ।

महाराज ! भगवान् ने यह ठीक ही में कहा है “घटीकार कुम्हार का घर पूरे तीन गद्दीनों तक बिना छप्पर का पडा रहा, किन्तु पानी नहीं बरसा।” यह भी माय है कि भगवान् काश्यप की कुटी पर वृष्टि हुई थी ।

महाराज ! घटीकार कुम्हार शीतवान् धार्मिक और पुण्यवान् था । वह अपने बड़े और अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहा था । उन के कहीं दूगरी जगह गए खम्बे पर बिना उगे पुरे ही सोपों में उनके छप्पर को उखाड़ कर उसमें बुद्ध की कुटी पर छा दिया था । छप्पर के उग गए उखाड़ जाने से उनके हृदय में कुछ भी दुःख या शोक नहीं हुआ; बल्कि उलटे बड़ी प्रीति उत्पन्न हो गई । मायल मानसि हो कर उनके मन में यह बात

‘सम्मिमा निदाय—‘घटीकार-भुत्तान्’ ।

माई, “अहो ! लोक में उत्तम भगवान् मुझ पर प्रसन्न हों।” उस पुण्य का फल उसे यहीं मिल गया।

महाराज ! बुद्ध उत्तनी बात से चंचल नहीं होते हैं। महाराज ! पर्यस्त राज सुमेरु कड़ी से कड़ी आँधी आने पर भी नहीं हिलता। अनगिनत बड़ी बड़ी नदियों के गिरने पर भी महासागर न तो भर जाता है और न उसमें बाढ़ आती है। महाराज ! इसी तरह, बुद्ध उत्तनी बात से चंचल नहीं होते।

बुद्ध के हृदय में ससार के लोगों के प्रति जो अनुकम्पा थी उसी में उनकी कुटी पर वृष्टि हुई थी। महाराज ! दो बातों को ध्यान में रख कर बुद्ध अपने योग-बल से किसी चीज को उत्पन्न करके उसे काम में नहीं लाते। कौन सी दो बातों को ? (१) देवता और मनुष्य बुद्ध को उनकी आवश्यक चीजों का दान करके उस पुण्य में आवागमन के दुरामय जंजाल से छूट जायेंगे ; और (२) कहीं दूर-दूर लोग ताना न मारने लग जावें—ऋद्धि-बल के सहारे वे अपनी जीविका चलाते हैं। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख बुद्ध अपने योग-बल से किसी चीज को उत्पन्न करके उसे काम में नहीं लाते।

महाराज ! यदि देवेन्द्र या स्वयं ब्रह्मा उनकी कुटी पर वृष्टि नहीं होने देते तो वह भी बुरा और निन्दनीय होता। क्योंकि, तो भी लोग ऐसा कह सकते थे—ये बुद्ध अपनी भाषा फैला कर ससार को मोह लेते हैं, और अपने वश में कर लेते हैं। इस लिये, वहाँ पर उन्हें कुछ न करता ही अच्छा था। महाराज ! बुद्ध अपने लिये किसी चीज को कभी तिफारिज नहीं करते, इसी में उन पर कोई अड़भुली नहीं उठा सकता।

ठीक है भन्ते नागमेन ! घाप जो कहते हैं मैं मानता हूँ।

४६—बुद्ध की जात

भन्ते नागमेन ! भगवान् ने कहा है, “मिश्रुओ ! आत्म-गर्ज करने वाला मैं ब्राह्मण हूँ।”

साथ ही साथ यह भी कहा है, "शैल ! मैं राजा हूँ ।"

भन्ने ! यदि भगवान् ने ठीक से कहा है, "मिश्रणो ! आत्म-यत्न करने वाला मैं ब्राह्मण हूँ" तो उन ने यह झूठ कहा कि, "शैल ! मैं राजा हूँ" और, यदि यह प्रमाण से कहा गया कि, "शैल ! मैं राजा हूँ" तो यह झूठ टहरना है कि ये आत्म-यत्न करने वाले ब्राह्मण थे । वे या तो शत्रिय होंगे या ब्राह्मण—दोनों ही नहीं सकते । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने ठीक से कहा है, 'मिश्रणो ! आत्म-यत्न करने वाला मैं ब्राह्मण हूँ' और यह भी कहा है "शैल ! मैं राजा हूँ" एक कारण ऐसा है जिस से यह ब्राह्मण और शत्रिय दोनों हो सकते हैं ।

भन्ने नागसेन ! भला यह कारण कौन सा है जिस से यह ब्राह्मण और शत्रिय दोनों ही टहराये जा सकते हैं ?

घुट प्राशन है

महाराज ! जिसने पाप और विषयी वृत्तियाँ हैं सभी वृद्ध से बाहर हो चुकी हैं, जल्द हो चुकी हैं दूर चली गई हैं बट गई हैं, क्षीण हो गई हैं, बन्द हो गई हैं, शान्त हो गई हैं । इसी से वृद्ध ब्राह्मण बड़े जा सकते हैं । ब्राह्मण उगी को कहते हैं जिसने अपने गारे गराओं को हटा दिया है, भ्रम को दूर कर दिया है । वृद्ध राज्य में ऐसे हैं—इसलिये वे ब्राह्मण बड़े जाते हैं ।

महाराज ! ब्राह्मण उगी को कहते हैं जिसकी लूणा मिट गई है, जो आवागमन में घुट गया है, जो फिर जन्म ग्रहण नहीं करेगा, जो दूरे दिवार और राज की गल्ल कर बिलकुल शून्य हो गया है और जो किसी किसी दूसरे तर भरोसा करने अपने तर निर्भर रहता है । वृद्ध राज्य में ऐसे हैं—इसलिये वे ब्राह्मण बड़े जाते हैं ।

महामिलिन्द निश्चय—मेन्द्र-मुल्लान ।

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ऊँची, थोड़ी, सुन्दर और दैवी भावनाओं में विहार करता रहता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं।

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो स्वयं अध्ययन-शील रह दूसरों को भी विद्या-दान करता है, दान ग्रहण करता है, अपनी इन्द्रियों को वश में लाता है, आत्म-संयम करता है, कर्तव्य-परायण रहता है, और जो वंश के अच्छे सिलसिलों को बनाये रखता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं।

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ब्रह्म-विहार (समाधि की एक अवस्था) में संलग्न रहता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं।

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो अपने पूर्व जन्मों की बातों को पूरा पूरा जानता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं।

महाराज ! भगवान् को "ब्राह्मण"—ऐसा नाम न माता ने दिया था, न पिता ने, न भाई ने, न बहन ने, न मित्र और साधियों ने, न ग्रन्थु बान्धवों ने, न धर्मण और ब्राह्मणों ने और न देवताओं ने। विमोक्ष पा लेने से ही उनको यह नाम दिया जाता है। बोधिवृक्ष के नीचे मार-सेना को हरा, तीनों काल के पापों को बाहर कर, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने से ही उनका नाम ब्राह्मण पड़ा था।

महाराज ! इसी कारण से बुद्ध ब्राह्मण कहे जाते हैं।

भन्ते नाममेन ! और, किस कारण से बुद्ध राजा हुए ?

बुद्ध राजा हैं

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो राज-पाट चलाता है, और सभी जगह सत्तनत बनाये रखता है महाराज ! बुद्ध भी दस हजार लोकों

पर धर्म से राज करते हैं; देवता, भार, ब्रह्मा, श्रमण और ब्राह्मणों के साथ सारे संसार में सत्तन्त्र बनाये रखते हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो सभी लोगों को अपने वश में ले आता है, अपने बन्धु-बान्धवों को राजी खुशी बनाये रखता है, शत्रुओं को सताता है, जिसका नाम और यश बहुत फैला हो, जो प्रत्यन्त बल-सम्पन्न हो, और जो अपने निर्मल स्वेत-छत्र को ऊँचा उठाता है। महाराज ! भगवान् भी दुष्ट मार-मेना को सत्ता कर देवताओं और मनुष्यों को आनन्दित करते हैं, दस हजार लोकों में अपने महान् यश को फैलाते हैं, शान्ति-बल से दृढ़ रहते हैं, सभी ज्ञान से युक्त होते हैं, स्वेत, निर्मल और श्रेष्ठ विमूर्तितरुणी स्वेत छत्र को ऊँचा उठाने हैं। इसलिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो भेंट करने के लिये आये हुये लोगों से वन्दनीय होना है। महाराज ! भगवान् भी सभी आये हुये लोगों से वन्दनीय होते हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो प्रमत्त कर देने वालों को मुँह-मर्गा घर देकर सन्तुष्ट कर देता है। महाराज ! भगवान् भी मन, वचन और कर्म से प्रमत्त करने वालों को दुःख से मुक्त कर देनेवाले निर्वाण-फल को देते हैं, जो संसार के सभी इनामों से बढ़कर हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो राज-न्याय के विषय आचरण करने वालों को भिक्षुक्रिया बताता है, जुरमाना करता है, या और भी अनेक प्रकार के दण्ड देता है। महाराज ! उसी तरह, भगवान् जो निर्लज्ज और असन्तुष्ट हो कर बुद्ध की प्रशस्तियों के विषय आचरण करता है, उसे निन्दित करते हैं, अपमानित करते हैं, और दासान से निकाल बाहर भी करते हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो पूर्व काल में धार्मिक राजाओं के बताये गये न्याय और नियमों को लागू करता है, धर्म-पूर्वक शासन करते

लोगों का बड़ा प्रिय बना रहता है, तथा धर्म-बल से अपने वंश को चिर काल के लिये गद्दी पर बनाये रखता है। महाराज ! उसी तरह, भगवान् पूर्वं के दृष्टों के बताये गये नियमों और न्याय को लागू करते हैं, संसार के धर्म-गुरु बने रहते हैं, देवताओं और मनुष्यों के प्रिय होते हैं, तथा अपने धर्म-बल से शासन को चिर काल तक बनाये रखते हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! यही कारण है कि बुद्ध ब्राह्मण और राजा दोनों हो सकते हैं। इन कारणों की गिनती चतुर से चतुर भिक्षु कल्प भर में भी नहीं कर सकता। अब, मेरे अधिक कहने से क्या मतलब ! मैं ने जो संक्षेप में कहा है उसी से आप समझ लें।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं मैं मानता हूँ।

५० — धर्मोपदेश करके भोजन करना नहीं चाहिए

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है, धर्मोपदेश करके, भोजन नहीं करना चाहिये।

“ब्राह्मण ! ज्ञानी लोग ऐसा नहीं किया करते।

धर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते।

ब्राह्मण ! धर्मानुकूल आचरण करने पर ऐसी ही बात होती है ॥”

फिर भी, लोगों को धर्मोपदेश करते समय भूमिका में भगवान् पहले पहल दान देने की भूरि भूरि प्रशंसा करते थे, और उसके बाद ही शील के विषय में कुछ कहते थे। सर्वलोकेश्वर उन भगवान् की बात को सुन देयता और मनुष्य सभी सूख दान करते थे। उनके लाये हुये दान को भिक्षु लोग ग्रहण किया करते थे।

भन्ते ! यदि भगवान् ने यथार्थ में कहा है, “धर्मोपदेश करके भोजन नहीं करना चाहिये” तो यह बात झूठी ठहरती है कि धर्मोपदेश करते समय

भगवान् पहले पहल दान देनेकी प्रशंसा करते थे । और, यदि ठीक में धर्मोपदेश करते समय भगवान् पहले पहल दान देने की प्रशंसा करते थे तो ऐसा वे नहीं कह सकते कि, “धर्मोपदेश करके भोजन नहीं करना चाहिये ।” सो कैसे ! भन्ते ! जो यथार्थ में दान का पात्र है यदि वह गृहस्थों के सामने दान देने की प्रशंसा करे तो उसके उपदेश से वे श्रद्धा में आकर और भी अधिक दान देंगे । और जो उस दान को ग्रहण करेंगे वह सभी धर्मोपदेश करने के कारण ही कहा जायगा । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में कहा है, “धर्मोपदेश करके भोजन नहीं करना चाहिये, ब्राह्मण ज्ञानी लोग ऐसा नहीं किया करते । धर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते । ब्राह्मण ! “धर्मानुकूल आचरण करने पर ऐसी ही बात होती है ॥”

लड़के को खिलौना

और, यह भी सत्य है कि भगवान् पहले पहल दान की प्रशंसा करते हैं । सभी बुद्धों की यही चाल है—दान की प्रशंसा में पहले उनके चित्त को सींच कर बाद में शील-पालन का उपदेश देते हैं । महाराज ! छोटे लड़कों को लोग पहले पहल खिलौना देते हैं—जैसे, बकुली, गुल्सी उष्टा, घिरनी, खेलने का पैला, खेलने की गाड़ी, धनुही,—उसके बाद उससे जो चाहते हैं करवा लेते हैं । महाराज ! इसी तरह, बुद्ध दान की प्रशंसा करके पहले उनके चित्त को सींच लेते हैं, बाद में शील-पालन का उपदेश देते हैं ।

रोगी को तेल

महाराज ! बंछ रोगी को पहले चार पांच दिनों तक तेल पिलवाता है । उस से उसका शरीर निकला जाता है और उसे कुछ ताकत आ जाती है । बाद में जलाव दिया जाता है । महाराज ! इसी तरह, बुद्ध दान की प्रशंसा करके पहले उनके चित्त को सींच लेते हैं । बाद में शीलपालन का उपदेश देते हैं ।

महाराज ! दान करने वाले दाताओं का चित्त बड़ा कोमल और मृदु होता है । वे दान रूपी पुल या नाव पर चढ़ कर संसार-सागर के पार चले जाते हैं । इसी कारण से भगवान् पहले पहल उनकी अपनी कर्म-भूमि का उपदेश देते हैं । इसके माने यह नहीं है कि वे उससे उलटे या सीधे दान मांगते हैं ।

दान कैसे मांगा जाता है ?

भन्ते ! तो उलटे या सीधे कैसे दान मांगा जाता है ?

महाराज ! दो प्रकार से—(१) करके, और (२) कहके । सो, एक प्रकार 'करके' उलटे या सीधे दान मांगना' अच्छा है और दूसरे प्रकार का बुरा ; एक प्रकार का 'कह कर उलटे या सीधे दान मांगना' अच्छा है और दूसरे प्रकार का बुरा ।

(क) करके बुरा मांगना

कौन सा 'कर के उलटे या सीधे दान मांगना' बुरा है ?

कोई भिक्षु गृहस्थ के घर पर जा अनुचित स्थान में खड़ा हो जाता है । यह बुरा 'कर के उलटे या सीधे दान मांगना' है । अच्छे भिक्षु इस तरह, 'करके उलटे या सीधे दान मांग कर' नहीं ग्रहण करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बूढ़-शासन में निन्दित, बुरा, पतित, और अनुचित समझा जाता है । वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है ।

महाराज ! फिर भी, कोई भिक्षु भिखाटन के लिये निकल किसी गृहस्थ के दरवाजे पर अनुचित स्थान में खड़ा हो, मोर की तरह गदगद लम्बी कर इधर उधर ताकता है—जिसमें लोग मुझे देख लें और आकर भिक्षा दें । यह भी बुरा 'करके उलटे या सीधे दान मांगना' है । अच्छे भिक्षु इस तरह, 'करके उलटे या सीधे दान मांग कर नहीं ग्रहण करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बूढ़-शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा जाता है । वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है ।

महाराज ! फिर भी कोई भिक्षु ठुड्डी हिम्मा भी चला, या बंगुली में झगारा करके भिक्षा माँगता है । यह भी बुरा 'कर के उलटे या सीधे दान माँगना' है । जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह, करके उलटे या सीधे दान माँग कर नहीं ग्रहण करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित नमस्सा जाता है । यह बुरी जीविका वाला जाना जाता है ।

कौन सा 'कर के उलटे या सीधे दान माँगना, अच्छा कहा जाता है ?

(ख) भला माँगना

महाराज ! कोई भिक्षु भिक्षाटन के लिये निकल गृहस्थ के दरवाजे पर उचित स्थान में लक्ष्य होता है, सावधान, चाला और सतर्क रहना है । यदि कोई देना चाहता है तो ग्रहा रहना है, नहीं तो भागे बच जाता है । यह अच्छा 'कर के उलटे या सीधे माँगना' है । जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह० ग्रहण करते हैं । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन प्रशंसित, भला, ऊँचा और उचित समझा जाता है । यह अच्छी जीविका वाला जाना जाता है । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“शानी लोग माँगते नहीं हैं, धार्यजन माँगना बुरा समझते हैं । धार्य माँग भिक्षा के लिये चुपचाप खड़े हो जाते हैं, यही उनका माँगना है ।”

(क) कह के बुरा माँगना

कौन सा 'कह के उलटे या सीधे दान माँगना बुरा समझा जाता है ?

महाराज ! कोई भिक्षु मुल्लम-मुल्ला कह कर गिफारिदा करता है—मुझे चीवर, पिण्डपात, मयनासन, या म्यानप्रत्यय चाहिये । इस तरह माँगना बुरा होता है । जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह० ग्रहण नहीं करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, बुरा,

जासक, ३५४ ।

पतित और अनुचित समझा जाता है। वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है।

महाराज ! कोई भिक्षु दूसरों को सुनाते हुये कहता है - मुझे कलानी चीज चाहिये। इस तरह दूसरों ने माँग माँग कर वह लोभी हो जाता है। इस तरह माँगना भी बुरा होता है। जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, बुरा, पतित, और अनुचित समझा जाता है। वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है।

महाराज ! फिर भी, कोई भिक्षु बातें करते हुये लोगों को सुना देता है 'भिक्षुओं को इस तरह दान देना चाहिये'। उसे सुनकर लोग वही लाते हैं जिसे उसने कहा था। इस तरह भी 'उलटे या सीधे माँगना बुरा है।' जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा जाता है। वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है।

महाराज ! एक बार स्थविर सारिपुत्र मूरज डूब जाने पर रात के समय बीमार हो गये। तब, स्थविर महामौग्गलान ने उन से पूछा कि कौन भी दवा चाहिये। इस पर स्थविर सारिपुत्र ने कह दिया। उनके कहने पर वह दवा लाई गई। किन्तु स्थविर सारिपुत्र को ख्याल ही आया, "अरे ! मैंने माँग कर यह दवा ली है। यह बुरी बात है। ऐसा करने से मेरी जीविका बुरी हो जायगी।" सो उनने वह दवा नहीं खाई। इस तरह भी 'उलटे या सीधे माँगना' बुरा है। जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा जाता है। वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है।

(स्थ) भला माँगना

कौन सा 'कह के उलटे या सीधे माँगना' अच्छा समझा जाता है ?

महाराज ! किसी भिक्षु को आवश्यकता पड़ जाने पर अपने बन्धु-
 वान्धवों को या वर्षा-वास के लिये जिन लोगों ने निमन्त्रण दिया है, उनको
 सूचित करता है । यह 'कह के उलटे या सीधे माँगना' अच्छा समझा जाना
 है । जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ग्रहण करते हैं । जो व्यक्ति ऐसा करता
 है वह बृद्ध-शासन में प्रशंसित, भला, ऊँचा और उचित समझा जाता है ।
 वह अच्छी जीविका वाला जाना जाता है । भगवान् अहंत् मम्पक्-मम्बुद्ध ने
 भी इसकी अनुमति दी है । महाराज ! कसी भारद्वाज नामक ब्राह्मण के
 निमन्त्रण को जो भगवान् ने अस्वीकार कर दिया था सो इस लिये कि वह
 सीर-पीन कर उन से झूठा तर्क कर के उन में दोष निगलना चाहता था ।
 इस लिये भगवान् ने उस निमन्त्रण को स्वीकार ही नहीं किया ।

भगवान् के भोजन में देवताओं का दिव्य ओज भर देना
 भन्ते ! भगवान् के भोजन में देवता लोग क्या गदा ही दिव्य
 ओज भर देते थे या केवल मूषर के मांस और मधुपायाम इन्हीं दो
 भोजनों में ?

महाराज ! सदा ही भगवान् के हर एक कौर उठाने पर देवता
 लोग उन में दिव्य ओज भर देते थे । ठीक वैसे ही जैसे राजा का रमोद्वेषा
 उन के हर एक कौर उठाने पर मूष देना जाता है । घेरझा में भी
 मूष के घान की राते समय भी देवताओं ने उगे दिव्य ओज से बार
 बार भिगो दिया था । उस से भगवान् का शरीर पुष्ट बना रहा ।

भन्ते ! प्रश्न है वे देवता जो बृद्ध के शरीर की पुष्टि के लिये हर पक्षी
 और हर जगह तल्लर रहते हैं । ठीक है भन्ते नागमेन ! मेने मपश लिया ।

'सूअर के मांस (=सूकर महव)—देखो महापरिनिर्माण सूत्र ।
 'चुन्द' के दिये गये इस भोजन को खा कर भगवान् की मृत्यु हो गई थी ।

मधुपायास—(=दूध की खीर)—देखो महावग्ग । इस
 भोजन को खाने के बाद भगवान् को शुद्धत्व लाभ हुआ था ।

५१—धर्मदेशना करने में बुद्ध का अनुत्सुक हो जाना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं, “बुद्ध चार असंख्य एक लाख कल्पों से संसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्त में बूद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये ।”

जैसे कोई धनुर्धर

किन्तु सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मोपदेश करने के लिये नहीं किन्तु शान्त रहने की उनकी इच्छा होने लगी^१ । भन्ते नागसेन ! जैसे कोई धनुर्धर या उसका शिष्य लड़ाई में जाने के लिये बहुत दिनों से सीख सीख कर तैयार हो जाय किन्तु ठीक मौके में जब लड़ाई छिड़ जाय तब अपने धमक दे, वैसे ही बुद्ध चार असंख्य एक लाख कल्पों से संसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्त में बूद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने से घसक गये ।

जैसे कोई कुस्तीबाज

भन्ते नागसेन ! जैसे कोई कुस्तीबाज या उसका शिष्य बहुत दिनों में कुस्ती के सारे दाँव-पेच को सीख कर तैयार हो जाय, किन्तु जिस दिन कुस्ती की बाजी लगे उस दिन घसक जाय, वैसे ही बुद्ध चार असंख्य एक लाख कल्पों से संसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्त में बूद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने से घसक गये ।

भन्ते नागसेन ! बुद्ध क्या मय से घसक गये, या समझा न मकने में, या अपनी कमजोरी से, या यथार्थ में सर्वज्ञता न प्राप्त करने से ? क्या कारण था ? कृपया समझा कर मेरा मंदेह दूर करें !

भाने ! यदि यह बात सच है कि 'युद्ध चार असंख्य एक रास कल्पों में समार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को धराते हुये भन्त में युद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये' तो यह बात झूठी ठहरती है कि 'गर्वजता प्राप्त कर लेने पर धर्मोपदेश करने के लिये नहीं किन्तु शान्त रहने की उनकी इच्छा होने लगी' ! और, यदि यह बात ठीक है कि, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मोपदेश करने के लिये नहीं किन्तु शान्त रहने की उनकी इच्छा होने लगी' तो यह बात झूठी ठहरती है कि, 'युद्ध चार असंख्य एक रास कल्पों में समार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को धराते हुये भन्त में युद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये' । यह भी एक बुद्धिधा० ।

महाराज ! दोनों बातें ठीक हैं । बुद्ध यथार्थ में चार असंख्य एक रास कल्पों में समार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को धराते हुये भन्त में युद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये । किन्तु, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर हीर में धर्मोपदेश नहीं करके केवल शान्त रहने की उनकी इच्छा होने लगी । ऐसी इच्छा होने का कारण यह था कि पहले तो उन में धर्म को इतना गम्भीर, सूक्ष्म दुर्गन्ध और दूषोप देखा; और दूसरे, समार के लोगों को कामवासनाओं में डूबे रह लगा हुआ, तथा भूरी सत्काय-दृष्टि से जकड़ा पाया । यह देख उनके मन में छ पाँच होने लगा—“किस में मिमाज्जणा ? किस तरह में मिमाज्जणा ?” लोगों की कमजोर, समझ गयी धेनने लगे ।

कोई वंश

महाराज ! कोई वंश या जगह अनेक रोगों से पीड़ित किसी बीमार के पास जा कर विचारता है—‘किस इलाज से, किस दवाई में इतने

‘सत्काय-दृष्टि (शरीर में एक नित्य आत्मा होने का भ्रम)—
‘इसो मज्झिमनिकाय—‘महा-पुराणम-सुत्तन्त’ ।

रोग दूर होंगे ? उसी तरह, पहले तो बुद्ध अपने धर्म को इतना गम्भीर • देखा और दूसरे, संसार के लोगों को कामवासनाओं में बेतरह लगा हुआ, तथा झूठी सत्काय-दृष्टि से जकड़ा पाया । यह देख उनके मन में छ. गाँव होने लगा—“किसे मैं सिखाऊँगा ? किस तरह मैं मित्राऊँगा ?” लोगों की कमजोर समझ को वे देखने लगे ।

कोई राजा

महाराज ! कोई क्षत्रिय राजा गद्दी या अग्ने शरपाल, नरौर-रक्षक मभासद, नागरिक, सिपाही, सेना, सजाना, अरुपर मातहत के राजा और भी दूसरी को देख कर विचारता है—‘हैंये, किम तरह उनका, संचालन करूँ ?’ उसी तरह, पहले तो बुद्ध ने धर्म को इतना गम्भीर • देखा और दूसरे, संसार के लोगों को कामवासनाओं में बेतरह लगा हुआ, तथा झूठी सत्काय-दृष्टि से जकड़ा हुआ । यह देख उनके मन में छ. गाँव होने लगा—“किसे मैं सिखाऊँगा ? किन तरह मैं मित्राऊँगा ?” लोगों की कमजोर समझ को वे देखने लगे ।

सभी बुद्धों की यही चाल रही है

महाराज ! और सभी बुद्धों की भी यही चाल है कि ये ब्रह्मा में प्रार्थना किये जाने के बाद ही धर्मोपदेश करते हैं । इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि उस समय सभी लोग—यथा तपस्वी, यथा परिव्राजक यथा धमण और यथा ब्राह्मण—ब्रह्मा के उपासक होते हैं, - ब्रह्मा ही को मांगते हैं, ब्रह्मा ही की पूजा करते हैं । उस वली, यशस्वी, विद्यान, जानी, अलौकिक और सबके अगुये ब्रह्मा के भुक्त जाने से देवताओं के माय नारा कोर भुक्त जाता है, धर्म को मान लेता और ग्रहण कर लेता है । महाराज ! यही कारण है कि बुद्ध ब्रह्मा में प्रार्थना किये जाने के बाद ही धर्मोपदेश करते हैं ।

महाराज ! सम्यक्-सम्बुद्ध होने के पहले बोधिसत्त्व रहने के सना उन के पाँच आचार्य हो चुके थे जिनके साथ सीखते हुये उनने अपना समस्त विताया था ।

कोन से पाँच ?

(१) महाराज ! ये पाँच ब्राह्मण जिन्होंने बोधिसत्त्व के जनमते ही आकर उन के लक्षणों को बताया था । उनके नाम — (१) राम (२) धम्म, (३) लक्खण, (४) मन्ती, (५) यत्त, (६) सुयाम, (७) सुभोज और (८) सुदत्त । इन लोगों ने उनकी स्वस्ति को बता कर उनकी रक्षावादी कर दी थी । वे उनके पहले आचार्य हुये ।

(२) महाराज ! उनका दूसरा आचार्य सत्थमित्त नामका ब्राह्मण था । वह पड़ाकुलीन, उद्दिच्य के ऊँचे घरका, मध्य-शास्त्र का जानने वाला, शैयाकरण और वेद के छः भाषाओं का पण्डित था । पिता शुद्धोद्भन ने उन्हें बहुत धन दे तथा सोने की भारी घे सज्ज कर कुमार सिद्धार्थ को बियाह्ययन के लिये सौन दिया था । वह उनका दूसरा आचार्य हुआ ।

(३) महाराज ! उनका तीसरा आचार्य वह देवता था जिसने उनके हृदय को शाग की रोग में चल पड़ने के लिये उत्सुक बना दिया, और जिसकी बात को सुन कर वे महान में नहीं रह सके — पर से निज्ज गये थे । वह देवता उनका तीसरा आचार्य हुआ ।

(४) महाराज ! उनका चौथा आचार्य महीं आलार कालाम था ।

(५) महाराज ! और रामपुत्र उद्दक उनका पाँचवा आचार्य हुआ ।

महाराज ! सम्यक्-सम्बुद्ध होने के पहले, बोधिसत्त्व रहने ही रहने उनके ये पाँच आचार्य हुये थे । किन्तु वे सभी उनको लौकिक बात गिनाने के आचार्य थे । महाराज ! लोकोत्तर धर्म में मार्ग बद्ध को गिनाने पढ़ाने वाला कोई नहीं है । महाराज ! बुद्ध ने स्वयं ही बुद्धत्व प्राप्त किया था — उनका इस विषय में कोई दूसरा आचार्य नहीं था । इसी विषय बद्ध ने स्वयं कहा है —

“न मेरा कोई आचार्य है,

न मेरे समान दूसरा कोई है ।

देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे संसार में

मेरा जोड़ा कोई नहीं है ॥”

ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं ने समझ लिया ।

५३—संसार में एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे नहीं हो सकते

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! यह बात हो नहीं सकती, यह सम्भव नहीं कि संसार में एक साथ दो अर्हत्, अपूर्व सम्यक् सम्बुद्ध इकट्ठे उत्पन्न हों । ऐसा न कभी हुआ है और न हो सकता है।”

और, भन्ते नागसेन ! सभी बुद्ध बुद्धत्व पाने के लिये १३ संतीस धातों को बताते हैं; चार आर्य-सत्यों को कहते हैं; तीन शिक्षाओं का उपदेश करते हैं; और सदा कर्तव्य में डटे रहने की शिक्षा देते हैं ।

भन्ते नागसेन ! यदि सभी बुद्ध एक ही राह बताते हैं; एक ही बात कहते हैं, एक ही उपदेश देते हैं, और एक ही शिक्षा देते हैं, तो संसार में एक साथ दो बुद्धों के इकट्ठे होने में क्या आपत्ति है ? एक बुद्ध के होने से संसार प्रकाश से भर जाता है । यदि एक साथ दो बुद्ध उत्पन्न हो जाय तो दोनों के प्रकाश से उजाला और भी तेज रहेगा । ये दोनों बुद्ध सुसपूर्वक उपदेश दें, शिक्षा दें । आप कृपया इसका कारण बतावे जिससे मेरी शंका दूर हो ।

महाराज ! यह लोक एक ही बुद्ध को एक बार धारणकर सकता है। एक से अधिक के गुणों को सम्हाल नहीं सकता । यदि एक दूसरे भी बुद्ध उत्पन्न हो जायें तो न सम्हाल सकने के कारण यह लोक हिलने लगे, ढोवने

अंगुत्तर निकाय—१-१५-१० ।

‘दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध, दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा ।

‘तीन शिक्षा—अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञा’।

लगे, नव जाय, झुक जाय, धन जाय, छितरा जाय, टूक टूक हो जाय, और बिलकुल नष्ट हो जाय ।

नाय

महाराज ! एक ही आदमी का बोझा सम्हाल सकने वाली कोई नाय हो । एक आदमी उम पर चढ़ कर पार उतर सकता हो । तब कोई दूसरा आदमी भी वहाँ भा पड़े, जो आय, यण, प्रमाण, तथा सभी तरह से उसी के ऐसा मोटा पतला हो । वह भी उसी नाय पर सवार हो जाय । महाराज ! तब क्या नाय ठहरेगी ?

नहीं भन्ते ! हिलने लगेंगी, डगमने लगेंगी' नव जायगी, झुक जायगी, धस जायगी, छितरा जायगी, पट जायगी और पानी में डूब कर नष्ट हो जायगी ।

महाराज ! वैसे ही, यह लोक एक ही बूढ़ को एक बार धारण कर सकता है । एक से अधिक के गुणों को सम्हाल नहीं सकता । यदि एक दूसरे भी बूढ़ उत्पन्न हो जायें तो न सम्हाल सकने के कारण यह लोक हिलने लगे, टोलने लगे, नव जाय, झुक जाय, धस जाय, छितरा जाय, टूक टूक हो जाय और बिलकुल नष्ट हो जाय ।

द्वारा ठूस कर खा ले

महाराज ! कोई आदमी मन भर भोजन कर ले । उसका पेट कण्ट तक पूरा पूरा भर जाय । वह संतुष्ट होकर बड़ा प्रसन्न हो । उसके पेट में कुछ और भेटने की जगह नहीं बची हो । वह दृष्टा के ऐसा बिलकुल टोट हो जाय । इसके बाद फिर भी द्वारा ठूस टाँस कर उतना ही भोजन खा ले । महाराज ! तो क्या वह आदमी गुणो होगा ?

नहीं भन्ते ! अपने सा कर भर जायगा ।

महाराज ! वैसे ही, यह लोक एक ही बुद्ध को एक बार धारण कर सकता है । एक से अधिक के गुणों को सम्हाल नहीं सकता । यदि एक दूसरे भी बुद्ध उत्पन्न हो जायें तो न सम्हाल सकने के कारण यह लोक हिलने लगे, डोलने लगे, नव जाय, भूट जाय, घस जाय, छितरा जाय, टूक टूक हो जाय, और बिलकुल नष्ट हो जाय ।

भन्ते ! किंतु, धर्म के भार अधिक होने से यह पृथ्वी हिलने डोलने क्यों लगती है ?

दो गाड़ी का भार एक ही पर

महाराज ! बहुमूल्य रत्नों से दो गाड़ियाँ पूरी पूरी भरी हों । उसके बाद एक पर के रत्नों को ले कर दूसरी पर लाद दिया जाय ।

महाराज ! तो क्या वह एक गाड़ी दो के बोझ को सम्हाल सकेगी ? नहीं भन्ते ! उसकी नाभी भी फट जायगी । उसके अरे भी टूट जायेंगे । नमकी नेमि भी घस जायगी । अक्ष भी टूट जायगा ।

महाराज ! तो क्या अधिक रत्नों के भार से गाड़ी टूट जायगी ? हाँ भन्ते ! अवश्य टूट जायगी ।

महाराज ! इसी तरह, धर्म का भार अधिक होने से यह पृथ्वी हिलने डोलने लगती है । और भी, जहाँ बुद्ध केवल बताये गये हैं वहाँ यह बात भी दिखा दी गई है । एक और भी अच्छे कारण को सुनो जिससे संसार में दो बुद्ध एक साथ इकट्ठे नहीं उत्पन्न हो सकते—

शिष्यों में झगड़ा हो जायगा

महाराज ! यदि एक साथ दो बुद्ध उत्पन्न हो तो उनके शिष्यों में झगड़ा खड़ा हो जायगा—तुम्हारे बुद्ध ! मेरे बुद्ध !!—और दो दल हो जायेंगे; वैसे ही जैसे दो मन्त्रियों के दो दल हो जाया करते हैं । महाराज ! यह एक कारण है जिससे एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे नहीं उत्पन्न होते ।

महाराज ! एक और भी कारण तुने जिससे सत्तार में एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे उत्पन्न नहीं होते—

बुद्ध सबसे अग्र होते हैं

महाराज ! यदि सत्तार में एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे उत्पन्न हो जायें तो यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध सब के अग्र होते हैं; यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध सबसे बड़े होते हैं; यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध सब से श्रेष्ठ होते हैं; यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध अपने ही विराग होते हैं; यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध उत्तम होते हैं; यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध प्रवर होते हैं; यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध के समान दूसरा कोई नहीं होता है, यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध अप्रतिम होते हैं; यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध अप्रतिभाग होते हैं; यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध अप्रतिपुद्गल होते हैं । महाराज ! इन भी आप एक कारण समझें जिस से सत्तार में एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे उत्पन्न नहीं होते ।

महाराज ! और भी, बुद्धों की ऐसी ही चाल है, उनका ऐसा स्वभाव ही है कि दो इकट्ठे नहीं उत्पन्न होते ।

तो क्यों ?

बड़ी चीज एक बार एक ही होती है

क्यों कि सर्वत्र बुद्ध के गुण इनने बड़े होते हैं । महाराज ! संगार में और भी जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं एक बार एक ही होती हैं महाराज ! गूर्वा बड़ी है, यह एक ही है । सागर बड़ा है, यह एक ही है । सुमेरु पर्वतराज बड़ा है, वह एक ही है । आकाश बड़ा है, यह एक ही है । देवेन्द्र बड़े हैं, वे एक ही हैं । मार बड़ा है, वह एक ही है । महाप्रज्ञा बड़े हैं, वे एक ही हैं । • अहेत् सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् बड़े हैं, इस लिये वे संगार में एक ही हैं । महाराज ! इस लिये, जो कहा गया कि अहेत्

नम्यक् सम्बुद्ध भगवान् एक बार-एक ही उत्पन्न होते हैं सो ठीक ही कहा गया है ।

भन्ते नागसेन ! उपमाओं को दे कर आपने प्रश्न को अच्छा समझाया । मूर्ख आदमी भी ऐसे सुन कर समझ ले सकता है, मुझ जैसे बुद्धिमान का तो कहना ही क्या है ? ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने जो कहा मैं मानता हूँ ।

५४—महाप्रजापति गौतमी का वस्त्र दान करना

भन्ते नागसेन ! जब भगवान् की मौसी 'महाप्रजापति गौतमी' उन्हें वर्षा वास के लिये चीवर देने आई थी तो उन ने कहा था, "गौतमी ! इसे संघ को दान कर; उसी से मेरी पूजा हो जायगी और साथ साथ संघ की भी ।"

भन्ते ! किंतु भगवान् स्वयं संघ-रत्न से बड़ कर भारी और पूजनीय नहीं हैं जो उन ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी के लाये हुये वस्त्र को अपने न ले कर संघ को दिलवा दिया । वह वस्त्र भी कैसा था— जिसे उसने अपने हाथों से रुई की तून, बैठा घोर काट कर बुना था ।

भन्ते नागसेन ! यदि बुद्ध संघरत्न से बढ कर अपने को ऊँचा समझते, तो ऐसा अवश्य जानते कि 'मुझे देने से अधिक फल होगा'; और तब वे उस वस्त्र को अपने न ले कर संघ को नहीं दिलवा देते । भन्ते ! बुद्ध ने यही सोच कर न उस वस्त्र को संघ को दिलवा दिया था कि मुझे यह लेना नहीं जैवता है, ठीक नहीं है ?

महाराज ! यह सत्य है कि जब भगवान् की मौसी महाप्रजापति गौतमी उन्हें वर्षावास के लिये चीवर देने आई थी तो उनने कहा था,

'मज्झिम निकाय—दुप्पिखणविभंग-सुत्तन्त' १४२ ।

'वर्षावास—देखो विनय पिटक—बोधिनी भी ।

“गौतमी ! इसे संघ को दान कर; उसी से मेरी पूजा हो जायगी और साथ साथ संघ की भी।”

ऐसा उनने इसलिये नहीं किया था कि अपने को उस धस्त्र पाने का योग्य पात्र नहीं समझा, न इसलिये कि संघ से वे कम महत्व रखते थे। उनने संघ को प्रतिष्ठित करने के लिये ही ऐसा किया था, जिस में आगे बढ़ कर लोग संघ को बड़ा समझना सीखें।

पिता अपने पुत्र की तारीफ करता है-

महाराज ! पिता अपनी जिन्दगी में ही अफसर, सिपाही, मेला के बीच तथा राजा के पास अपने पुत्र के गुणों की तारीफ करता है कि इस तरह वह कुछ स्थान या कर भविष्य में लोगों में सम्मानित हो सकेगा। महाराज ! इसी तरह, लोगों के प्रति अनुकम्पा करके उनकी भलाई के लिये बुद्ध ने अपने जीवन काल ही में संघ को सम्मानित कर दिया दिया जिससे वे भविष्य में भी संघ को बड़ा समझना सीखें। इसी से उन्होंने कहा था—“गौतमी ! इसे संघ को दान कर; उसी से मेरी भी पूजा हो जायगी और संघ की भी।” महाराज ! केवल यह धस्त्र संघ को दान देने में संघ बुद्ध ने बड़ा और ऊँचा नहीं हो जाता।

माता-पिता बच्चों को नहाने है

महाराज ! माता-पिता अपने बच्चों को नहाने हैं, धोने हैं, स्नान करते हैं और मलते हैं। तो क्या उसमे बच्चे अपने माता पिता से ऊँचे और बड़े हो जाते हैं ?

नहीं भन्ते ! अपनी इच्छा में ही माता-पिता पैदा करने हैं—चाहे बच्चा पाहे या नहीं।

महाराज ! इसी तरह, केवल यह धस्त्र संघ को दान देने में संघ बुद्ध से बड़ा और ऊँचा नहीं हो जाता। अपनी इच्छा में ही उन्होंने यह धस्त्र संघ को दान दिया था—चाहे संघ पाहे या नहीं।

राजा की भेंट

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा में कुछ भेंट चढ़ावे । राजा वह भेंट किसी दूसरे को—सिपाही को, या दूत को, या सेनापति को, या पुरोहित को दे दे । तो क्या वह दूसरा व्यक्ति केवल उस भेंट की पाने मात्र से राजा से बड़ा और ऊँचा समझा जाने लगेगा ?

नहीं भन्ते ! वह राजा से ऊँचा कैसे होगा ? वह तो राजा की ओर से धन पाता है जिस से उसकी जीविका चलती है । राजा ही उसको उस स्थान में रख कर अपनी भेंट उसे दे देता है ।

महाराज ! इसी तरह, केवल वह वस्त्र संघ को दिला देने से संघ बुद्ध से बड़ा और ऊँचा नहीं हो जाता । संघ तो मानो बुद्ध का सेवक है, जो उन्हीं को अपना स्वामी समझता है । बुद्ध ही ने संघ को उस स्थान में रख कर उसे वह वस्त्र दिला दिया था ।

महाराज ! बुद्ध के मन में ऐसा ख्याल आया—‘संघ सदा पूजित होने के योग्य है, अपने पाये हुए दान से मैं संघ ही को पूजित होने दूँ, इसी से उन्होंने मध को दिलवा दिया । महाराज ! बुद्ध अपने प्रति किये गये सत्कार की ही प्रशंसा नहीं करते, बल्कि संसार में जितने भी योग्य व्यक्ति हैं सभी के प्रति किये गये सत्कार की प्रशंसा करते हैं । महाराज ! मज्झिम-निकाय में देवातिदेव भगवान् ने ‘धम्मदायाद’ नामक सूत्र का उपदेश करते समय अल्पेच्छता को बड़ाई करते हुए कहा है—“भिक्षुओं ! वही सबसे बड़ कर पूज्य और प्रशंसनीय है ।” महाराज ! सारे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध से अधिक पूजनीय बड़ा या ऊँचा हो । बुद्ध ही सबसे बड़े हैं, अधिक हैं, और ऊँचे हैं । महाराज ! देवताओं और मनुष्यों के बीच भगवान् के सामने सड़ा होकर माणवगामिक नामक देवपुत्र ने संयुक्त-निकाय में कहा है—

“राजगृह के पहाड़ों में विपुल सब से श्रेष्ठ है
हिमालय के पहाड़ों में सेत, तारों में मूयं ।

जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में चन्द्रमा;

देवताओं के साथ सारे संसार में बृद्ध ही अग्र कहे जाते हैं ॥”

महाराज ! माणवगामिक देवपुत्र ने यह ठीक ही कहा है घेटीक नहीं भगवान् ने भी इसे स्वीकार किया था ।

महाराज ! धर्म-मेनापति म्यविर सारिपुत्र ने भी कहा है—

“मार-मेना को दमन करने वाले बृद्ध

एक ही के प्रति श्रद्धा रखना, एक ही की शरण में जाना,

या एक ही को प्रणाम करना ।

भवमागर में तार गकता है ॥”

देवातिदेव भगवान् ने भी कहा है, “भिक्षुओ ! लोगों के हित के लिये, लोगों के मुक्त के लिये, लोगों की अनुकम्पा के लिये, तथा देवताओं और मनुष्यों की मलाई के लिये एक ही व्यक्ति का उत्पन्न होना सार्थक होता है । किम ध्ययित का ? अहंत् सम्पक् गम्बुद्ध तथागत का ।”

ठीक है भन्ते सागमेन ! आप ने जैसा बताया उसे मैं मानता हूँ ।

१६—गृहस्थ रहना अच्छा है या भिक्षु बन जाना

भन्ते सागमेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! गृहस्थ हो या भिक्षु, किसी के भी ठीक राह पर आ जाने की मैं प्रशंसा करता हूँ । भिक्षुओ ! चाहे गृहस्थ हो या भिक्षु, यदि ठीक राह पर आ गया है तो वह समान रूप से ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी हो सकता है ।”

भन्ते ! उक्त वचन पढ़ने वाले, विषयों का भीम करने वाले, स्त्री तथा बाल-वपशों के भय में पड़े रहने वाले, काशी के सुगन्धित चन्दन को

संयुक्त-निकाय—३-२-१० ।

अंगुत्तर-निकाय—१-१३-१ ।

संयुक्त-निकाय ४४-२४ ।

लगाने वाले, माला गन्ध और अबटन का प्रयोग करने वाले, रुपये पैसे के फेर में पड़े रहने वाले तथा अपनी पगड़ी में मणि इत्यादि को सजाने वाले, गृहस्थ भी ठीक राह पर पहुँच जाते हैं और ज्ञान, धर्म तथा पुण्य के भागी होते हैं। शिर मुडाने वाले, कापाय वस्त्र पहनने वाले, भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करने वाले, चार गीळ समूहों को पूरा करने वाले, ढाई-मौ-शिक्षापदों^१ को मानने वाले तथा तेरह धृतगुणों के अनुसार रहने वाले प्रव्रजित भिक्षु भी ठीक राह पर पहुँच जाते हैं और ज्ञान, धर्म तथा पुण्य के भागी होते हैं। तो भन्ते ! गृहस्थ और भिक्षु में क्या भेद हुआ ? फिर, तप का करना बेकार है। भिक्षु बनने का कोई मतलब नहीं। शिक्षापदों के पालन करने का कोई फल नहीं। धृतगुणों के अनुसार रहना फजूल है। दुःख उठाने की क्या जरूरत है, यदि आसानी ही से निर्वाण मिल सकता है ?

महाराज ! भगवान् ने यथायं में कहा है—“भिक्षुओ ! गृहस्थ हो या भिक्षु, किसी के भी ठीक राह पर आ जाने की मैं बड़ाई करता हूँ। भिक्षुओ ! चाहे गृहस्थ हो या भिक्षु, यदि वह ठीक राह पर आ गया है तो ममान रूप से ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी हो सकता है।” महाराज ! यह ठीक है। जो राह पर आ गया वही बड़ा है। महाराज ! यदि प्रव्रजित इसी में फूल जाय कि “मैं प्रव्रजित हूँ” और उचित उद्योग न करे तो उसका भिक्षु बनना बेकार है, सारे ज्ञान प्राप्त करने का कोई फल नहीं। उजले कपड़े पहनने वाले गृहस्थों की बात ही क्या ? महाराज ! गृहस्थ भी ठीक राह पर आ ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी बन सकता है। महाराज ! प्रव्रजित भी ठीक राह पर आ ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी बन सकता है।

^१प्रातिमोक्ष के २२७ ही शिक्षापद हैं, २५० क्यों कहा गया मालूम नहीं (सर्वास्तिवाद के अनुसार)।

महाराज ! तो भी, भिक्षु ही त्याग का अधिपति हैं। महाराज ! प्रब्रज्या में बहुत गुण हैं, अनेक गुण हैं, अथाह गुण हैं। प्रब्रज्या के गुणों का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। महाराज ! जैसे पथेच्छ वर देने वाले मणिरत्न मूल्य का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही प्रब्रज्या के बहुत गुण हैं, अनेक गुण हैं अथाह गुण हैं; प्रब्रज्या के गुणों का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता।

महाराज ! जैसे महासमुद्र के तरङ्गों को नहीं गिना जा सकता, वैसे ही प्रब्रज्या के बहुत गुण हैं, अनेक गुण हैं, अथाह गुण हैं; प्रब्रज्या के गुणों का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता।

महाराज ! प्रव्रजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूरा हो जाता है, देर नहीं लगती। सो क्यों ? महाराज ! क्यों कि प्रव्रजित अलेश्व होता है, गतुष्ट होता है, विरागी होता है, संसार के लगाव-वशाव में नहीं पड़ता, उत्साही होता है, बिना घर का होता है बिना मकान का होता है, शीलों को पूरा करने वाला होता है, साफ आचरण का होता है, भुताङ्गों को धारण करने वाला होता है महाराज ! इन कारणों से प्रव्रजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूरा हो जाता है, देर नहीं लगती।

महाराज ! जैसे, बिना गाँठ का, बराबर, चल्द्री तरह मीठा, मीठा और साफ तीर टीक में छोड़ने से सूख उड़ता है; वैसे ही प्रव्रजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूरा हो जाता है, देर नहीं लगती।

टीक है भन्ते नागसेन ! मैं मानता हूँ।

२६—दुःसचर्या के दोष

भन्ते नागसेन ! जो योधिस्तव ने 'दुःसचर्या (दुःसमय व्यवस्था)' की भी बेंगा उछोण, बेंगा उरमार, बेंगा बनेजों में मूढ़, बेंगा मार-मेता-

देखो मज्झिम निकाय, योधिकुमार सुत्त ३४७।

का-हरा-देना, वैसा आहार का संयम, वैसी कठिन व्रत-चर्या और किसी ने नहीं की थी। किंतु, इस प्रकार की चर्या में कोई फल निकलता न देख उन्होंने उस विचार को छोड़ कर कहा—“इस कठिन दुःखचर्या से भी मैं उस मनुष्योत्तर धर्म को नहीं प्राप्त कर सका हूँ जिससे सत्य का दर्शन हो। ज्ञान-प्राप्ति का क्या कोई दूसरा मार्ग है ?”^१

उस दुःख-चर्या से हार उन्होंने दूसरे मार्ग से सर्वज्ञता प्राप्त की थी। फिर, अपने श्रावकों को उस मार्ग का उपदेश करते हुये कहा:—

“डारस करो, जोर लगावो, बुद्ध-धर्म में लग जावो। सिरकी के झोपड़े की जैसे हाथी, वैसे ही मार-सेना को तितर बितर कर दो।”

भन्ते नागसेन ! जिस मार्ग से अपने हार कर हट गये थे उसी में भगवान् अपने श्रावकों को क्यों लगने का उपदेश करते हैं ?

महाराज ! तब भी धीर अब भी, मार्ग बही है। उसी मार्ग पर चल कर बोधिसत्त्व ने सर्वज्ञता प्राप्त की थी। महाराज ! फिर भी, अत्यन्त परिश्रम करने हुये बोधिसत्त्व ने अपने आहार को बिल्कुल बन्द कर दिया। वैसा करने से उनका चित्त बहुत दुर्बल हो गया। बहुत दुर्बल हो जाने के कारण सर्वज्ञता नहीं प्राप्त कर सके। उसके धाद धीरे धीरे भोजन करना आरम्भ किया और स्वस्थ हो सर्वज्ञता को पा लिया।

महाराज ! सभी बुद्धों के बुद्धत्व पाने का यही मार्ग है।

महाराज ! जैसे सभी जीवों का आशारा आहार है, आहार ही के बल पर सभी जीव सुख से रहते हैं, वैसे ही सभी बुद्धों के बुद्धत्व पाने का यही मार्ग है।

महाराज ! यह न तो उद्योग का दोष था, न जोर लगाने का दोष था, और न श्लेशों ने मुद्ध करने का दोष था, जो भगवान् उस समय सर्वज्ञता नहीं पा सके। यह दोष तो केवल आहार के बिल्कुल बन्द कर देने का था। वह मार्ग तो मदा ठीक ही है।

जोर से दौड़े

महाराज ! कोई आदमी रास्ते पर बहुत जोर से दौड़ने लगे । यह गिर पड़े । उसे लकवा मारदे या वह मूर्ख हो आवे । तो क्या इसमें पृथ्वी का कोई दोष था जिसने उसे ऐसा कष्ट भोगना पड़ा ?

नहीं भन्ने ! पृथ्वी तो हमेशा तैयार हो है । भला उसका दोष क्या ? आदमी का अपना ही दोष था कि इतनी जोर से दौड़ने लगा—जिससे वह गिर पड़ा ।

महाराज ! उनी नी तरह, यह न तो उद्योग का दोष था, न जोर लगाने का दोष था, और न क्लेशों से युद्ध करने का दोष था, जो भगवान् उस समय सर्वज्ञता नहीं पा सके । यह दोष तो केवल आहार के बिलकुल बन्द कर देने का था । यह मार्ग तो सदा ठीक ही है ।

मैली धोती पहने

महाराज ! कोई आदमी मैली धोती पहने रहे । उसे घुलवाये नहीं । तो उसमें पानी का क्या कमूर ? पानी तो सदा तैयार ही है । उस आदमी का अपना ही दोष है । महाराज ! उसी तरह, ० यह दोष तो केवल आहार के बिलकुल बन्द कर देने का था । ० इसलिये युद्ध भगने ध्यायकों को उसी मार्ग में लगने का उपदेश देने है । महाराज ! उन प्रकार यह मार्ग सदा ही उचित और उत्तम है ।

ठीक है भन्ने नागमेन ! आप जो कहने हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ ।

५७ -- भिक्षु के चीवरछोड़ देने के विषय में

भन्ने नागमेन ! बुद्ध का धर्म महान् है, शाश्वतः मरत्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, बड़ा ऊँचा है, अनुसंग है, परिशुद्ध है, विमल है, स्वच्छ है और दीपराहित है । इस धर्म के अनुसार गुरुत्व को यों ही प्रदर्शित कर देना आज नहीं । गुरुत्व-आल में ही उसे तब तक सिंगाना चाहिये जब तक

स्रोतवापत्ति फल को प्राप्त न कर ले। फिर, वह चीवर छोड़कर लौट नहीं सकता। इसके बाद भजे में उसे प्रव्रजित करे।

सो क्यों ?

क्योंकि कितने घुरे लोग इस विगुद्धधर्म में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ गृहस्थ बन जाते हैं। उनके ऐसा करने से लोगों को यह समझने का मौका मिल जाता है कि, “श्रवण गीतम का धर्म अवश्य भला नहीं होगा जिससे इतने लोग लौट जाते हैं।” इसी कारण से मेरा यह प्रस्ताव है।

तालाब की सपना

महाराज ! पवित्र, निर्मल और शीतल पानी से लबालब भरा कोई तालाब हो। कोई कीचड़ और गन्दगी में लिपटा हुआ आदमी उस तालाब के पास जाय और बिना नहाये धोये लौट आवे। महाराज ! तो लोग किस पर दोष लगावेंगे उस आदमी पर या तालाब पर ?

भन्ते ! लोग उस आदमी पर ही दोष लगावेंगे—यह तालाब के पास जा कर भी बिना नहाये धोये लिपटा ही लिपटा लौट आया। नहीं इच्छा होने से क्या तालाब उसे पकड़ कर नहला देगा ! भला हममें तालाब का क्या दोष ?

महाराज ! वैसे ही, बुद्धने विमुक्ति-रूपी सुन्दर जल में पूर्ण सद्धर्म-रूपी तालाब को तैयार किया है, कि जो लोग क्लेश की गन्दगी में लिपटे हैं वे इसमें नहा कर अपने सारे क्लेश को धो डालें ! यदि कोई आदमी उस तालाब के पास जा कर भी बिना नहाये धोये क्लेशों में लिपटेहुये ही लौट आवे और गृहस्थ बन जाय तो उसमें उसीका अपना दोष है। लोग उसी को दोषी ठहरा कर कहेंगे—वह बुद्ध-धर्म में प्रव्रजित हो बड़ा न दिकने के कारण फिर लौट कर गृहस्थ हो गया। अपने उद्योग नहीं करने से क्या बुद्ध-धर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती धुदकर देगा ! भला हममें बुद्ध-धर्म का क्या दोष ?

वैद्य की उपमा

महाराज ! कोई पुण्य कठिन रोग में पीड़ित हो एक वैद्य को देखे, जो रोग पहचानने में बड़ा होशियार हो तथा इलाज करने में जिसका हाथ बढ़ा माफ हो । देख कर भी वह न तो उसके पास जाय और न अपनी दवा करवावे, रोगी ही रोगी लोट आवे । महाराज ! तो लोग किसको दोषी ठहरावेंगे वैद्य को या रोगी को ?

भन्ते ! रोगी ही को भोग दोषी ठहरावेंगे—इतने अच्छे वैद्य के पास जा कर भी यह बिना दवा करवाये रोगी ही रोगी लोट आया । उसकी अपनी इच्छा नहीं होने से तथा र्थ उस उमे पकड़ कर जबरदस्ती दवा करता । भला हममें वैद्य का क्या दोष ?

महाराज ! जैसे ही, बुद्ध ने अपने धर्म-रूपी धन में सारे पत्तों के भण्डूकर रोग को मजसे अरुण दवा रख छोड़ी है । जो सगुर और बुद्धिमान हैं वे उस दवा को पी कर रोग-रोग से छूट जायेंगे । यदि कोई उस दवा को बिना पिये अपने रोगों को लिये ही लोट कर गृहस्थ हो जाय तो लोग उसी पर दोष लगावेंगे—यह बूढ़-धर्म में प्रयोजित हो वहाँ न टिकने के कारण लोट आया और गृहस्थ हो गया । उसके अपने उद्योग नहीं करने से क्या बूढ़-धर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती बुद्ध कर देता ! भला हममें बूढ़-धर्म का क्या दोष ?

लज्जर की उपमा

महाराज ! कोई भूला आदमी किसी पुण्याय चलने वाले बड़े लज्जर में जाय, किन्तु बिना कुछ गाये भूला ही भूला लोट आवे । तो लोग किसको दोषी ठहरावेंगे—भूले को या पुण्याय चलने वाले लज्जर को ?

भन्ते ! भूले ही को भोग दोषी ठहरावेंगे—यह भूल में व्याप्त हो कर भी पुण्याय दिने गये भोजन को बिना गाने भूला ही लोट आया । अपने

नहीं खाने से क्या भोजन उसके मुँह में उड़ कर चला जाता ! भला इसमें भोजन का क्या दोष ?

महाराज ! वैसे ही, बुद्ध ने अपनी धर्म-रूपी थाली में अत्यन्त श्रेष्ठ, शान्त, शिव, प्रणीत और अमृत के ऐसा मीठा 'कायगत-स्मृति' ^१ रूपी भोजन परोस दिया है । जो चतुर्भुज हैं वे अपने क्लेशों तथा अपनी तृष्णा की व्याकुलता से छूटने के लिये इस भोजन को, खा कर काम-भव, रूप-भव, और अरूप-भव की भूख (तृष्णा) को दूर कर ले । यदि कोई उस भोजन को बिना खाये तृष्णा से व्याकुल ही लौट आवे और गृहस्थ हो जावे तो लोग उसी पर दोष लगावेंगे—यह बुद्ध-धर्म में प्रव्रजित हो वहाँ न टिकने के कारण लौट आया और गृहस्थ हो गया । उसके अपने उद्योग नहीं करने से क्या बुद्ध-धर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती धुँद कर देता ! भला इसमें बुद्ध-धर्म का क्या दोष ?

महाराज ! यदि बुद्ध गृहस्थों को पहले प्रथम-फल ^२ पर प्रतिष्ठित करा के बाद में ही प्रव्रजित करते तो यह कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता कि प्रव्रज्या मनुष्य के क्लेशों को दूर करके शुद्ध कर देती है । (फिर तो) प्रव्रज्या का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ।

तालाब

महाराज ! कोई आदमी मैकड़ों मजदूरों को लगा कर एक तालाब खुदवावे । तालाब तैयार हो जाने के बाद ऐसी सूचना लगा दे—कोई मैला या गन्दा आदमी इस तालाब में न जाय, धो धा कर जो साफ सुपरा हो चुका है वही जाय । महाराज ! तो क्या उन धो धा कर साफ सुपरे हो गये लोगों का तालाब से कोई मतलब निकलेगा ?

^१ अपने शरीर पर ही मनन-भावना करना । देखो दीधनिकाय, महामतिपट्टन सुत्त ।

^२ प्रथम-फल—स्रोतआपत्ति-फल ।

नहीं भन्ते ! जिस काम के लिये वे तालाब के पास जाते वह तो उन्होंने पहले ही कहीं दूसरी जगह समाप्त कर लिया है । उनको भय दायाद मे क्या मतलब ?

महाराज ! वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर प्रतिष्ठित करा के ही प्रव्रजिन करते तो इसका कोई माने ही नहीं रहता, क्योंकि अपने काम को तो उन्होंने पहले ही कर लिया था । उनको प्रव्रज्या मे क्या मतलब ?

वैद्य

महाराज ! एक वैद्य हो जो पुराने सभी ऋषियों का अध्ययन कर लिया हो, जो मूत्र तथा मन्त्रों के पद को ठीक ठीक जानता हो, त्रिमकी मारी हिवक टूट गई हो, त्रिमकी रोग की पहचान बड़ी खारीक हो, और जिसका इलाज कभी खाली नहीं जाता हो । यह सारे रोगों की अमूर्त दवाइयों को ले आये और ऐसी मूचना लगा दे—मेरे पास कोई रोगी न खाने पाये; जो नीरोग और बंगा है वही खाने । महाराज ! तो क्या उन नीरोग, बंगे और टूटे बट्टे लोगों का उस वैद्य ने कोई प्रयोजन रहेगा ?

नहीं भन्ते ! जिस काम के लिये वे उस वैद्य के पास जाते उसे तो उन्होंने कहीं दूसरी जगह वा किया है । उन नेत्र से उनका भय क्या मतलब !

महाराज ! वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर प्रतिष्ठित करा के ही प्रव्रजिन करने को इसका कोई माने ही नहीं रहता, क्योंकि अपने काम को तो उन्होंने पहले ही कर लिया था । उनको प्रव्रज्या मे क्या मतलब ?

सैकड़ों खाली भोजन

महाराज ! कोई आदमी भैरवों खाली भोजन परीकषा कर ऐसी मूचना लगा दे—इस संगर मे कोई भूखा आदमी न खाने पाये; जो प्रसूति करे या बच्चा है, सूत हो गया है, और जिसका पेट भर गया है वही भावे । तो महाराज ! क्या उन पेट-भरे लोगों का उस भोजन मे कोई प्रयोजन गिद्ध होगा ?

नहीं भन्ते ! जिसके लिये वे उस लङ्गर में जाते उसे तो उन्होंने कहीं दूसरी ही जगह पूरा कर लिया है । उस लङ्गरसे उनका अब क्या मतलब ?

महाराज ! वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर प्रतिष्ठित करों के ही प्रव्रजित करते तो इसका कोई अर्थही नहीं रहता, क्योंकि अपने काम को तो उनने पहले ही कर लिया था । उनको प्रव्रज्या में क्या मतलब ?

महाराज ! बल्कि वे जो चीवर छोड़ कर लौट भी जाते हैं बुद्ध-धर्म में पाँच अतुल्य गुणों को देखते हैं । कौन से पाँच गुणोंको ? (१) यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या-भूमि कितनी महान है, (२) यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या कैसी शुद्ध और विमल है, (३) यह देख लेते हैं कि मलसहित रहने वाले लोगों का प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं, (४) यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के परे है, और (५) यह देख लेते हैं कि प्रव्रजित को कितना अधिक संयम रखना होता है ।

(१) प्रव्रज्या-भूमि कितनी महान् है इसे कैसे देख लेते हैं ?

बेवकूफ आदमी गद्दी पर

महाराज ! यदि छोटी जात के किसी गरीब और बेवकूफ आदमी को एक बड़े राज्य की गद्दी पर बैठा दिया जाय तो वह सीधे ही अपने पद को सम्हाल न सकने के कारण गिर जायगा, गद्दी पर बना नहीं रह सकेगा । इसका क्या कारण है ? इसका कारण उस पद का उतना महान् होना है ।

महाराज ! इसी तरह, जिसका पुण्य अधिक नहीं है, जिनमें कोई विशेषतायें नहीं हैं और जो बुद्धीहीन हैं; वे बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो तो जाते हैं किन्तु उस पद के महान गौरव को सह नहीं सकते, अपने को वहाँ सम्हाल नहीं सकते, गिर जाते हैं और चीवर छोड़ कर फिर गृहस्थ हो जाते हैं । सो क्यों ? क्यों कि प्रव्रज्या-भूमि इतनी महान् है । इस तरह वह प्रव्रज्या-भूमि के महान् पद को देख लेते हैं ।

(२) प्रव्रज्या कैसी शुद्ध और विमल है इसे कैसे देख लेते हैं ?

कमल के दल पर पानी

महाराज ! कमल के दल पर पानी नहीं ठहरता, बुलक कर गिर जाता है, बितर जाता है और उस पर कुछ भी लगा नहीं रहता । सो क्यों ? क्यों कि कमल इतना परिणुद्ध और मलरहित है ।

महाराज ! इसी तरह, जो डाँठ, कपटो, टेढ़े, कुटिल और घुरे विचार वाले हैं वे प्रव्रजित तो हो जाते हैं किन्तु बुद्ध-शासन के इतना परिणुद्ध मलरहित, सिक्कण्टक, गाँफ और म्यच्छ होने के कारण जीघ्र ही गिर जाते हैं और नीवर छोड़ कर गृहस्थ हो जाते हैं । वे वहाँ टिक नहीं सकते, उगमें लगे नहीं रह सकते । सो क्यों ? क्यों कि बुद्ध का शासन (= धर्म) इतना परिणुद्ध और विमल है । इस तरह, यह यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या कौसी नुद्ध और विमल है ।

(३) मल-सहित रहने वालों का प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं इसे कैसे देख लेते हैं ?

महासमुद्र में मुर्दा

महाराज ! महासमुद्र में मरा मुर्दा नहीं रह सकता । महासमुद्र में जो मरा मुर्दा पड़ जाता है वह जीघ्र ही किनारे लग जमीन पर धा जाता है । सो क्यों ? क्यों कि महासमुद्र का स्वभाव महापुरुष के ऐसा होता है ।

महाराज ! इसी तरह, जो पापी, गुम्य, निर्वीर्य काम से पीड़ित, मँदे हृदय वाले और घुरे लोग हैं, वे बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो तो जाते हैं किन्तु अहंता, विमल, क्षीणाश्रय इत्यादि महापुरुषों के बीच नहीं रह मरने के कारण जीघ्र ही वहाँ से निकल जाने हैं और नीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाते हैं । सो क्यों ? क्यों कि बुद्ध-शासन में मल-महित (पुरुष) का प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं । इस तरह, यह देख लेते हैं कि मल-सहित रहने वालों को बुद्ध-शासन में प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं है ।

(४) यह कैसे देख लेते हैं कि प्रव्रज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के परे है।

अज्ञान-आदमी का तीर चलाना

महाराज ! जो अज्ञान (= अकुशल), असिद्धित, और चञ्चल बुद्धि वाले हैं तथा जिन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा है वे तीर चला कर बाल नहीं धेध सकते। उनका तीर निशाने से उल्टा सीधा इधर उधर बहक जायगा। सो क्यों ? तीर चला कर बाल बीधने के लिये बड़ी निपुणता की जरूरत है।

महाराज ! इसी तरह, जो दुष्प्रज्ञ, जड़, बेबकूफ, मूढ़ और भद्दे हैं वे बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो तो जाते हैं किंतु चार आर्य-सत्यों की सूक्ष्म और ऊँची बातों को नहीं समझने के कारण वहाँ नहीं टिक सकते, शीघ्र ही बिलग हो जाते हैं, और चीवर छोड़कर गृहस्थ बन जाते हैं। सो क्यों ? क्योंकि आर्य-सत्य की बातें बहुत सूक्ष्म और ऊँची हैं। इस प्रकार यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के बाहर है।

(५) यह कैसे देख लेते हैं कि प्रव्रजित को कितना अधिक संयम रखना होता है ?

बड़ी लड़ाई

महाराज ! कोई आदमी किसी बड़ी लड़ाई में जा शत्रुओं से पागे-पीछे और अगल-बगल घिर जाय। उन्हें तीर बर्छी उठाये अपनी ओर धाते देख कर डर जाय, घबड़ा जाय और भाग जाय। सो क्यों ? क्योंकि लड़ाई में अपने को चारों तरफ से बचाना होता है।

महाराज ! इसी तरह, जो अपने स्वभाव से संयम-शील नहीं हैं, जिन्हें कोई पाप कर बैठने में लाज नहीं लगती, जो सुस्त हैं, जिन में धैर्य नहीं है, जो चञ्चल स्वभाव के हैं, जहाँ तहाँ फिसल जाते हैं और मूर्ख हैं, वे बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो तो जाते हैं, किंतु यह देख कर कि प्रव्रजित

को इतना अधिक संयम रखना होता है वे गवड़ा जाते हैं और वहाँ टिठ नहीं सकने के कारण पीवर छोड़कर गृहस्थ बन जाते हैं। मो-बयों ? बयों कि बुद्ध-शासन में प्रव्रजित होकर बहुत संयम रखना होता है। इस तरह यह यह देता करते हैं कि बुद्ध-शासन में प्रव्रजित को कितना अधिक संयम रखना होता है।

फूल की मगड़ी में फीड़े

महाराज ! फूलों में जो गव ने उत्तम फूल सेना है उगती भाटी में भी कभी कभी फीड़े लग जाते हैं और एक दो फूल को खाट कर गिरा देते हैं। किन्तु, उन एक दो के गिर जाने से सेना की भाटी की सुन्दरता नहीं बर्बाद जाती। उग में जो बचे हुये अच्छे फूल हैं वे ही अपनी सुगन्धि से दिना विदिना की मह मह किये रहते हैं।

महाराज ! उसी तरह, जो बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो बाद में पीवर छोड़ गृहस्थ बन जाते हैं वे उन फूलों के समान हैं जो फीड़ा लग जाने से सौन्दर्य और सुगन्धि में रहित गिर जाते हैं। उनके इस तरह लौट जाने से बुद्ध-धर्म पर कुछ फलक नहीं आता, क्योंकि कि शासन में जो भिक्षु बने रहते हैं उन्हीं के शील की सुगन्धि से देवताओं और मनुष्यों के प्राण पारा लोक ध्याप्त रहता है।

कर्मन्धक पौधे

महाराज ! जंग उद्वयग्रहिम पाल शास्त्री = धान के खेत में कर्मन्धक नाम के पौधे उग कर बीच ही में मुभी जाते हैं, किन्तु उगने खेत की सोभा में कोई बढ़ा नहीं लगता। जो धान लहे रहने हैं उन्हीं की सोभा बहुत रहती है।

महाराज ! वैसे ही, जो बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो बाद में पीवर छोड़ देते हैं वे शाल शास्त्री धान के खेत में उगे कर्मन्धक पौधों की तरह हैं। उनके इस तरह पीवर छोड़कर बसे जाने से भिक्षु-संघ की सोभा

में कोई कमी नहीं होती । जो मिथु बने रहते हैं वे अर्हत्-पद पाने योग्य हो जाते हैं ।

रत्न का रुखा भाग

महाराज ! यथेच्छ फल देने वाले रत्न के भी एक भाग में रुखापन चला आ सकता है । उससे रत्न का मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता । रत्न का जो भाग स्वच्छ है उसी से काफी चमक होती है जिसे देख लोगों को बड़ा आनन्द आता है ।

महाराज ! वैसे ही, बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ देते हैं वे रत्न के रुखे भाग की तरह हैं । किंतु, उनके इस तरह चीवर छोड़ कर चले जाने से बुद्ध-शासन में कुछ कलङ्क नहीं आता । जो मिथु बने रहते हैं वे ही देवताओं और मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं ।

चन्दन का सड़ा भाग

महाराज ! अच्छी जाति के लाल चन्दन में भी कहीं कहीं सड़ जाने से सुगन्धि नहीं रहती । उससे लाल चन्दन कुछ बुरा नहीं हो जाता । जो अच्छे भाग हैं उन्हीं की सुगन्धि इतनी रहती है कि पास-पड़ोस मह मह करता रहता है ।

महाराज ! वैसे ही, जो बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ देते हैं वे चन्दन के सड़े भाग की तरह हैं । उनके इस तरह चीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाने से बुद्ध-धर्म पर कुछ कलंक नहीं लगता । जो मिथु बने रहते हैं उनके शील-रूपी चन्दन के मुगन्ध से देवताओं और मनुष्यों के साथ सारा लोक भर जाता है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! एक पर एक अच्छे उदाहरणों और रूपमात्रों को देकर आपने बुद्ध-शासन की शुद्धता को अच्छी तरह दिखा दिया । यथार्थ में चीवर छोड़ कर चले जाने वाले भी देख लेते हैं कि बुद्ध-शासन कितना श्रेष्ठ है ।

५८—अहंत् को शारीरिक और मानसिक वेदनायें

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं कि, "अहंत् को एक ही वेदना होती है—शारीरिक, मानसिक नहीं ।" भन्ते ! शरीर के अनुभवों पर क्या अहंत् का अधिकार नहीं रहता ?

हाँ महाराज ! ऐसी ही बात है ।

भन्ते ! यह तो ठीक नहीं कि अहंत् अपने शरीर पर होने वाले अनुभवों पर अधिकार नहीं कर सकता । एक पिड़िया भी तो घोंघड़े पर अधिकार रखती है ।

महाराज ! ये दस गुण हैं जो जन्म जन्म में शरीर के साथ लगे रहते हैं । कौन से दण ? (१) सर्दी, (२) गर्मी, (३) भूख, (४) व्यास, (५) पासाना, (६) पेसाना, (७) थकावट, (८) बुढ़ापा (९) रोग और (१०) मृत्यु । इन बातों पर अहंत् का कोई अधिकार या दण नहीं चलता ।

भन्ते ! क्या कारण है कि अपने शरीर की इन बातों पर अहंत् का कोई अधिकार नहीं चलता ? कृपा कर मुझे समझावें ।

महाराज ! पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव इसी पर चलते हिरे और अपना काम-काज करते हैं । महाराज ! वो क्या उन सभी का पृथ्वी पर अपना दण या अपनी हुकूमत चलाती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! उगी मरह, अहंत् का बिना शरीर के साधारण पर प्रवर्णन गो होगा है किन्तु उसी उग पर हुकूमत नहीं चलाती ।

भन्ते ! क्या कारण है कि साधारण जन शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं ?

महाराज ! साधारण लोगों का धिग भावना दास दास में मर्ती कर लिया गया है इसी लिये शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं ।

भूखा बैल

महाराज ! भूख का मारा हुआ बैल एक छोटी सी कमजोर घास की रस्सी या लता से बांध दिया जा सकता है किन्तु यदि भड़क (परिकुपित) जाय तो रस्सी को तोड़ताड़ कर भाग जा सकता है । महाराज ! इसी तरह, जो अभावित चित्त है वह वेदना से चञ्चल कर दिया जाता है । चित्त के चञ्चल हो जाने से शरीर छटपटाने और लौटने लगता है । अभावित चित्त होने से कांपता, चिल्लाता और कराहें लेता है । महाराज ! यही कारण है जिससे साधारण जन को शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनायें होती हैं ।

भन्ते नागसेन ! तब, अहंत् को एक शारीरिक वेदना ही क्यों होती है, मानसिक क्यों नहीं ?

महाराज ! अहंत् अपने मन को भावना के अभ्यास से बिलकुल घश में कर लेता है । उसका मन उसके पूरे अधिकार में रहता है । वह अपने मन को जैसे चाहे घुमा सकता है । जब उसे कोई दुःख होता है तो संसार की अनित्यता का ख्याल दृढ़तापूर्वक करता है, समाधिरूपी खूटे में मानो अपने चित्त को बांध देता है । इस तरह उसका चित्त चंचल नहीं हो सकता; वह स्थिर और दृढ़ रहता है । पीड़ा से भले ही उसका शरीर छट पट करे या छोटे पोटे । महाराज ! इस तरह, अहंत् को एक शारीरिक वेदना ही होनी है, मानसिक नहीं ।

भन्ते नागसेन ! यह तो एक बहुत बड़ी बात है कि पीड़ा से शरीर के छट पट करते रहने पर भी चित्त स्थिर और दृढ़ बना रहे । कृपया एक उपमा दे कर समझावे ।

धूस के घड़ के समान योगी का चित्त

महाराज ! जैसे एक बहुत बड़ा हरा भरा वृक्ष हो । उसका पड़ बहुत मोटा हो । उसकी शाखायें भी लम्बी लम्बी फैली हो । कमी जोर की

हवा चले और वे धागायें धागे पीछे हिलने लगे । महाराज ! तो क्या उमका मोटा धड भी हिलने लगेगा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! अहंनू के चित्त को ठीक उसी घंटे के ऐसा ममझ से । भन्ते नागसेन ! आश्चर्य है, अद्भुत है । इस प्रकार महा जलने रहने वाले धर्म-प्रदीप को मैं ने कभी नहीं देखा था ।

५६—गृहस्थ का पाप

भन्ते नागसेन ! कोई गृहस्थ पाराजिक पाप किये हुये हो । वह बाद में प्रव्रजित हो जाय । उसे अपने भी क्याल नहीं हो कि मैं ने अपने गृहस्थ-काल में पाराजिकपाप किया था और न कोई दूसरा ही उसे द्वाक करवाये । वह प्रव्रत-गद पाने का उपयोग करे । तो क्या उस में उसकी सफलता होगी ?

नहीं महाराज !

भन्ते ! सो क्यों ?

मन्द-मय पर घाने का जो उस में हेतु था वह मट्ट हो गया है । इस लिये उसकी सफलता नहीं होगी ।

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं कि--“अपने पाप की याद आने से अनुताप होता है । अनुताप होने से चित्त रुक जाता है । चित्त रुक जाने से राग की ओर गति नहीं होगी ।” यदि ऐसी बात है तो पाप की याद नहीं आने से अनुताप भी नहीं होगा, और तब चित्त भी नहीं रुक पायगा । चित्त के नहीं रुकने से राग की ओर गति क्यों नहीं होगी ? इस दुविधा के दो उच्छेद परिणाम निकलने हें । इसे क्या गोपकर नगर से ।

बीज को स्थल में बोना और चट्टान पर बोना

महाराज ! बगलें छट्ट खोले और मोर्चे दिमी उदगार भों में छुट बीज को बो देने में उमेगा क्य नहीं ?

भन्ते ! अवश्य जमेगा ।

महाराज ! यदि उसी बीज को किसी बड़ी चट्टान के ऊपर फेंक दिया जाय तो वहाँ जमेगा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! क्या कारण है कि वही बीज जोते और सींचे खेत में तो जम जाता है किंतु चट्टान पर नहीं जमता ?

भन्ते ! क्यों कि चट्टान पर बीज जमने के साधन (= हेतु) नहीं हैं । बिना साधन के बीज जम नहीं सकता ।

महाराज ! उसी तरह, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे सो उसमें नष्ट हो गये हैं । बिना साधन के सत्य की ओर गति नहीं हो सकती ।

लाठी हवा में नहीं टिकती

महाराज ! लाठी, डेला, छड़ी और भुगदर क्या हवा में वैसे ही टिक सकते हैं जैसे पृथ्वी पर ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! क्या कारण है कि वे पृथ्वी पर तो टिक जाते हैं किंतु हवा में नहीं टिकते ?

भन्ते ! उनके हवा में टिकने के कोई साधन ही नहीं हैं । बिना साधन के कैसे टिक सकते हैं ?

महाराज ! वैसे ही, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे सो उसमें नष्ट हो गये हैं । बिना साधन के सत्य की ओर गति नहीं हो सकती ।

पानी पर आग नहीं जलती

महाराज ! क्या पानी पर भी आग वैसे ही जल सकती है जैसे पृथ्वी पर ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्यों कि पानी पर आग जलने के जो साधन हैं वे नहीं हैं ।
बिना उन हेतु के आग नहीं जल सकती है ।

महाराज ! वैसे ही, सत्य की ओर गति होने के जो साधन वे भी
उत में गूट हो गये हैं । बिना साधन के • गति नहीं हो सकती ।

भन्ते नागमेग ! हम पर घोंटा और बिचार करें । आग की बातें सुभे
नहीं जैज रही हैं । अपने पाप को बिना याद किये तो अनुत्ताप ही नहीं
होता—फिर क्या बट केभी ?

बिना जाने विष को खा ले

महाराज ! क्या हल्लाहल विष को बिना जाने कोई खा ले तो नहीं
मरेगा ?

भन्ते ! अवश्य मर जायगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा
पड़ी जाती है ।

बिना जाने आग पर चढ़ जाय

महाराज ! बिना जाने कोई आग पर चढ़ जाय तो नहीं जलेगा ?

भन्ते ! अवश्य जलेगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा
पड़ी जाती है ।

बिना जाने माँप फाट दे

महाराज ! यदि विषपर माँप जिसी धादपी की बिना उगड़े जाने
काट दे तो वह क्या नहीं मर जायगा ?

भन्ते ! अवश्य मर जायगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा
पड़ी जाती है ।

कलिङ्ग का राजा

महाराज ! क्या आप को यह मालूम नहीं है कि कलिङ्ग का राजा सात रत्नों के साथ अपने हाथी पर चढ़ कर जब किसी सम्बन्धी से मिलने जा रहा था तो बोधिवृक्ष के ऊपर नहीं जा सका, यद्यपि उसे मालूम नहीं था ! ठीक वैसे ही अपने पाप को न याद करने पर भी सत्य की ओर उसकी गति नहीं हो सकती ।

भन्ते ! ठीक है । बुद्ध की बताई हुई बात को कोई उलट नहीं सकता । मैं इसे स्वीकार करता हूँ ।

६०—गृहस्थ और भिक्षु की दुःशीलता में अन्तर

भन्ते नागसेन ! एक गृहस्थ के दुःशील (=दुराचारी) होने और एक भिक्षु के दुःशील होने में क्या अन्तर है, क्या भेद है ? क्या दोनों का दुःशील होना एक ही समान है ? क्या दोनों का फल बराबर ही होता है, अथवा दोनों में कोई भेद है ?

महाराज ! भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने से ये दस गुण अधिक हैं, बिजेष हैं । दस बातों से यह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है ।

वे कीन दश गुण हैं जो भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने से अधिक होते हैं ?

महाराज ! (१) भिक्षु दुःशील होकर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, (२) धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, (३) मंत्र के प्रति श्रद्धा रखता है, (४) गुरुभाइयों के प्रति श्रद्धा रखता है, (५) धार्मिक चर्चा में लगा रहता है (६) विद्वान् होता है, (७) सभा में निष्ठ रहता है, (८) निन्दा के भय से अपने शरीर और बचन को रोके रखता है, (९) जन्मेति एी शोक लगे रहने की उसकी कोशिश होती है, (१०) दूसरे भिक्षुओं के साथ रह कर यदि कुछ पाप करना भी है तो बहुत धिक्का कर ।

क्यों नहीं ?

मन्ते ! क्यों कि पानी पर आग जलने के जो साधन हैं वे नहीं हैं ।
बिना उन हेतु के आग नहीं जल सकती है ।

महाराज ! वैसे ही, सत्य की ओर गति होने के जो साधन हैं वे भी उस में नष्ट हो गये हैं । बिना साधन के ० गति नहीं हो सकती ।

मन्ते नागमेन ! इस पर थोड़ा और विचार करें । आप की बातें मुझे नहीं जेंज रही हैं । अपने पाप को बिना याद किये तो अनुताप ही नहीं होता—फिर क्कावट कैसी ?

बिना जाने विष को खा ले

महाराज ! क्या हलाहल विष को बिना जाने कोई खा ले तो नहीं मरेगा ?

मन्ते ! अवश्य मर जायगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा चली आती है ।

बिना जाने आग पर चढ़ जाय

महाराज ! बिना जाने कोई आग पर चढ़ जाय तो नहीं जलेगा ?

मन्ते ! अवश्य जलेगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा चली जाती है ।

बिना जाने माँप काट दे

महाराज ! यदि विषधर साँप किसी आदमी को बिना उमरे जाने काट दे तो वह क्या नहीं मर जायगा ?

मन्ते ! अवश्य मर जायगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा चली आती है ।

कलिङ्ग का राजा

महाराज ! क्या आप को यह मालूम नहीं है कि कलिङ्ग का राजा सात रत्नों के साथ अपने हाथी पर चढ़ कर जब किसी सम्बन्धी से मिलने जा रहा था तो बोधिवृक्ष के ऊपर नहीं जा सका, यद्यपि उसे मालूम नहीं था ! ठीक वैसे ही अपने पाप को न याद करने पर भी सत्य की ओर उसकी गति नहीं हो सकती ।

भन्ते ! ठीक है । बुद्ध की बताई हुई बात को कोई उलट नहीं सकता । मैं इसे स्वीकार करता हूँ ।

६०—गृहस्थ और भिक्षु की दुःशीलता में अन्तर

भन्ते नागसेन ! एक गृहस्थ के दुःशील (= दुराचारी) होने और एक भिक्षु के दुःशील होने में क्या अन्तर है, क्या भेद है ? क्या दोनों का दुःशील होना एक ही समान है ? क्या दोनों का फल बराबर ही होता है, अथवा दोनों में कोई भेद है ?

महाराज ! भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने से ये दश गुण अधिक हैं, विशेष हैं । दश बातों से यह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है ।

वे कौन दश गुण हैं जो भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने से अधिक होते हैं ?

महाराज ! (१) भिक्षु दुःशील होकर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, (२) धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, (३) संघ के प्रति श्रद्धा रखता है, (४) गुरुभाइयो के प्रति श्रद्धा रखता है, (५) धार्मिक चर्चा में लगा रहता है (६) विद्वान् होता है, (७) सभा में शिष्ट रहता है, (८) निन्दा के भय से अपने गरीर और वचन को रोकें रखता है, (९) उन्नेति की ओर लगे रहने की उसकी कोशिश होती है, (१०) दूसरों भिक्षुओं के साथ रह कर यदि कुछ पाप करना भी है तो बहुत शिष्टा कर ।

महाराज ! जैसे व्याही स्त्री बहुत छिप कर ही कोई पाप करती है, वैसे ही दुःशील भिक्षु बहुत छिप कर ही कुछ बुरा काम करता है। महाराज ! ये दण गुण है जो भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने से अधिक होते हैं।

दिन ऊपर की दम बातों में वह अपनी दक्षिणा (= दान) को गूँथ कर लेता है ? (१) भिक्षु-वेग धारण करके वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (२) ऋषियों के समान गिर मुड़वा कर वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (३) भिक्षु-ग्रंथ में शामिल हो कर वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (४) बुद्ध, धर्म और गय की शरणमें आकर वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (५) अर्हन्-पद पाने के लिये उद्योग करने की उन्नत परिस्थिति में रह कर वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (६) बुद्ध-धर्म की ऊँची बातों की श्रृंखला में लगा रहकर वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (७) अच्छी अच्छी धर्मदेशनाओं को दे कर भी वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (८) धर्म की प्रशंसा में लाकर वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (९) बुद्ध को सब से श्रेष्ठ मान कर भी वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है, (१०) उपोसथ-व्रत रख कर भी वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है। महाराज ! ऊपर की दम दम बातों में वह अपनी दक्षिणा को गूँथ कर लेता है।

महाराज ! भिक्षु दुःशील होकर भी दण नरह लगा रह दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा (= दान) को गफल बना देता है। महाराज ! कितनी भी अधिक मंदगी, कीचट, धूल और मैला क्यों न हो वह पानी में भी धिया जा सकता है। उगी तरह, भिक्षु दुःशील होने में भी अच्छी तरह लगा रह कर दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को गफल बना देता है।

महाराज ! लौलटा हुआ गरम पानी भी जल्दी ही ठंडा हो कर पीया जाता है। उसी तरह, भिक्षु दुःशील होने में भी अच्छी तरह लगा रह कर दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को गफल बना देता है।

महाराज ! भोजन स्वादिष्ट नहीं होने पर भी भूख को दूर कर देता है । उसी तरह, भिक्षु दुःशील होने से भी अच्छी तरह लगा रह कर दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को सफल बना देता है ।

महाराज ! मज्झिमनिकाय में 'दक्षिण-विमङ्ग', नामक धर्मोपदेस करते समय देवातिदेव भगवान् ने कहा है :—

“धर्म और श्रद्धा से युक्त हो

जो शीलवान् दुःशीलों को दान देता है

यह बड़े अच्छे कर्म-फल को पाता है

दायक की यह दक्षिणा सुख हो जाती है ।”

भन्ते नागसेन ! आश्चर्य है ! ! अद्भुत है ! ! ! मैं ने आप को एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, किंतु आप ने उसे उपमाओं और तर्कों से इतना खुलासा कर दिया कि यह अब सुनने में अमृत के ऐसा मीठा जान पड़ता है ।

भन्ते ! कोई अच्छा दावर्ची थोड़ा सा मांस पाता है, किंतु नमक मसाले लगा कर वह उसे ऐसा स्वादिष्ट बना देता है कि राजा भी उसे चाय से खाते हैं । उसी तरह, मैं ने आप को एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, किंतु आप ने उपमाओं और तर्कों से इतना खुलासा कर दिया कि यह अब सुनने में अमृत के ऐसा मीठा जान पड़ता है ।

६१—जल में प्राण है क्या ?

भन्ते नागसेन ! आग के ऊपर पानी रखने से 'बुल बुल', 'खल खल' अनेक प्रकार के शब्द होने हैं । भन्ते ! क्या पानी में भी जीव है ? अथवा, यह यों ही खेल में शब्द करता है ? अथवा, दुःख दिये जाने के कारण वह शब्द करता है ?

महाराज ! पानी में जीव या प्राण नहीं है । बल्कि, आग की अधिक गर्मी से पानी में एक हरकत पैदा हो जाती है जिसमें वह 'बुल बुल', 'खल खल' इत्यादि अनेक शब्द करने लगता है ।

भन्ते नागसेन ! बिलाने ही दूसरे मत वाले ऐसा मानते हैं कि पानी में जान है । वे इसी से ठंडा पानी छोड़ कर गर्म पानी ही पीते हैं । वे आप बौद्धों की निन्दा करते हैं—ये बौद्ध भिक्षु एक इन्द्रिय वाले जीव को नाश करने वाले हैं । गो आप कृपया इस निन्दा का उचित उत्तर दें उन्हें चुप कर दें ।

महाराज ! पानी में जीव या प्राण नहीं हैं । बल्कि, आग की अधिक गर्मी में पानी में एक हरकत पैदा हो जाती है; जिससे यह 'बुल बुल', 'गल गल' इत्यादि अनेक शब्द करने लगता है । महाराज ! गड़े, सरोवर, दह, तालाब, कन्दरा, प्रदर और कुएँ का पानी कभी कभी बहुत बड़ी आँधी चलने से उड़कर मूख जाता है । तब, क्या उस समय भी वह अनेक प्रकार के शब्द करता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! यदि जल में जीव रहता तो उस समय भी अवश्य शब्द करना चाहिए था । महाराज ! इसने से भी समझ लें कि पानी में जीव या प्राण नहीं है । बल्कि, आग की अधिक गर्मी में पानी में एक हरकत पैदा हो जाती है; जिन में यह 'बुल बुल', 'गल गल' इत्यादि अनेक प्रकार के शब्द करने लगता है ।

महाराज ! पानी में जीव या प्राण नहीं है, इसका एक और कारण मुझे—महाराज ! यदि चावल के साथ पानी ढाल कर किसी हूँडी में बन्द कर दें—प्राण पर नहीं पड़ावें—तो वह शब्द करेगा या नहीं ?

नहीं भन्ते ! तब इसमें कोई हरकत नहीं होगी; यह चुप रहेगा ।

महाराज ! यदि उसी हूँडी को बंसे ही उठा कर बूल्हे पर रग दिया जाय और बीच लगा दी जाय तो क्या वह चुप रहेगा ?

नहीं भन्ते ! यह चलबलाने और खींचने लगेगा । मागी हूँडी मर मर हो जायगी । सरहूँ उठने लगेंगी । फेन पर फेन छूटना शुरू होगा । भास्वर के दाने उतर नीचे, तले उतर होने लगेंगे ।

महाराज ! वही ठडा रह कर ऐसा चञ्चल क्यों नहीं हो जाता ?
शान्त क्यों बना रहता है ?

भन्ते ! आग की अधिक गर्मी से ही वह ऐसा बिखरने और
झीलने लगता है ।

महाराज ! इस प्रकार भी समझ ले कि पानी में जीव नहीं है० ।

महाराज ! उसका एक और भी कारण सुनें । क्या घर घर में मुँह
ठक कर पानी के घड़े रखने नहीं रहने हैं ?

हाँ भन्ते ! रहते हैं ।

महाराज ! उनका पानी भी क्या खीलता बिगड़ता और उबलता
रहता है ?

नहीं भन्ते ! उन घड़ों का पानी शान्त और स्थावरिक रहता है ।

महाराज ! क्या आप ने सुना है कि समुद्र का पानी चञ्चल रहता
है, लोट पोटा होता रहता है, लहराता रहता है, ऊपर नीचे और तले ऊपर
होता रहता है, उतरता चढ़ता रहता है, टकराता रहता है, फेताता रहता
है, किनारे से टकराता रहता है, सदा 'हा हा' शब्द करता रहता है ।

हाँ भन्ते ! मैंने सुना है, और स्वयं देखा भी है । महासमुद्र का पानी
एक मी हाथ और दो सौ हाथ भी ऊपर उछल जाता है ।

महाराज ! क्या कारण है कि घड़े का पानी न तो उछलता है और
न शब्द करना है, किन्तु समुद्र का पानी सदा उछलता रहता है और शब्द
करता रहता है ?

भन्ते ! हवा के बहुत जोर से चलने से ही समुद्र का पानी उछलता
रहता है और शब्द भी करता रहता है । घड़े के पानी को कोई हिलाता
टूलाता नहीं है इसी से शान्त रहता है और न कोई शब्द करता है ।

महाराज ! जैसे हवा के चलने से पानी उछलने लगता है वैसे ही
आग की गर्मी से भी पानी में एक हरकत पैदा हो जाती है जिनसे वह
उबलने तथा झीलझीलने लगता है ।

भस्ते नागसेन ! यदि ऐसी बात है, तो भिक्षु लोग इन बातों की भेंट में क्यों पड़ते हैं, जैसे:—मूत्र, गाथा, व्याकरण, उदान, इतिवृत्त, आतक, अद्भुत धर्म (= विचित्र घटनाएँ), और वेदल्ल ? इन बातों को क्यों पढ़ते हैं और स्वयं आपस में उनकी चर्चा करते हैं ? नये नये विहार बनवाने, दान लेने, और पूजा कराने के फेर में क्यों पड़ते हैं ? (इस प्रकार) क्या वे बुद्ध के मना किये गये कामों को नहीं करते ? --

महाराज ! वे इन बातों को प्रपञ्च से छूटने के लिये ही करते हैं। महाराज ! जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी बान्नाओं से गुड़ हो चुके हैं वे शीघ्र ही सारे प्रपञ्च में छूट (अहंत् हो) जाते हैं। और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा है वे इन्हीं उपायों से धीरे धीरे प्रपञ्च में छूट सकते हैं।

महाराज ! कोई आदमी खेत में बीज बोकर बिना किसी बाड़ को बाँधे अपने बल और बीज से फसल निकाल लेता है। दूसरा आदमी जंगल से लकड़ी और घासों को काट कर लाता है और खेत के बाँधे और बाड़ बाँधता है उसके बाद ही बीज बो कर फसल उगाता है। (यह) जो दूसरे आदमी का बाड़ बाँधने के लिय प्रयत्न करना है सो फसल उगाने ही के लिय है।

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी बान्नाओं से गुड़ हो चुके हैं वे शीघ्र ही—बिना बाड़ को बाँधे फसल निकालने वाले पुरुष की तरह—सारे प्रपञ्च में छूट जाते हैं। और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा है वे धीरे धीरे—बाड़ बाँध कर फसल उगाने वाले पुरुष की तरह—प्रपञ्च में छूट सकते हैं।

वृक्ष के ऊपर फलों का गुच्छा

महाराज ! जंगलों के किसी ऊँचे वृक्ष पर फलों का एक गुच्छा लगा हो। कोई अद्विमान् पुरुष चाहे तो सहज ही उसे ले सकता है; किन्तु

साधारण आदमी को वृक्ष के उपर जाने के लिये लकड़ियों को काट कर एक निसेनी बाँधनी पड़ेगी। यहाँ भी, जो दूसरे पुरुष का निसेनी तैयार करना है वह फल को लेने ही के लिये।

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो चुके हैं वे शीघ्र ही—कृदिमान पुरुषों के फल लेने की तरह-सारे प्रपञ्च से छूट जाते हैं। और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा है; वे इन्हीं उपायों से धीरे धीरे निसेनी बाँधने वाले पुरुष की तरह—प्रपञ्च से छूट सकते हैं।

चालाक आदमी

महाराज ! कोई चलता-पुर्जा चालाक आदमी अकेला ही राजा के पास जा कर अपना काम निकाल लेता है। दूसरा कोई धनवान् आदमी अपने धन के कारण राजा के पास किसी काम से एक बड़ी मण्डली लेकर जाता है। यहाँ, उसका जो बड़ी मण्डली का बटोरना है वह काम निकालने के ही लिये है।

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो चुके हैं वे शीघ्र ही—उस चालाक आदमी की तरह—सारे प्रपञ्च से छूट जाते हैं। और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा है वे इन्हीं उपायों से धीरे धीरे—उस धनवान् आदमी की तरह—प्रपञ्च से छूट सकते हैं।

महाराज ! धर्म-ग्रन्थों का पाठ करना बहुत अच्छा है, धर्म-चर्चा करना भी बहुत अच्छा है, नये विहार बनवाना भी बहुत अच्छा है, तथा दान-पूजा कराना भी बहुत अच्छा है। उनसे बड़ा उपकार होता है।

महाराज ! राजा के बहुत से नौकर होते हैं, जैसे—घफ़्तर, सिपाही, दूत, चौकीदार, थरीर-रक्षक, तथा सभासद। राजा को कुछ काम आ पढ़ने पर सभी कुछ न कुछ उपकार करते हैं। महाराज ! वैसे ही, धर्म-ग्रन्थों का पाठ करना, धर्म-चर्चा, नये विहार बनवाना, तथा दान-पूजा करना सभी बहुत उपकार के हैं।

महाराज ! यदि सभी लोग स्वयं ही दुःख होंगे तो उपदेश देने वाले की जरूरत ही न पड़े ।

महाराज ! किंतु ऐसी बात नहीं है । शिष्य बनने की बड़ी प्राप्तरस्यकता है । स्थविर सारिपुत्र ने अनन्त कल्पों में बहुत पुण्य कमाया था, और प्रज्ञा की चरम सीमा को पा लिया था । किन्तु अर्हत् पद पाने के लिये उन्हें भी गुरु करना पड़ा । महाराज ! इस तरह, शिष्य बनने में बड़ा उपकार है, धर्म ग्रन्थों को सुनना, उनका पाठ करना और उनके विषय में चर्चा करना, सभी से बड़ा उपकार होता है । इसलिये जो भिक्षु इन में लगे रहते हैं वे धीरे धीरे प्रपञ्च से छुट जाते हैं ।

ठीक है भन्ते नागसेन । मैं स्वीकार करता हूँ ।

६३—गृहस्थ का अर्हत् हो जाना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं—“जो गृहस्थ रहते रहते अर्हत् पद पा लेता है उसके लिये दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी नहीं । या तो वह उसी दिन प्रव्रजित हो जाता है, या परिनिर्वाण पा लेता है । (ऐसा किये बिना) उस दिन को वह बिता नहीं सकता ।”

भन्ते ! यदि उस दिन उसे आचार्य, उपाध्याय, पान और चीबा, नहीं मिले तो वह क्या करेगा ? वह क्या अर्हत् हो बिना उपाध्याय के अपने आप को प्रव्रजित कर लेगा ? अथवा, एक दिन तक ठहर जायगा ? अथवा, कोई दूतरा ऋद्धिमान् अर्हत् या उसे प्रव्रजित कर देगा ? अथवा, परिनिर्वाण पा लेगा ?

महाराज ! वह अर्हत् हो बिना उपाध्याय के अपने आप को प्रव्रजित नहीं कर लेगा । स्वयं प्रव्रजित कर लेने से उसे थोड़ी का दोष, लगेगा । वह एक दिन ठहर भी नहीं सकता । दूसरे अर्हत् आवें या नहीं वह उगी दिन परिनिर्वाण पा लेगा ।

‘क्योंकि वह बिना अधिकार पाये ही भिक्षु-वेष को धारण करता है ।’

भन्ते नागसेन ! तब तो अर्हत् का शान्तभाव नहीं रहता; क्योंकि उसमें जीवन का हरण किया जाता है ।

महाराज ! गृहस्थ रहना अर्हत् के अनुकूल नहीं है । इसी से गृहस्थ अर्हत् होते या तो प्रव्रजित हो जाता है या परिनिर्वाण पा लेता है । अर्हत् के शान्तभाव में कोई दोष नहीं है । गृहस्थ रहने के अनुकूल नहीं होना ही यहाँ कारण है । गृहस्थ के वेश में इतना बल नहीं कि अर्हत्त्व को संभाल सके ।

कमजोर पेट में भोजन

महाराज ! भोजन सभी जीवों को पालन करता है; सभी जीवों के प्राण की रक्षा करता है । किंतु, वही भोजन पेट में रोग हो जाने या अग्नि के मंद पड़ जाने से जान भी ले लेता है । महाराज ! इसमें भोजन का दोष नहीं है बल्कि पेट की कमजोरी और अग्नि के मंद पड़ जाने का ही दोष है । महाराज ! उसी तरह गृहस्थ रहना अर्हत् के अनुकूल नहीं है । इसी से गृहस्थ अर्हत् होते या तो प्रव्रजित हो जाता है या परिनिर्वाण पा लेता है । अर्हत् के शान्त भाव में कोई दोष नहीं है । गृहस्थ रहने के अनुकूल नहीं होना ही यहाँ कारण है । गृहस्थ के वेश में इतना बल नहीं कि अर्हत्त्व को संभाल सके ।

एक तिनके के ऊपर भारी पत्थर

महाराज ! यदि एक छोटे से तिनके के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया जाय तो वह कमजोर होने के कारण टूट जायगा और कुचल जायगा । महाराज ! उसी तरह, गृहस्थ का वेश अर्हत्त्व को नहीं संभाल सकता । गृहस्थ अर्हत् होते या तो प्रव्रजित हो जाता है, या परिनिर्वाण पा लेता है ।

बेवकूफ आदमी राजगद्दी पर

महाराज ! यदि छोटी जात के किसी गरीब और बेवकूफ आदमी को बड़े भारी राज्य की गद्दी पर बैठा दिया जाय तो क्या वह उसे संभाल

सकेगा ? महाराज ! उसी तरह, गृहस्थ का वेस अहंत्व को नहीं संभाल सकता ! गृहस्थ अहंत्व होते या तो प्रवर्जित हो जाता है या परिनिर्वाण पा लेता है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं उमे में मानता हूँ ।

६४—अहंत्व के दोष

भन्ते नागसेन ! क्या अहंत्व कभी भी अपने ख्याल से उतर जाता है ?

महाराज ! अहंत्व कभी भी अपने ख्याल से नहीं उतरता । उमका चित्त कभी भी अनवहित नहीं होना ।

भन्ते ! क्या अहंत्व कभी कोई दोष कर सकता है ?

हाँ महाराज ! कर सकता है ।

भन्ते ! वह किस तरह ?

कुटी बनवाने में, सच्चरित्रता में, विकाल को उचित काल समझ लेने में, प्रचारित को अपचारित समझ लेने में, जो अतिरिक्त नहीं है उमे अतिरिक्त समझ लेने में ।

भन्ते नागसेन ! कोई दोष करने के दो ही कारण हो सकते हैं—

(१) असावधानी, या (२) भ्रमता । क्या असावधानी के कारण अहंत्व दोष करता है ?

नहीं महाराज ।

तो अवश्य अपने ख्याल में उतर जाने के कारण ही वह दोष करता होगा ?

नहीं महाराज ! यद्यपि वह दोष करता है तो भी अपने ख्याल में नहीं उतरता ।

भन्ते ! यह कैसे हो सकता है ? — कृपया कारण दिना कर मुझे समझावें ।

महाराज ! दोष दो प्रकार के होते हैं—(१) जो बुरा काम करता है, और (२) जो भिक्षु-नियम के विरुद्ध आचरण करता है ।

१—बुरा काम क्या है ?

दश प्रकार के पापः—(१) जीव-हिंसा, (२) चोरी करना, (३) व्यभिचार, (४) झूठ बोलना, (५) चुगली खाना, (६) कड़ा बोलना, (७) गप्पे मारना, (८) लोभ करना, (९) द्वेष करना और (१०) मिथ्यादृष्टि (= झूठी धारणा) । ये बुरे काम हैं ।

२—भिक्षु-नियम के विरुद्ध आचरण करना क्या है ?

जो भिक्षु के लिये बुरा समझा जाता हो किंतु साधारण लोगों के लिये नहीं—वे नियम जिन्हें भगवान् ने भिक्षुओं को जन्म भर पालन करने को कहा है । महाराज ! गृहस्थों के लिये दोपहर के बाद भोजन करने में कोई दोष नहीं, किंतु भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते । फूल-पत्तों को तोड़ने में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं, किंतु भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते । जलक्रीड़ा करने में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं, किंतु भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते । महाराज ! इसी तरह, और भी कितनी बातें हैं जिनको करने में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं है किंतु भिक्षु नहीं कर सकते । महाराज ! इन्हीं को भिक्षु-नियम के विरुद्ध आचरण करना कहते हैं ।

महाराज ! जो बुरे काम हैं उन दोषों को अर्हत् कभी नहीं कर सकता है, किंतु हाँ कभी कभी बिना जाने भिक्षु-नियमों के विरुद्ध कर सकता है । सभी अर्हत् सभी बातों को नहीं जान सकते । उनका ऐसा बल नहीं है कि सभी कुछ जान लें । स्त्री-पुरुषों के नाम और गोश्रको भी अर्हत् नहीं जान सकता है । किसी खाश सड़क का भी उसे पता नहीं हो सकता है । किन्तु, अर्हत् मुक्ति को तो अवश्य जानता है । छः अभिजातों की सारी बातों को अर्हत् अवश्य जानता है । महाराज ! सर्वज्ञ बूढ़ ही सब कुछ जानते हैं ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं मैं उसे मानता हूँ ।

६५—नास्ति-भाव

‘मन्ते नागसेन ! संसार में बृद्ध देखे जाते हैं, प्रत्येक बृद्ध देखे जाते हैं, बृद्ध के श्रावण देखे जाते हैं, चक्रवर्ती राजा देखे जाते हैं, छोटे बड़े राजा देखे जाते हैं, देवता और मनुष्य देखे जाते हैं, धनी लोग देखे जाते हैं, निर्धन लोग देखे जाते हैं, अच्छी तरहकी करते हुये लोग देखे जाते हैं, बुरी अवस्था में गिरने लोग देखे जाते हैं, पुण्य को स्त्री-लिङ्ग उत्पन्न होते देखा जाता है, स्त्री को पुण्य-लिङ्ग उत्पन्न होते देखा जाना है, अच्छे काम को विनाश जाते देखा जाता है, पाप और पुण्य के फल भोगने हुये लोग देखे जाते हैं ।

‘संसार में कितने जीव घण्डज हैं, कितने जरायुज, कितने सन्त्येदज और कितने जीपपातिक । कितने जीव बिना पैर वाले हैं कितने दो पैर वाले, कितने चार पैर वाले, और कितने अनेक पैर वाले । संसार में दश भी हैं, राक्षस भी हैं कूर्माण्ड भी हैं, असुर भी हैं, दानव भी हैं, गन्धर्व भी हैं, प्रेत भी हैं, विनाश भी हैं, किन्नर भी हैं, बड़े बड़े सांप भी हैं, नाग भी हैं, गच्छ भी हैं, सिद्ध भी हैं, विष्णाघर भी हैं । घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, गाय भी हैं, भैंस भी हैं, ऊँट भी हैं, गधे भी हैं, बकरे भी हैं, भेड़ भी हैं, मृग भी हैं, सूअर भी हैं, तिर भी हैं, बाघ भी हैं, चीते भी हैं, भालू भी हैं, भेड़िया भी हैं, तट्ट भी हैं, कुम्भी भी हैं, गियार भी हैं, अनेक प्रकार के पक्षी भी हैं, । सोना भी हैं, चाँदी भी हैं, गोनी भी हैं, मणि भी हैं, शंग भी हैं, पत्थर भी हैं, मृगा भी हैं, लाल मणि भी हैं, मगारगल भी हैं, वीर्य (= हीरा) भी हैं, वज्र भी हैं, शक्ति भी हैं, लोहा भी हैं, ताँबा भी हैं, पीतल भी हैं, काँच भी हैं । सोम वस्त्र भी हैं, कपास भी हैं, सूती कपड़ा भी हैं, टाट भी हैं, गन्ध का कपड़ा भी हैं, कम्बल भी हैं । शास्त्री भी हैं, धान भी हैं, जौ भी हैं, त्रियम्बु (कामुन) भी हैं, कुट्टस (कोदो) भी हैं, बरका भी हैं, गेहूँ भी हैं, मूँग भी हैं, जट्ट भी हैं, तिल भी हैं, कुत्तर भी । एक प्रकार की मणि ।

हैं। मूल का गन्ध भी है, सार (हीर) का गन्ध भी है, पपड़ी का गन्ध भी है, छाल का गन्ध भी है, पत्ते का गन्ध भी है, फूल का गन्ध भी है, फल का गन्ध भी है, तथा और भी तरह तरह के गन्ध हैं। घास भी है, लता भी है, तरु भी है, वृक्ष भी है, औषधि भी है, वनस्पति भी है। नदी भी है, पर्वत भी है, समुद्र भी है, मछली और कछुये भी हैं—संसार में सब कुछ है।

भन्ते ! जो संसार में नहीं है उसे कृपा कर बतावें।

महाराज ! संसार में तीन चीजें नहीं हैं।

वे तीन चीजें कौन सी ?

महाराज ! (१) संसार में अजर अमर सचेतन वा अचेतन कोई भी नहीं है, (२) संस्कारों की नित्यता नहीं है, और (३) परमार्थतः कोई जीव या आत्मा (ऐसी वस्तु) नहीं है। महाराज ! संसार में ये तीन चीजें नहीं हैं।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं उसे मैं मानता हूँ।

६६—निर्वाण का निर्गुण होना

भन्ते नागमेन ! संसार में कुछ तो कर्म के कारण उत्पन्न होते देवे जाते हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण। भन्ते ! जो न कर्म के कारण, न हेतु के कारण, और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है, उसे बतावें महाराज ! संसार में ऐसी दो ही चीजें हैं जो न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होती हैं।

कौन सी दो चीजें ?

महाराज ! (१) आकाश न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है। (२) निर्वाण न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है। महाराज ! ये ही दो चीजें न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होती हैं।

भन्ते नागसेन ! बुद्ध की बात को मन उसटें । बिना बुझे उत्तर मत दें ।

महाराज ! मैं ने क्या कहा कि आप यह उलहना दे रहे हैं ?

भन्ते नागसेन ! बुद्ध की बात को न उलटें । बिना बुझे उत्तर मत दें । भन्ते नागसेन ! यह कहना ठीक हो सकता है कि आकाश न कम के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है । किन्तु भन्ते नागसेन ! सैकड़ों तरह से भगवान् ने अपने श्रावकों को निर्वाण के साक्षात् करने का मार्ग बतलाया है । इस पर भी आप कैसे कह सकते हैं कि निर्वाण बिना हेतु का होता है ?

महाराज ! यह मथ है कि भगवान् ने सैकड़ों तरह से अपने श्रावकों को निर्वाण के साक्षात् करने का मार्ग बतलाया है । किन्तु, उन्होंने निर्वाण को पैदा करने के किसी हेतु को नहीं कहा है ।

भन्ते नागसेन ! यह तो और भी गड़बड़-घोटाला हो गया । प्रश्न और भी जटिल हो गया । यदि निर्वाण के साक्षात् करने का हेतु है तो यह कैसे हो सकता है कि उसके उत्पन्न करने का हेतु न हो, ? यदि निर्वाण के साक्षात् करने का हेतु है तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिये ।

भन्ते नागसेन ! पुत्र का पिता होता है, दूध भिये पिता का भी पिता होना चाहिये । बेले का गुरु होना है, इसलिये उमका भी गुरु होना चाहिये । अंकुर का बीज होता है, इसलिये उम बीज का भी बीज होना चाहिये । भन्ते नागसेन ! उसी तरह, यदि निर्वाण के साक्षात् करने का हेतु है तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिये ।

भन्ते नागसेन ! बुद्ध या मत्ता की यदि कोटी होती है, तो उसके मध्य-भाग और मूल भी होने हैं । भन्ते ! उसी तरह, यदि निर्वाण के साक्षात् करने का हेतु है, तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिये ।

महाराज ! निर्वाण उत्पन्न नहीं किया जाता, इसी में उमका कोई हेतु भी नहीं कहा गया है ।

भन्ते नागसेन ! अच्छा, तो कारण दे कर मुझे समझावें कि कैसे निर्वाण साक्षात् करने के हेतु होते हुये भी उसके उत्पन्न करने के हेतु नहीं होते ।

हिमालय को कोई बुला नहीं सकता

बहुत अच्छा ! तो कान लगा कर सुने, मैं उसके कारण को कहूँगा—
महाराज ! कोई आदमी अपनी प्राकृतिक शक्ति से यहाँ से पर्वतराज हिमालय पर जा सकता है ?

हाँ भन्ते ! जा सकता है ।

महाराज ! किंतु क्या वह अपनी प्राकृतिक शक्ति से पर्वतराज हिमालय को यहाँ ले आ सकता है ?

नहीं भन्ते ! नहीं ला सकता है ।

महाराज ! इसी तरह, निर्वाण साक्षात् करने का मार्ग तो बताया जा सकता है किंतु उसके उत्पादक हेतु को कोई नहीं दिखा सकता ।

उस पार को इस पार नहीं लाया जा सकता

महाराज ! क्या कोई आदमी अपनी साधारण शक्ति से नाव पर चढ़ कर समुद्र के पार उतर सकता है ?

हाँ भन्ते ! पार उतर सकता है ।

महाराज ! किंतु क्या वह अपनी साधारण शक्ति से उस पार को इसी पार ले आ सकता है ?

नहीं भन्ते !

बस, ठीक वैसे ही, निर्वाण साक्षात् करने का मार्ग तो बताया जा सकता है किंतु उसके उत्पादक हेतु को कोई नहीं दिखा सकता ।

क्यों नहीं ?

क्यों कि निर्वाण निर्गुण है ।

भन्ते ! निर्वाण निर्गुण है ?

हाँ महाराज ! निर्वाण निर्गुण है, किसी ने इसे बनाया नहीं है । निर्वाण के साथ उत्पन्न होने और न उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता । उत्पन्न किया जा सकता है अथवा नहीं—इसका भी प्रश्न नहीं आता । निर्वाण वतमान, भूत और भविष्यत तीनों कालों के परे है । निर्वाण न आय से देया जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, न सास से सूँघा जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है, और न परीर से श्रुता जा सकता है ।

भन्ते ! इस तरह आप तो यही बना रहे हैं कि निर्वाण क्या नहीं है । अमल में निर्वाण कुछ है ही नहीं ।

महाराज ! निर्वाण है । निर्वाण मन से जाना जा सकता है । अहंता, गद की पा कर भिक्षु, विमूढ, प्रणीत, ऋजु तथा धावरणों और सात्त्विक कामों में रहित मन में निर्वाण को देयता है ।

भन्ते ! यह निर्वाण कैसा है ? उपमाओं और कारणों को दे कर साफ साफ समझावे ।

हवा की उपमा

महाराज ! हवा नाम ही कोई चीज है ?

हाँ भन्ते ! है ।

महाराज ! क्या कर उसे मुझको दिगा दे । उसके रंग और आकार कैसे हैं ? बड़ा पतली है या मोटी क्या छोटी है या बड़ी ?

भन्ते नागमेन ! हवा को इस तरह नहीं दिखाया जा सकता । यह ऐसी चीज नहीं है कि हाथ में ले कर दिखाई जा सके । तो भी वह दृश्यनी घट्यम् है ।

महाराज ! यदि आप हवा को उस तरह नहीं दिखाने तो बेती कोई चीज ही नहीं है ।

भन्ते नागमेन ! मैं जानता हूँ, हवा कोई चीज है । मुझे पुरा विद्वान् ज्ञे रि हवा नाम की चीज है, किन्तु मैं उसे आप को दिखा नहीं सकता ।

महाराज ! वैसे ही, निर्वाण है, किंतु रंग या रूप से दिखाया नहीं जा सकता ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं समझ गया ।

६७—उत्पत्ति के कारण

भन्ते नागसेन ! कौन कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, कौन हेतु के कारण, और कौन ऋतु के कारण ? कौन न कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण ?

महाराज ! जितने सचेतन जीव हैं सभी कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं । आग और बीज-से-उगने वाले हेतु के कारण उत्पन्न होते हैं । पृथ्वी, पर्वत, जल, वायु इत्यादि ऋतु के कारण उत्पन्न होते हैं । आकाश और निर्वाण न कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण ।

महाराज ! यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाण कर्म से उत्पन्न होता है, न यह कि हेतु से उत्पन्न होता है, और न यह कि ऋतु से उत्पन्न होता है । न यह कहा जा सकता कि निर्वाण उत्पन्न होता है, न यह कि निर्वाण नहीं उत्पन्न होता है और न यह कि निर्वाण उत्पन्न किया जा सकता है । न यह कहा जा सकता है कि निर्वाण भूत काल में था, न यह कि वर्तमान काल में है, और न यह कि भविष्यत् काल में होगा । निर्वाण न आँख से देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, न नाक से सूँघा जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है, और न शरीर में छूँआ जा सकता है ।

महाराज ! निर्वाण को तो मन ही से जान सकते हैं । अहंत-पद पर आर्यश्रावक विदुद्ध ज्ञान से निर्वाण को देखता है ।

भन्ते ! इस मनोहर प्रदन को आप ने अच्छा हँस कर दिया । गणय को हटा दिया है । बात बिलकुल साफ हो गई । आप जैसे गणाचार्यों में श्रेष्ठ के पास था कर मेरी शंका मिट गई ।

६८—यक्षों के मुर्दे

भन्ते नागसेन ! क्या सचमुच में यक्ष होते हैं ?

हाँ महाराज ? सचमुच में यक्ष होते हैं ।

भन्ते ! यक्ष लोग उस योनि से क्या मर भी जाते हैं ?

हाँ महाराज ! यक्ष लोग उस योनि से मर भी जाते हैं ।

भन्ते नागसेन ! तो उनके मुर्दे क्यों नहीं देखने में आते हैं ? उनके मरे शरीर की बदबू भी कभी नहीं आती है ।

महाराज ! मरे यक्ष के मुर्दे देखने में आते हैं । उनकी बदबू भी आती है । महाराज ! मरे यक्ष के शरीर कीड़ों के रूप में, पिल्लू के रूप में, चीटी के रूप में, पतङ्ग के रूप में साँप के रूप में, बिच्छू के रूप में, कनखजूरे के रूप में, चिट्ठियों के रूप में और जंगली जानवरों के रूप में देखे जाते हैं ।

भन्ते ! आप जैसे बूढ़ीमान् को छोड़ भला और कौन दूसरा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता !

६९—सारे शिश्ना-पद को भगवान् ने एकही धार क्यों नहीं बना दिया था ?

भन्ते नागसेन ! वैद्यक-शास्त्र के जो पुराने आचार्य हो गये हैं—नारद, धन्वन्तरि, अङ्गीरस, कपिल, कण्ठरगिमाम, अतुल और पूर्वकात्यायन—सभी ने अपने स्वयं अनुभव कर कर के अपने शास्त्रों को लिखा था, क्यों कि वे गर्वज नहीं थे ।

भन्ते ! किन्तु बूढ़ तो सर्वज्ञ थे । अपनी गर्वजता में वे अपने पीछे की बातों को ठीक ठीक जान लेते थे । तो उन्होंने पहले ही एक बार विनय के मनी निषमों को क्यों नहीं बना दिया था जो आगे चल कर उचित स्थान में लागू किये जा सकें ? यह रह कर जब जबकाज आता गया जब तब ही क्यों निषम बनाते गये ? मिश्रों के पात्र को नष्टने देने

की क्यों प्रतीक्षा की ? लोगों को खिसियाने और शिक्षकने का क्यों अवसर दिया ?

महाराज ! भगवान् को मालूम था कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय आवेगा मुझे ढाई सौ वितय के नियम बनाने पड़ेंगे । उन ने देखा कि यदि पहले ही एक बार में सारे नियमों को लागू कर दूँ, तो लोग देखकर घबड़ा जायेंगे । जो भिक्षु बनना चाहते हैं वे भी हिचक जायेंगे और कहेंगे—ओह ! इतने नियमों को पालन करना होगा !! धर्मक गौतम के शासन में भिक्षु बनना कितना कड़ा है !! उनका दिल नहीं जमेगा । और वे धर्म को ग्रहण न कर बार बार जन्म ले दुःख भोगेंगे । इसलिये, जैसे जैसे समय आवेगा, दोषों के प्रकट होने पर ही धर्म का उपदेश करते हुये नियमों को लागू करूँगा ।

भन्ते ! आश्चर्य है !! अद्भुत है !!! बुद्धों की बातें ऐसी ही होती हैं । बुद्ध की सर्वज्ञता कितनी ऊँची होती है ! भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है । बात समझ में आ गई । यह ठीक है कि पहले ही सभी नियमों को सुन कर लोग डर जाते । कोई भी भिक्षु बनने की हिम्मत नहीं करता । मैं इसे मानता हूँ ।

७०—सूरज की गरमी का घटना

भन्ते नागसेन ! क्या मूरज हमेशा घघकता रहता है या कभी मन्द भी पड़ जाता है ?

महाराज ! मूरज हमेशा घघकता रहता है, कभी मन्द नहीं पड़ता ।

भन्ते ! यदि मूरज हमेशा घघकता रहता है तो यह कंसी बात है कि कभी उसकी गर्मी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है ?

महाराज ! सूरज में चार दोष हुआ करते हैं । इनमें किसी एक के आने से इसकी गर्मी कम हो जाती है ।

स्थविरवाद में २२७ ही हैं ।

ये चार दोष कौन से हैं ?

महाराज ! (१) पहला दोष बादल का छा जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी कम हो जाती है, (२) दूसरा दोष कुहरे का छा जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी कम हो जाती है, (३) तीसरा दोष धूल या धूँ के का छा जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी कम हो जाती है, (४) चौथा दोष राहु का लग जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी कम हो जाती है। महाराज ! सूरज में यही चार दोष हुआ करते हैं। इनमें किसी के होने से इसकी गर्मी कम हो जाती है।

भन्ते नागसेन ! बड़ा आश्चर्य है ! बड़ा अद्भुत है ! ! सूरज जैसे तेजस्वी में भी दोष पड़े आते हैं ! तो दूसरे जीवों की क्या क्या ? भन्ते ! आप जैसे बुद्धिमान् को छोड़ इनके दूसरे कोई नहीं समझा सकता।

७१—हेमन्त में ग्रीष्म की अपेक्षा सूरज की

चमक अधिक क्यों रहती है ?

भन्ते नागसेन ! ग्रीष्म में सूरज की चमक जैसी नहीं होती है वैसी हेमन्त में क्यों होती है ?

महाराज ! ग्रीष्म काल में आकाश धूली गर्द में भरा रहता है, सभी में जमीन आकाश एक हो जाता है, आकाश में बादल छाये रहते हैं, दिन रात हवा चलती रहती है। ये सभी मिल कर सूरज की किरणों को रोका करते हैं। महाराज ! इसी में ग्रीष्म में सूरज की चमक कम रहती है।

महाराज ! और हेमन्त काल में पृथ्वी शान्त रहती है। आकाश के बादल भी लुप्त रहते हैं धूल और गर्द का पता नहीं रहता। हेमन्त आकाश में धीरे धीरे उबनी रहती है। आकाश साफ रहता है। हवा मन्द मन्द बहती है। महाराज ! इन कारणों से सूरज की किरणें लुप्त चमकती हैं और गर्म भी होती हैं। महाराज ! यही कारण है कि ग्रीष्म में सूरज की चमक जैसी नहीं होती है वैसी हेमन्त में होती है।

ठीक है भन्ते नागसेन ! सभी बाघाओं से रहित होने के कारण हेमन्त में सूरज की चमक अधिक होती है; और धूली, मेघ इत्यादि से आकाश छाये रहने के कारण ग्रीष्म में चमक कम हो जाती है ।

सातवाँ वर्ग समाप्त

७२—वेस्सन्तर राजा का दान

भन्ते नागसेन ! क्या सभी बोधिसत्त्व अपनी स्त्री और बच्चों को दान कर देते हैं या केवल वेस्सन्तर राजा ने ही किया था ?

महाराज ! सभी बोधिसत्त्व अपनी स्त्री और बच्चों को दान कर देते हैं; केवल वेस्सन्तर राजा ने ही नहीं किया था ।

भन्ते ! क्या वे उनकी राय ले कर उन्हें दान कर देते हैं, या बिना उनकी राय लिये ही ?

महाराज ! उनकी स्त्री तो सहमत हो गई थी, किन्तु बच्चे अयोध होने के कारण विलम्बने लगे थे । यदि उनकी समझ रहती तो वे भी सहमत हो जाते ।

भन्ते नागसेन ! बोधिसत्त्व ने बड़ा दुष्कर काम किया था जो अपने जनमे प्यारे बच्चों को ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिये दे दिया ।

इस पर भी इस में बढ़ कर दूसरा दुष्कर काम तो उनने यह किया था कि अपने जनमे उन कोमल मुकुमार बच्चों को जंगल की लता में बाँध ब्राह्मण को दे दिया; और लता का छोर पकड़ ब्राह्मण के द्वारा बच्चों को खींचे जाते देख मन में कुछ भी विचार आने नहीं दिया ।

इस पर भी इससे बढ़ कर तीसरा दुष्कर काम तो उनने यह किया था कि अपने बल से लता को तोड़ जब बच्चे भाग आये थे तो फिर भी वैसे ही बाँध कर लौटा दिया ।

इस पर भी इससे बढ़ कर चौथा दुष्कर काम तो उनने यह किया था कि “बाबू जी ! यह यक्ष हम लोगों को छा जाने के लिये ले जा रहा है” कह कह कर रोते उन बच्चों को इतना भी कह कर डाँडस नहीं दिया कि ‘मत डरो’ ।

इस से बढ़ कर पाँचवां दुष्कर काम तो उनने यह किया था कि पर्वों पर रोते हुये गिर कर ‘जालि’ कुमार की इस विगती को भी ‘बाबू जी ! मैं इस यक्ष के साथ जाता हूँ, मुझे यह भले ही सा लें, किंतु कृष्णाजिना (उसकी छोटी बहन) को छोड़ दे’—नहीं माना ।

इसमें बढ़ कर छठा दुष्कर काम तो उन ने यह किया था कि जब जालि कुमार रो रो कर यह कह रहा था, —“बाबू जी ! आप का कलेजा क्या गन्धर का है कि हम लोगों को इस यक्ष द्वारा घोर जंगल में लिये जाते देख कर भी भाव नहीं बनाने हैं” —तो भी मन में मोह माने नहीं दिया ।

इससे बढ़ कर सातवां दुष्कर काम तो उनने यह किया था कि उस ब्राह्मण के निर्दयता पूर्णक बच्चों को घसीटते हुये आँसों के परे ले जाते देग उनका हृदय तो था हजार टुकड़ों में टूट नहीं गया । -

बगैँ ! इस तरह, अपने गुण्य कमाने के लिये दूसरों को सताना अच्छा है ? इस से तो अच्छा या कि अपने ही को दे डालते ।

महाराज ! मोक्षिस्तव्य के इस दुष्कर काम करने से उनकी कीर्ति हम हजार लोक के देवताओं और मनुष्यों में फैल गई थी । देवता लोग देवलोक में उनकी प्रशंसा करने लगे, अमुर लोग अमुरलोक में उनकी प्रशंसा करने लगे; गन्धर्व गन्धर्वलोक में उनकी प्रशंसा करने लगे; नाग लोग नागलोक में उनकी प्रशंसा करने लगे, यक्ष यक्षलोक में उनकी प्रशंसा करने लगे । इसी मिलनिते में उनकी कीर्ति आज भी हम लोगो तक पहुँची हुई है दिग्गो हम बात की चर्चा हो रही है कि उनका यह काम निमित्त भा था नही ।

महाराज ! इस कीर्ति से उन निपुण, विज्ञ, और शान्त चित्त वाले बोधिसत्त्वों के दस गुण जाने जाते हैं ।

कौन-से दस गुण ?

महाराज ! (१) निर्लोभ, (२) सासारिक वस्तुओं से प्रेम न करना, (३) त्याग, (४) वैराग्य, (५) संकल्प से न गिर जाना, (६) मूढमता, (७) महानता; (८) दुरनुबोधता, (९) दुर्लभता, और (१०) बृद्ध-धर्म की असदृशता । इस कीर्ति से उन निपुण, विज्ञ, और शान्त चित्त वाले बोधिसत्त्वों के ये ही दस गुण जाने जाते हैं ।

भन्ते नागसेन ! जो दूसरों को सता कर दान दिया जाता है क्या उसका फल अच्छा होता है, क्या उसमें स्वर्ग मिलता है ?

हाँ महाराज ! इसमें कहना क्या है ! !

भन्ते नागसेन ! कृपया कारण दिला कर इसे समझावें ।

रोगी को गाड़ी पर चढ़ा कर ले जाय

महाराज ! कोई धर्मात्मा श्रमण या ब्राह्मण बड़ा शीलवान् (सदा-चारी) हो । उसे लकवा मार दे, वह लूला हो जाय, या इसी तरह कोई कोई दूसरी बिमारी उसे हो जाय । उसे कोई दूसरा पुण्यवान् पुरुष अपनी गाड़ी पर चढ़ा जहाँ वह जाना चाहे वहाँ ले जाये । महाराज ! तो क्या उस पुरुष को स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलेगा ?

हाँ भन्ते ! इसमें कहना क्या है ! इस पुण्य के फल से उसे सवारी के लिये हाथी भी मिल सकता है, घोड़ा भी मिल सकता है, रथ भी मिल सकता है, पृथ्वी पर चलने के लिये पृथ्वी पर चलने वाली सभी सवारियाँ मिल सकती हैं, पानी पर जाने के लिये नाव, जहाज सभी कुछ मिल सकते हैं, देवताओं के देवयान भी मिल सकते हैं; और मनुष्यों के मनुष्य-यान भी मिल सकते हैं । जन्म जन्म में उसका बल्याण होगा । बड़ा सुख मिलेगा । उसकी बड़ी अच्छी गति होगी । उस कर्म के फल से अद्वि-यान न चढ़ सों के वाञ्छित निर्वाण रूपी नगर को पहुँच जायगा ।

महाराज ! इसमें तो यही पता चलता है कि दूसरों को दुःख देकर जो दान किया जाता है उससे भी स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलता है । वह मनुष्य गाड़ी के बैलों को दुःख देकर ही पुण्य कमाता है और गुण पाता है ।

महाराज ! एक और कारण मुनें कि कैसे दूसरों को दुःख दे कर दान दिया जाता है उसका भी स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलता है ।

राजा का दान देना

महाराज ! कोई राजा उचित प्रकार से कर ले, और बाद में लोगों को दान करवाये । महाराज ! तो क्या उसे इनमें अच्छा फल मिलेगा ? इस दान देने से उसे क्या स्वर्ग मिलेगा ?

ही भन्ते ! इसमें कहना क्या है । उसके पुण्य से राजा को उत्तरासी और हजार गुना अधिक प्राप्ति होगी । राजाओं में महाराज हो जायगा; देवों में महादेव हो जायगा; ब्रह्माओं में महाब्रह्मा हो जायगा; श्रमणों में श्रेष्ठ श्रमण हो जायगा; ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो जायगा; अर्हत्तों में श्रेष्ठ अर्हत हो जायगा ।

महाराज ! इसमें तो यही पता चलता है कि दूसरों को दुःख देकर जो दान किया जाता है उससे भी स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलता है । राजा अपनी प्रजा से कर लेकर ही तो इस प्रसार का यश और गुण पाता है ।

भन्ते नागसेन ! संस्तन्तर राजा ने दान देने में अनि कर दिया था । तभी तक कि अपनी स्त्री को धूमरे की स्त्री सम जानने के लिये दे दिया । अपने जनमे बच्चों तक को ब्राह्मण के मुखाम मनने के लिये दान कर दिया । भन्ते नागसेन ! दान में अनि कर देने की भी बुद्धिमान लोग मन्दा करते हैं ।

अधिक से दान

भन्ते नागसेन ! अधिक भार लाद देने से गाड़ी का घुर टूट जाता है; अधिक भार लाद देने से नाव बँड जाती है, अधिक भोजन कर देने से पचने

में कसर हो जाती है; अधिक वर्षा होने से धान गल जाता है; अधिक दान दे देने से दरिद्र हो जाना होता है; अधिक गर्मी होने से जल जाता है; अधिक प्रेम होने से पागल हो जाता है, अधिक द्वेष से बड़ा अपराध हो जाता है; अधिक मोह होने से बुरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है; अधिक लोभ करने से चोरों से पकड़ा जाता है, अधिक भय से घबड़ा जाता है, अधिक पानी आने से नदी में बाढ़ आ जाती है; अधिक हवा चलने से बिजली गिर जाती है; अधिक आँच देने से भात उफन जाता है, अधिक दौड़ घूँप करने से बहुत नहीं जीता। भन्ते नागसेन ! इसी तरह, दान में भी अति कर देने की बुद्धिमान् लोग निन्दा करते हैं। भन्ते ! वेस्सन्तर राजा ने भी दान देने में अति कर दी थी। उसका कुछ अच्छा फल नहीं हो सकता।

महाराज ! बुद्धिमान् लोग अधिक दान देने की प्रशंसा करते हैं, बढ़ाई करते हैं, और उसे अच्छा बताते हैं। जो जिस किसी तरह का दान दे सकता है, अधिक दान करने वाला ससार में कीर्ति पाता है।

अधिक से लाभ

महाराज ! दिव्य शक्ति वाली जंगल की बूटी को हाथ में कन कर पकड़ रखने से अपने हाथ के पास बैठे हुये आदमी से भी नहीं देखा जा सकता; अधिक शक्ति वाली जड़ी बूटी पीड़ा को शान्त करती और रोग को दूर कर देती है। अधिक गर्म होने के कारण आग जलती है; और अधिक ठंडा होने के कारण पानी आग को बुझा सकता है। मणि अधिक गुणों वाला होने से मुँह माँगा वर देती है। वज्र अधिक तीव्र होने से हीरा, मोती और पत्थर को काट सकता है। पृथ्वी अधिक बड़ी होने से मनुष्य, रापि, मृग, पक्षी, जल, चट्टान, पर्वत, वृक्ष सभी को धारण करती है। बहुत बड़ा होने के कारण समुद्र कभी नहीं भरता। सुमेरु पर्वत अधिक भारी होने के कारण अचल है। आकाश अधिक फैले रहने के कारण अनन्त है। सूरज अधिक चमकने के कारण अंधेरे को दूर कर देता है। मिह ऊँची जान

का होने के कारण निर्भय रहता है । पहलवान् अधिक बल रहने से दूसरे पहलवान को तुरन्त पटक देता है । राजा अपने अधिक पुण्य के कारण सभी का मालिक हो कर रहता है । भिक्षु अधिक सीलवान् होने के कारण नाग, यक्ष, मनुष्य और मार सभी के नमस्कार का पात्र होता है । बुद्ध अधिक श्रेष्ठ होने के कारण अनुपम होते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, युद्धिमान् लोग अधिक दान देने की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, और उन्हे प्रशंसा बताते हैं । जो जिस किसी तरह का दान दे सकता है, अधिक दान देने वाला संसार में कीर्ति पाता है । महाराज ! अधिक दान देने के कारण वेस्सन्तर राजा दस हजार लोक में प्रशंसित हुये, उनकी बड़ी बड़ाई हुई । उसी अधिक दान को दे कर वेस्सन्तर राजा आज बृद्ध हो गये—देयताओं और मनुष्यों के साथ इस लोक में सब के अप हो गये ।

महाराज ! संसार में क्या ऐसी भी कोई चीज है जिसे दान पाने का अधिकारी रहते हुए भी नहीं देना चाहिये ।

हाँ भन्ते ! ऐसी दम चीजें हैं जिन्हें कभी भी दान नहीं करना चाहिये । जो उनका दान करता है वह नरक को जाता है । कौन भी दम चीजें हैं ?

दान नहीं करने योग्य वस्तु

(१) भन्ते ! शराब पीने का दान कभी नहीं करना चाहिये; जो उनका दान करता है वह नरक को जाता है; (२) भन्ते ! मांस खाने में दान कभी नहीं करना चाहिये; जो दान करता है वह नरक को जाता है; (३) भन्ते ! स्त्री का दान कभी नहीं करना चाहिये; जो दान करता है, वह नरक को जाता है; (४) भन्ते ! धन का दान कभी नहीं करना चाहिये; जो दान करता है वह नरक को जाता है; (५) विषमर्ष का दान कभी नहीं करना चाहिये; जो दान करता है, वह नरक को जाता है; (६) हथियार का दान कभी नहीं करना चाहिये; जो

दान करता है वह नरक को जाता है; (७) विष का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है; (८) जंजीर का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है; (९) 'मुर्गों और सूअर का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है; (१०) जाली पैला या बटखरा नहीं दान करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है। भन्ते नागसेन ! इन दस चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है।

महाराज ! मैं यह नहीं पूछता कि किन दानों को नहीं देना चाहिये। मेरा पूछना यह है कि, महाराज ! क्या संसार में कोई ऐसी चीज है जिसे दान पाने का अधिकारी रहने पर भी न देकर रोक रखना चाहिये।

नही भन्ते ! संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे दान पाने का अधिकारी रहने पर भी न दे कर रोक रखना चाहिये। खुश हो कर कोई दान पाने के अधिकारी को भोजन देते हैं, कोई कपड़ा देते हैं, कोई छाट देते हैं, कोई घर-बाड़ी देते हैं, कोई ओढ़ना बिछौना देते हैं, कोई दाई नौकर देते हैं, कोई जगह जमीन देते हैं, कोई द्विपद (पक्षी) और चतुष्पद (चौपाये जानवर) देते हैं; कोई सौ, हजार या लाख देते हैं, कोई राज-पाट तक दे देते हैं, कोई अपनी जान तक दे देते हैं।

महाराज ! यदि कोई अपनी जान तक दे डालते हैं तो आप दानपति वेस्सन्तर राजा के अपनी स्त्री और बच्चों के दान कर देने पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं ? महाराज ! क्या संसार में बहुधा ऐसा नहीं देखा जाता; कि पिता अपना ऋण चुकाने के लिये या जीविका के लिये अपने पुत्र को गिरवी रख देता है या बेच भी देता है !

हाँ भन्ते ! ठीक बात है।

यस, वैसे ही वेस्सन्तर राजा भी सर्वज्ञता न पाने के कारण विन्तित और दुःखित थे; सो उन्होंने धर्म कमाने के लिये अपनी स्त्री और बच्चों को

महाराज ! वेस्मन्तर राजा इस दान के बाद पर्णताला (पत्तों की बनी भोपड़ी) में जा कर बैठ गये । एक बार उनके प्रेम की माद कर विह्वल हो उठे । उनका कन्धेजा तक्र गुप्त गया । गरम छाँस नाक में भर मुँह में धाने जाने लगी । प्राग से गून के धांगू चलने लगे । महाराज ! अपने दान पर डटे रहने के लिये उन ने इस दुःख की सह कर भी अपना दान कर दिया था ।

महाराज ! घोर भी दो बातों के ग्याज ने उन्हींने अपने दो बच्चों को दान कर दिया था ।

किन दो बातों के ग्याज में ?

(१) मेरा शन-शत्रु नहीं दूँगा, घोर । (२) जंगल के फल-फल को ही खा कर रहने में मेरे पुत्रों को जो दुःख है उस में ये छूट जायेंगे ।

महाराज ! वेस्मन्तर राजा को यह मान्य था कि मेरे पुत्रों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । उनका दादा उन्हें छुड़ा देगा, और फिर भी वे मेरे ही पास आवेंगे । महाराज ! इसी दो बातों के ग्याज ने उन्हींने अपने दो बच्चों को दान कर दिया था ।

महाराज ! वेस्मन्तर राजा को यह भी मान्य था कि वह बाधन बड़ा बड़ा और बहुत कमबोर् हो गया है, इसकी गल नग कीकी पर गई है, लाठी के छटारे बड़ी बटिंगता में चलता फिरता है, इसका पुत्र बहुत मोटा है, घोर इसकी छात्रु पूरी हो चली है । यह इन बच्चों को गुलाम नहीं बना सकता ।

महाराज ! इनने मेरा भी घोर प्रतापी दन चाँद गुरद को पीट कर दफने में बन्द कर उनकी भारी समक हटा कर धाली के रंगा उनको नाम में खा सकता है ?

नहीं बन्ने !

महाराज ! इसी तरह, गुरद चाँद ने दवायी वेस्मन्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम नहीं बना सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिससे वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का मणि-रत्न जो उज्ज्वल, अच्छी जाति वाला, अठपहलू, अच्छी तरह कटा छांटा, चार हाथ के घेरे वाला और गाड़ी की नाभी के बराबर होता है, उसे कोई कुल्हाड़े बसूला तेज करने के लिये चिथड़ों से लपेट छिपा कर नहीं रख सकता । महाराज ! उसी तरह, चक्रवर्ती राजा के मणि-रत्न के समान तेजस्वी वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिस से वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! हस्ति-राज उपोसथ जो बिलकुल सकेद, तीनों स्थान में मंद चलने वाले, मातों प्रकार से प्रतिष्ठित, आठ हाथ ऊंचे, नव हाथ लम्बे, सुन्दर और देखने ही लायक होते हैं; उन्हें कोई सूय या कलछी से ढक कर नहीं रख सकता, या उन्हें कोई गाय के बछड़ों के साथ हाँक कर नहीं ले जा सकता । महाराज ! उसी तरह, हस्तिराज उपोसथ के समान प्रतापी वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिस से वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! यह समुद्र बड़ा लम्बा चौड़ा फैला हुआ है, अत्यन्त गम्भीर है, अनन्त है, अपरम्पार है, अथाह है, और गुला है । कोई उसे चारों ओर से बाँध कर एक ही घाट से शाम लिये जाने लायक नहीं बना सकता । महाराज ! इसी तरह, महासमुद्र के समान गौरवशील वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिस में वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! पर्यतराज हिमालय पाँच सौ योजन ऊँचा आकाश में उठा हुआ है, तीन हजार योजन के घेरे में फैला है, चौरासी हजार चोटियों में मजा हुआ है इस में

पान मो बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, बड़े बड़े जीवों का यह घर है, इसमें अनेक प्रकार के ग्रन्थ हैं, सैकड़ों दिव्य औषधियों में यह भरा है, और यह आकाश में उठे हुये मेघ की तरह दिखाई देता है । महाराज ! इसी तरह हिमाश्रय पर्वतराज के समान गौरव वाले येस्सन्तर राजा के वक्त्रों को कोई गुलाम बना कर नहीं रग सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण सूनें० । महाराज ! रात के अन्धेरे में पहाड़ के ऊपर जलभी हुई प्राग का जेर बहुत दूर में भी देगा जा सकता है । उसी तरह येस्सन्तर राजा की कीर्ति दूर दूर तक बनी गई थी । उनके वक्त्रों को कोई गुलाम बना कर नहीं रग सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण सूनें० । महाराज ! हिमालय पहाड़ पर जब नाग कृत्त वृत्त हैं तो हवा के धीरे धीरे चलने पर दस बारह योजन की मह मह कर देता है । महाराज ! इसी तरह, येस्सन्तर राजा की कीर्ति हजारों योजन तक कर्ण बीच के अमुरलोक, गण्डूलोक, गन्धर्वलोक, यक्षलोक, राक्षसलोक, सर्पलोक, किन्नरलोक और इन्द्रलोक को गार कर आकनिष्ठलोक (अग्नि देव लोक) तक पहुँच गई थी । मैं सभी लोक उनके पीछे की गम्य में भर गये मे । तो मदा उनके वक्त्रों को कीर्ति गुलाम बना कर रग सकता ।

महाशय ! येस्सन्तर राजा ने अपने पुत्र जालि कुमार को बड़ा दिया था—नाम ! मुम्हारे दादा यदि ब्राह्मण को धन दे कर छुड़ा लेता चाहे तो मुम्हारे पिता एक गदम निरा और मुम्हारी बहन कृष्णाजिना के पिता भी दास, भी दासी, भी दाया, भी पीदे, भी गाय, भी भैर, और भी निरा दे कर छुड़ावे । नाम ! यदि मुम्हारे दादा जयदेवी जिना कुछ दिने, अपनी हजमन बजा कर ब्राह्मण के हाथ में मुम्हें छुड़ा लेना चाहे तो उसरी धान को मैं मागना, ब्राह्मण के पास ही रहना । ऐसा कह कर येस्सन्तर राजा ने उन्हें भेजा था । मय, जालि कुमार ने कहा जा धाने दादा ने मुम्हें जाने पर कहा था—

“तात ! हजार का दाम लगा के मेरे पिता ने

मुझे इस ब्राह्मण को दान दिया था,

और सौ हाथी का दाम लगा कर बहन कृष्णाजिना को ॥”

भन्ते नागसेन ! आप ने ठीक समझाया । भूटे पक्ष को काट दिया ।

विपक्ष के वाद को बिलकुल दबा दिया । अरुनी बान को साफ कर दिया ।

दुःखरूप के सच्चे भाव को निकाल दिया । प्रश्न का बड़ा सुन्दर विश्लेषण कर दिखाया । आपने जो समझाया मैं उसे मानता हूँ ।

७३—गौतम की दुःख-चर्या के विषय में

भन्ते ! क्या सभी बोधिसत्त्व दुःख-चर्या करते हैं या केवल गौतम ने की थी ?

महाराज ! सभी बोधिसत्त्व दुःख-चर्या करते हैं या केवल गौतम ही ने की थी ।

भन्ते ! यदि ऐसी बात है तो एक बोधिसत्त्व का दूसरे से भिन्न होना ठीक नहीं ।

महाराज ! चार स्थानों (= बातों) में बोधिसत्त्व दूसरे से भिन्न होते हैं ।

किन चार स्थानों में ?

महाराज ! (१) कुल में, (२) स्थान और समय में, (३) आयु में, और (४) ऊँचाई में—इन चारों स्थानों में एक बोधिसत्त्व दूसरे से भिन्न होते हैं । महाराज ! किन्तु सभी बोधिसत्त्व रूप, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्ति-ज्ञान के साक्षात्कार, चार बंधारक्ष

चतुर्वेसारब्जः—उन्हें इस का विश्वास होता है कि कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव या मार उनकी ओर अंगुली उठा कर यह नहीं कह सकता कि (१) आप के धनाये बुद्ध में पाये जाने वाले गुणों को आप ने नहीं पा लिया है; या (२) जिन क्लेशों को आप अहंन में क्षीण हो जाना चाहते

‘दस बुद्ध-यत्न, छः असाधारण ज्ञान ० चौदह बुद्ध-ज्ञान, पट्ठादह बुद्ध-धर्म और बुद्ध की दूजरी वस्तुओं में समान ही होते हैं । सभी बुद्ध बुद्ध-के गुणों में बराबर होते हैं ।

अन्ते यदि सभी बुद्ध बुद्ध-के-गुणों में समान होते हैं; तो योधिसत्त्व गौतम ने अकेले दुःख-वर्षा क्यों की ?

महाराज ! योधिसत्त्व गौतम (चार आर्य-सत्त्वों के) ज्ञान और प्रज्ञा को पाने के पहले ही पर छोड़ कर निकल गये थे । धनने अधकचरे ज्ञान को पूरा करने की पुनः में ही उन्होंने दुःख-वर्षा की थी ।

अन्ते ! ज्ञान के बिना पके हुए योधिसत्त्व पर छोड़ कर क्यों नहीं पर से निकले ?

महाराज ! नावने वाले सिनधों की उगटा-देनेवाली-प्रवृत्ति को देख कर उसका मन फिर गया था । मम फिर जाने में उन्हें वैराग्य हो आया उनके पिता को वैराग्य में नरा देख किसी मारकायिक देवपुत्र ने यह सोचा,

‘हैं वे आप में क्षीण नहीं हुए हैं; (३) ऊपर की अवस्था में जिन बातों को आप अन्तराय धताने हैं वे उनके अभ्यास करने वालों के लिये बैसे नहीं हैं, या (४) लोगों के सामने आप जिस वस्तु को रख कर धर्मापदेश करते वह उनके अनुसार चलने वालों को दुःख से मुक्त नहीं कर सकता ।—अंगुत्तर निकाय, ४-८ में उद्धृत ।

(२) स्थानस्थान-ज्ञान-यत्न, (३) कर्मविपाक-ज्ञान-यत्न, (४) नानाधम्मि-ज्ञान-यत्न, (५) नानाधातु-ज्ञान-यत्न, (६) इन्द्रिय-परापर-ज्ञान-यत्न, (७) सर्वप्रमागमिनी प्रमिपद्, (८) संकल्पशान्त्ययदान उद्धान (९) धर्मनिवादानुत्पत्ति, (१०) ज्युति-रूपति, (११) आत्मयत्नय ।

‘देखो वास्तविक १-३१ । यही क्या महायम (विनयपिटक) १-७ पशुपुत्र के विषय में कही गई है ।

“ठीक यही समय है कि मैं उनके वैराग्य को तोड़ दूँ ।” आकाश में प्रकट हो कर उसने कहा—“भापें ! भापें !! आप इस तरह मत धवड़ा जायें । आज के सातवें दिन आपको ' दिव्य चक्ररत्न—हजार अरों वाला, नैमी के साथ, नाभी के साथ और सभी गुणों से भरा प्रगट होगा । ' पृथ्वी और आकाश के जितने रत्न हैं सभी स्वयं ही आप के पास चले आवेंगे । दो हजार छोटे मोटे द्वीपों के साथ चार महाद्वीपों में आप की ' एक मात्र हुकूमत चलेगी । हजार तक आपके—मूर, वीर, शक्तिशाली, और शत्रुओं की सेना को तहस-नहस कर देने वाले पुत्र होंगे । उन पुत्रों के सात, ' सात रत्नों से युक्त हो चारों द्वीप पर आप राज करेंगे । ”

महाराज ! सारे दिन जलती हुई आग में जैसे लाल की गई लोहे की छड़ी को कोई कान में धुसावें, वैसे ही बोधि-सत्त्व को ये वचन लगे । एक तो अपने ही बोधिसत्त्व को विराग हो रहा था; दूसरे मार इस वचन को सुन कर उन का मन और भी संवेग से भर आया । महाराज ! जैसे कोई जलती हुई आग की बड़ी डेरी लकड़ी से ढक दिये जाने से और भी धधक उठती है, वैसे ही एक तो अपने ही बोधि-सत्त्व को विराग हो रहा था, दूसरे मार के इस वचन को सुन कर उनका मन और भी संवेग से भर आया । महाराज ! जैसे कोई अपने ही पास पात से भरी कीचड़ हुई दलदल जमीन खूब पानी बरस जाने के बाद और भी कीचड़ हो जाती है, वैसे ही एक तो अपने ही बोधिसत्त्व को विराग हो रहा था, दूसरे मार के इस वचन को सुन कर उनका मन और भी संवेग से भर आया ।

भन्ते नागसेन ! यदि सातवें दिन सचमुच दिव्य चक्र-रत्न उनके सामने प्रगट हो जाता तो क्या वे उसे लौटा देते ?

—‘चक्रवर्ती राजा के सात रत्न होते हैं; ‘दीघनिकाय के ‘चक्रवर्ती’ लक्षण सूत्र में इन रत्नों का पूरा वर्णन देग्यो ।

नहीं महाराज ! सातवें दिन बोधिसत्त्व के सामने दिव्य चक्र-रत्न के प्रगट होने की कोई बात नहीं थी; उस देवता ने केवल उन्हें लुभाने के लिये ऐसा झूठ कह दिया था। महाराज ! यदि सातवें दिन सचमुच बोधिसत्त्व के सामने दिव्य चक्र-रत्न प्रगट हो जाता, तो भी वे लौट नहीं सकते थे।

तो क्यों ?

महाराज ! क्योंकि संसार की अनित्यता उनके हृदय में गहरी धँस गई थी, संसार दुःख ही दुःख है यह बात भी उनके हृदय में गहरी धँस गई थी, और संसार में कोई सार (= आत्मा) नहीं है यह बात भी उनके हृदय में गहरी धँस गई थी। इस प्रकार संसार के प्रति उनकी सारी लिप्सा नष्ट हो गई थी।

महाराज ! अनोतत्तदह (अनवतप्त-हृद) का पानी गङ्गा नदी में बहता है, गङ्गा नदी में बह कर समुद्र में गिरता है, और समुद्र से पाताल में चला जाता है। महाराज ! तो क्या वही पानी फिर भी पाताल से समुद्र में, समुद्र से गङ्गा नदी में, और गङ्गा नदी से अनोतत्तदह में लौट आ सकता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी प्रकार इस अन्तिम जन्म तक पहुँचने के लिये ही बोधिसत्त्व चार असंख्य एक लाख कल्पों से पुण्य इकट्ठा कर रहे थे। सो वे वहाँ पहुँच गये। परम-ज्ञान चरम सीमा तक पहुँच गया था। छः वर्षों में वे बुद्ध सर्वज्ञ और नरोत्तम होने वाले हो गये। तो क्या वे चक्र-रत्न के लिये लौट आने ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! महापृथ्वी बड़े बड़े जंगल और ऊँचे ऊँचे पर्वतों के साथ उलट जाती तो उलट जाती, किंतु बोधिसत्त्व बिना सम्यक् सम्बोधि (पूर्ण बुद्धत्व) पाये कभी नहीं लौट सकते थे। महाराज ! गङ्गा नदी भले ही उलटी पार बहने लगती, किंतु बोधिसत्त्व बिना सम्यक् सम्बोधि पाये

कभी नहीं लौट सकते थे । महाराज ! गोपद^१ के जल के समान यह बयाह और अगाध अमुद्र भले ही सूख जाता, किंतु बोधिसत्व बिना सम्यक् सम्बोधित्व पाये कभी नहीं लौट सकते थे । महाराज ! सुमेरु पर्वतराज संकड़ो और हजारों टुकड़ों में भले ही टूट जाता, किंतु बोधिसत्व बिना सम्यक् सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकते थे । महाराज ! टले की तरह सूरज, चाँद और सभी तारे पृथ्वी पर भले ही गिर पड़ते, किंतु बोधिसत्व बिना सम्यक् सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकते थे । महाराज ! चटाई की तरह सारे आकाश को कोई भले ही लपेट लेता, किंतु बोधिसत्व बिना सम्यक् सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकते थे ।

सो क्यों ?

क्यों कि संसार के सभी बन्धनों को उन्होंने तोड़ दिया था ।

भन्ते नागसेन ! संसार के कितने बन्धन हैं ?

महाराज ! संसार के दस बन्धन हैं जिन में पड़ कर जीव नहीं निकलता है; निकल कर फिर भी बँध जाता है ।

वे दस बन्धन कौन से हैं ?

महाराज ! (१) माता बन्धन है, (२) पिता बन्धन है, (३) स्त्री बन्धन है, (४) पुत्र बन्धन है, (५) बन्धु-बान्धव बन्धन है, (६) मित्र बन्धन है, (७) धन बन्धन है, (८) लाभ-भत्कार बन्धन है, (९) प्रभुता बन्धन है, (१०) पाँच-काम-गुण बन्धन^२ है । महाराज ! यही दस संसार के बन्धन हैं जिन में पड़ कर जीव नहीं निकलता, निकल कर फिर भी बँध जाता है । बोधिसत्व ने उन सभी दस बन्धनों को काट दिया था, बिलकुल तोड़ फाड़ कर हटा दिया था । महाराज ! इसी में बोधिसत्व फिर नहीं लौट सकते थे ।

^१ गाय के पैर पड़ने से जमीन पर बना गढ़ा ।

^२ पाँचों इन्द्रिय के भोग ।

भन्ते नागसेन ! ज्ञान के पूरा पूरा नहीं पकने पर भी यदि बोधिसत्त्व के हृदय में देवता के वचन को मुन-वार विराग उत्पन्न हो गया था जिस से वे घर छोड़ निकल गये थे तो दुःख-चर्या से उनका क्या मतलब था ? उन्हें तो अपने ज्ञान पर जाने की प्रतीक्षा खूब खाते पीते करनी चाहिये थी !

महाराज ! ससार में ऐसे दस लोग हैं जो अपमानित होते हैं निन्दित होते हैं, नीच समझे जाते हैं, घुरे माने जाते हैं, अप्रतिष्ठित किये जाते हैं, सभी जगह दबा दिये जाते हैं और जिनकी कोई भी परवाह नहीं करता ।

कौन से दस ?

महाराज ! (१) विधवा स्त्री, (२) कमजोर आदमी, (३) जिसके कोई मित्र और बन्धु-बान्धव नहीं है, (४) पेदू आदमी, (५) छोटे कुल का आदमी, (६) घुरे लोगों के साथ रहने वाला, (७) गरीब आदमी (८) तीर-तरीका न जाननेवाला, (९) निकम्मा आदमी, और (१०) नालायक आदमी । महाराज ! यही दस लोग हैं जो अपमानित होते हैं, निन्दित होते हैं, नीच समझे जाते हैं, घुरे माने जाते हैं, अप्रतिष्ठित किये जाते हैं, सभी जगह दबा दिये जाते हैं, और जिनकी कोई भी परवाह नहीं करता ।

महाराज ! इन दस बातों को याद कर बोधिसत्त्व ने ऐसा विचार— देवताओं और मनुष्यों में मैं कहीं भी निकम्मा और नालायक समझ कर निन्दित न किया जाऊँ ! अतः मुझे कर्मपरायण और कर्मशील होना चाहिये । मुझे कभी असावधान नहीं होना चाहिये ।

महाराज ! इसी में बोधिसत्त्व ने अपने ज्ञान को पकाते हुये दुःख-चर्या का अभ्यास किया था ।

भन्ते नागसेन ! बोधिसत्त्व ने दुःख-चर्या का अभ्यास करते हुये कहा था—“इस कठोर दुःख-चर्या से मैं उस अलौकिक परम-ज्ञान को साक्षात् नहीं कर सकूँगा । बुद्धत्व पाने का क्या कोई दूसरा मार्ग होगा ?” तो क्या उस समय मार्ग निश्चित करने में बोधिसत्त्व की अपल चकरा गई थी ?

महाराज ! चित्त को कमजोर बना देने वाली पच्चीस बातें हैं, जिनके कारण आसुओं के क्षय करने में चित्त ठीक ठीक नहीं लगता ।

कोन सी पच्चीस बातें ?

महाराज ! (१) क्रोध, (२) डाह, (३) डींग, (४) घमण्ड, (५) ईर्ष्या, (६) लोभपता, (७) भूढ़ी दिखावट, (८) अठता, (९) जिद्दीपन, (१०) झगडालूपन, (११-१२) अपने को सब से बड़ा समझना, (१३) मद, (१४) प्रमाद, (१५) स्त्यान, (१६) तन्द्रा, (१७) आलस्य, (१८) बुरी मित्रता, (१९) रूप, (२०) शब्द, (२१) गन्ध, (२२) स्पर्श, (२३) भूख, (२४) प्यास, (२५) असंतोष ।—महाराज ! चित्त को कमजोर बना देने वाली यह पच्चीस बातें हैं, जिनके कारण आसुओं के क्षय करने में चित्त ठीक ठीक नहीं लगता । महाराज ! उस समय इत में मे भूख और प्यास बोधिसत्त्व के शरीर को दबाये हुई थीं । भूख और प्यास से शरीर इस प्रकार दबे रहने के कारण आसुओं के क्षय करने में उनका चित्त ठीक ठीक नहीं लग रहा था । महाराज ! चार असंख्य एक लाख कल्पों से बोधिसत्त्व जन्म जन्म में चार धार्य-सत्त्वों का साक्षात् करने में प्रयत्न कीर थे । तो क्या अन्तिम जन्म में आ कर जब उन्हें धार्य-सत्त्वों का साक्षात् होने वाला था, वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते ? महाराज ! बल्कि बोधिसत्त्व को यह इशारा मिल गया कि अवश्य कोई न कोई दूसरा ही मार्ग होगा ।

महाराज ! पहले ही, जब बोधिसत्त्व केवल एक महीने के थे अपने पिता पाण्डु शुद्धोदन के काम में फँसे रहने के समय जामुन वृक्ष की ठंडी छाया में सुन्दर पलने पर पलयी मार कर बैठ, काम और अकुशल घर्षों से रहित हो, विमर्क और विचार के साथ बाला, विवेक से उत्पन्न होने वाला प्रीतिमुख जिस में होता है, उस प्रथम ध्यान को प्राप्त हो गये थे । उसी तरह, उन्होंने दूसरे, तीसरे और चौथे ध्यान को भी पालिया था ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है, मैं मानता हूँ । अपने ज्ञान को पकाते हुये बोधिसत्त्व ने दुःख-चर्या का अभ्यास किया था ।

७४—पाप और पुण्य में कौन बलवान् है
और कौन कमजोर ?

भन्ते नागसेन ! कौन अधिक बलवान् होता है, पाप या पुण्य ?

महाराज ! पुण्य ही अधिक बलवान् होता है; पाप वैसा नहीं होता ।

भन्ते नागसेन ! कितने लोग हैं जो हत्या कर डालते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, सारे गांव में लूट पाट करते हैं, रहजगी करते हैं, ठगी करते हैं, या छल करते हैं । उतने ही पाप के लिये उनका हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, हाथ और पैर दोनों काट दिये जाते हैं, कान काट दिया जाता है, नाक काट दी जाती है, कान, और नाक दोनों काट दिये जाते हैं, और उन्हें विलङ्घ्यालिक '... इत्यादि कठोर दण्ड दिये जाते हैं । कितने लोग जिस रात को पाप करते हैं उसी रात को उसका फल भी भोग लेते हैं, कितने लोग जिस रात को पाप करते हैं उसके बिहान ही फल पाते हैं; कितने लोग जिस दिन पाप करते हैं उसी दिन उसका फल पा लेते हैं; कितने लोग जिस दिन पाप करते हैं उसी रात उसका फल पा लेते हैं, कितने लोग आज पाप करके दो तीन दिनों के बाद उसका फल पाते हैं । वे सभी देखते ही देखते इसी जन्म में अपनी करनी का फल पाते हैं । भन्ते नागसेन ! किन्तु क्या ऐसा भी कोई है जिसने परिष्कारों के माप एक, या दो, या तीन, या चार, या पाँच, या दस, या सौ, या हजार, या लाख भिक्षुओं को दान देकर अपने देसते ही देसते इसी जन्म में सम्पत्ति यश या सुख पाया हो ? अथवा, शील पालन करने या उपोसथ व्रत रखने से अपने देसते ही देसते इसी जन्म में सम्पत्ति-यश या सुख पाया हो ?

' ऊपर आ चुके हैं, इसी लिये यहाँ उनके नाम नहीं दिये गये ।
देखो शृष्ठ २४१ ।

हाँ महाराज ! ऐसे चार पुरुष हैं जो दान दे, शील का पालन कर और, उपोसथ व्रत रख अपने देखते ही देखते इसी शरीर से देवलोक में भी प्रतिष्ठित हुये हैं ।

भन्ते ! कौन कौन ?

महाराज ! (१) राजा मान्धाता, (२) राजा निमि, (३) राजा साधीन, और (४) मुत्तिल गन्धर्व ।

भन्ते ! हम लोगों के कई हजार पीढ़ी आगे की यह बात है । न उन्हें आपने देखा है और न मैंने । भगवान् के होने इस युग की कोई ऐसी बात-कथा कह सकते हैं ?

महाराज ! इस युग में भी पुण्यक नाम का शस स्थाविर सारिपुत्र को भोजन देने से उसी दिन सेठ हो गया था । वह आज तक भी पूण्यक सेठ के नाम से जाना जाता है ।—रानी गोपालमाता अपने शिर के केशों को आठ कापांग (उस समय का पैसा) में बेव महाकात्यायन और उनके सात साधियों को पिण्डपात दे कर उसी दिन उद्यन (?प्रद्योत) राजा की पटरानी हो गई थी ।—सुप्रिया नाम की उपासिका किसी रोगी भिक्षु को अपनी जांघ के मांस का पथ्य देकर दूसरे ही दिन भली चंगी हो गई थी; और उसका पाव भर गया था ।—मल्लिका देवी भगवान् को बासी मट्ठा दे कर उसी दिन कोसलराज की पटरानी हो गई थी ।—सुमन नाम का माली आठ मुट्ठी फूल से भगवान् की पूजा करके उसी दिन महा-सम्पत्तिशाली हो गया था । महाराज ! ये सभी अपने देखते ही देखते इसी जन्म में भोग और यश को प्राप्त हुये थे ।

भन्ते सागसेन ! बहुत खोज ढूँढ़ करने पर आप न इन छः लोगों को दिखाया ।

हाँ महाराज !

भन्ते नागसेन ! इस से तो यही पता चलता है कि पुण्य तो पाप ही अधिक बलवान् है, पाप से पुण्य नहीं । भन्ते नागसेन ! मैं तो केवल एक

दिन दम, बीस, तीस, चालिस, पचास, सौ और हजार' पुण्यों को भी अपने पापों के कारण झूली पर चढ़ते देवता हैं ।

भन्ते नागसेन ! नन्द वंश के सेनापति को भद्रशाल नाम का एक पुत्र था । उसकी राजा चंद्रगुप्त के साथ लड़ाई छिड़ गई थी । उस लड़ाई में दोनों सेनाओं की ओर से अस्सी कवचवर्ण थे । एक सीमकवच के पुर जाने पर एक सीसकवच उठ खड़ा होता था । ये सभी घपने पापों के कारण ही इस घोर दुःख को मेल रहे थे । भन्ते नागसेन ! इसलिये मैं कहता हूँ कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवान् है, पाप में पुण्य नहीं ।

भन्ते नागसेन ! बृद्ध-धर्म में सुना जाता है कि कोसल-राज ने येंजोड़ का दान दिया था ।

हाँ महाराज ! सुना जाता है ।

भन्ते नागसेन ! कोसलराज ने उस येंजोड़ दान करने के बाद क्या देखते ही देखते इसी जन्म में भोग, यश या सुख पाया था ?

नहीं महाराज !

भन्ते नागसेन ! यदि कोसल-राज को ऐसा अलौकिक दान करने से भी देखते ही देखते इसी जन्म में कुछ भोग यश या सुख नहीं मिला था, तो इसने यही पता चला है कि पुण्य में पाप ही अधिक बलवान् है, पाप में पुण्य नहीं ।

कुमुद-भण्डिका और शाली

महाराज ! छोटा होने के कारण पाप जल्द ही अपना फल दिशा देता है, बड़ा होने के कारण पुण्य का फल देर में मिलता है । महाराज ! उपमा देकर भी यह समझाया जा सकता है—महाराज ! अपरान्त देश में कुमुद-भण्डिका नामक एक धान की जात है, जो एक ही गहीने में काट कर घर में ले आया जाता है । शाली धान पाँच षष्ठः महीनों में पकता है । महाराज ! तो यहाँ कुमुदभण्डिका और शाली धान में क्या अंतर है, क्या भेद है ?

भन्ते ! कुमुदभण्डिका का छोटा होना और शाली घान का बड़ा होना । इसी से एक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और दूसरा देरी से । भन्ते ! शाली धावल तो राज-भोग होता है, उसे राजा लोग खाते हैं; और कुमुदभण्डिका चावल को दासी नीकर खाते हैं ।

महाराज ! इसी तरह छोटा होने के कारण पाप जल्दी ही अपना फल दिखा देता है, बड़ा होने के कारण पुण्य का फल देर से मिलता है ।

भन्ते नागसेन ! ठीक है ! जिसका फल जल्द मिल जाता है वही संसार में अधिक बलवान् समझा जाता है । इस लिये पुण्य से पाप हा अधिक बलवान् है, पाप से पुण्य नहीं ।

भन्ते नागसेन ! जो सिपाही घमसान लड़ाई में घुस शत्रु को काँख से पकड़ जल्द ही अपने स्वामी के पास घसीट लाता है, वही बीर और बहादुर कहा जाता है ।—जो बैद्य कुर्ती से नस्तर लगा रोगी को ठीक ठाक कर देता है, वही बैद्य होशियार समझा जाता है ।—जो मुनीम कुर्ती से हिसाब लगा खाता मिला देता है वही लायक समझा जाता है ।—जो पहलवान् अपने जोड़े को कुर्ती से पटक कर चित कर देता है वही अच्छा समझा जाता है । भन्ते नागसेन ! वैसे ही, पाप या पुण्य जो अपना फल जल्द दिखा देता है वही अधिक बलवान् है ।

महाराज ! दोनों कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलेगा, किन्तु पाप गुरा होने के कारण यहाँ भी बुरा नतीजा लाता है । महाराज ! पूर्व काल के राजाओं ने ही यह नियम बना दिया था, कि जो हत्या करेगा उसे दण्ड दिया जायगा, जो चोरी करेगा, जो व्यभिचार करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो गीब में लूट-पाट मचावेगा, जो रहस्यनी, करेगा जो ठगी करेगा, और जो छल करेगा, उसे दण्ड दिया जायगा, उसे फाँसी दे दी जायगी, उसके अंग काट लिये जायेंगे, तथा उसे कोड़े लगाये जायेंगे । उसी के अनुसार वे देख-भाल कर दण्ड देते हैं । महाराज ! क्या ऐसा भी नियम किसी ने बनाया है कि जो दान करेगा, शील का पालन करेगा, या उपोसथ व्रत

रखेगा उसे, इनाम और सिद्ध्य दिये जायेंगे । क्या कोई पुण्य करने वालों को पुरस्कार देता है, जैसे चोरों को दण्ड ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! यदि पुण्य करने वालों को पुरस्कार दिये जाने का नियम बना दिया जाय तो पुण्य भी (पाप के ऐसा) इसी जन्म में फल दिखा देने वाला हो जाय । महाराज ! चूँकि पुण्य करने वालों को पुरस्कार दिये जाने के नियम नहीं है; इसी लिये, पुण्य इसी जन्म में फल दिखा देने वाला नहीं होता । महाराज ! इसी कारण से पाप इस जन्म में ही फल दिखा देता है (किंतु पुण्य नहीं) । पुण्य दूसरे जन्म में बड़ा जबरदस्त फल दिखाता है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जैसे बुद्धिमान् को छोड़ कोई दूसरा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । भन्ते ! जिस प्रश्न को मैंने लौकिक दृष्टि से पूछा था उसे आपने लोकोत्तर के विचार से समझाया ।

७५—मरे हुये लोगों के नाम पर दान देना

भन्ते नागसेन ! कितने लोग दान दे कर उसका पुण्य मरे हुये पुरखों को देते हैं । उससे क्या उनको कुछ फल मिलता है ?

महाराज ! कितनों को मिलता है, और कितनों को नहीं ।

भन्ते ! किनको मिलता है, और किनको नहीं ?

महाराज ! जो निरय (नरक) में पड़ गये हैं उनको नहीं मिलता, जो स्वर्ग पहुँच गये हैं उनको नहीं मिलता, पशु पक्षी आदि नीची योनि में जिनका जन्म हो गया है उनको नहीं मिलता । प्रेतयोनि में आये तीन प्रकार के पुरखों को नहीं मिलता—(१) वन्तासिक (यमन को पाने वाले), (२) क्षुपिपासी (जो भूख और प्यास में बेचैन रहते हैं) और (३) निज्जामतण्हिक (प्यास से जलते हुये) । जो 'परदत्तोपजीवी' प्रेत है उन्हें अलबत्ता मिलता है । उन्हें भी पार रगने से ही मिलना है ।

भन्ते नागसेन ! तब तो उनका दान निरर्थक होता है, जिसका कुछ

फल ही नहीं । जिसके नामसे दान दिया जाता है उसे कोई पुण्य न मिलने से वह दान तो बेकार ही हुआ ।

नहीं महाराज ! वह दान बिना किसी फल वाला और बेकार नहीं होता । देने वाले को ही उसका फल मिलता है ।

भन्ते ! उसे कारण दे कर कृपया समझावे ।

लौटाया वयान

महाराज ! कोई मछली, मांस, मद्य, भात और दूसरे खाने तैयार कर अपने सम्बन्धी कुल में ले जाय । यदि उसके सम्बन्धी उस वयान को स्वीकार न करे तो क्या वह सब कुछ बेकार नष्ट हो जायगा ?

नहीं भन्ते ! वह जिसका था उसी का रहेगा ।

महाराज ! इसी तरह, उसका फल देने वाले को ही मिलता है ।

एक दरवाजे की कोठरी

महाराज ! कोई आदमी किसी कोठरी में घुसे जिससे निकलने का कोई दूसरा दरवाजा सामने न हो, तो वह किम रास्ते निकलेगा ?

भन्ते ! उसी रास्ते जिस रास्ते घुसा था ।

महाराज ! इसी तरह, उसका फल देने वाले को ही मिलता है ।

भन्ते ! खैर, यही सही ! मैं मान लेता हूँ कि उसका फल देने वाले को ही मिलता है । इस बात को मैं और नहीं काटता ।

भन्ते ! यदि दिये हुये दान का पुण्य पुरखों तक पहुँच जाता है और वे इसका फल पा लेते हैं तब यदि कोई हत्यारा, खूनी नीच विचार से मनुष्यों को मार घोर पापकर उस कर्मको पुरखों के नाम दे दे—'इसका फल पुरखों को मिले'—तो क्या ठीक उसका फल पुरखों को मिलेगा ?

नहीं महाराज !

भन्ते नागसेन ! इसका क्या कारण है कि पुण्य कर्मों के फल तो पुरखों तक पहुँचा दिये जा सकते हैं किन्तु पाप कर्मों के नहीं ?

महाराज ! यह प्रश्न पूछने लायक नहीं था । महाराज ! यह समझ कर कि कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा ही आप बिना जिर पंर के प्रश्नों को न पूछें । इसके बाद शायद आप यह पूछने लगेंगे—आकाश निरालम्ब क्यों है ? गङ्गा उलटी घार क्यों नहीं बहती ? मनुष्य और पशु को दो ही पैर क्यों होते हैं ? मृग चोपाये क्यों हैं ?

मन्ते नागसेन ! मैं आप की खिल्ली उड़ाने के लिये नहीं किंतु अपने संदेह को हटाने के लिये ही पूछ रहा हूँ । संसार में कितने लोग बड़े टेढ़े और उलटी समझवाले होते हैं । 'मपने को वे क्यों न मुधार से' इसी विचार से मैं पूछता हूँ ।

नलके से पानी जाता है पथल नहीं

महाराज ! पाप का फल उसे नहीं लग सकता जिसने न तो उसे किया हो और न उसके लिये अपनी राय दी हो । महाराज ! नलके में लोग पानी को दूर-दूर तक ले जाते हैं ; क्या उसी तरह में वे घने पथर के पहाड़ को भी ले जा सकते हैं ।

नहीं मन्ते !

महाराज ! उसी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पुरुषों को दिये जा सकते हैं किंतु पाप कर्म के नहीं ।

तेल से दीपक जलाया जाता है पानी से नहीं

महाराज ! तेल में तो दीपक जलाया ही जाता है, क्या पानी से भी कोई जला सकता है ?

नहीं मन्ते !

महाराज ! उसी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पुरुषों को दिये जा सकते हैं किंतु पाप कर्म के नहीं ।

महाराज ! किमान तालाब से पानी ला कर धान को सींचते ही हैं, क्या समुद्र में ला कर भी सींच सकते हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! उसी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पुरस्को को दिये जा सकते हैं किंतु पाप कर्म के नहीं ।

भन्ते नागसेन ! किंतु ऐसी बात क्यों है ? कृपया कारण देकर समझावें । मैं सन्धा और वसन्त नहीं हूँ । पुष्ट प्रमाण को सुन कर ही समझूँगा ।

महाराज ! पाप लघु है; पुण्य महान् है । लघु होने के कारण पाप करने-वाले को ही फल दे सकता है । पुण्य महान् होने के कारण देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे ससार को नुक़ लेता है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! पृथ्वी पर एक बूँद पानी गिर जाय, तो क्या वह दम धारह योजना तक फैल सकता है ?

नहीं भन्ते । जहाँ पर एक बूँद पानी गिरेगा वह वही पर सूख जायगा ।

महाराज ! ऐसा क्यों होता है ?

भन्ते ! क्यों कि बूँद बहुत छोटी है ।

महाराज ! इसी तरह, पाप बहुत छोटा है । छोटा होने के कारण करने वाले ही को फल दे सकता है दूसरों में बाँटा नहीं जा सकता ।

महाराज ! कभी मन भर मूंगलाघार पानी बग्गे, तो क्या वह नभी ओर फैल जायगा ?

अश्वय ! दम धारह योजना तक के गड्ढे, मरु, सरित्, घाटा, वन्दर प्रदर, दह, तालाब, कुयें, और बावली सभी लज्जालब भर जायेंगे ।

महाराज ! ऐसा क्यों होता है ?

भन्ते ! क्यों कि भेज बहुत महान् है ।

महाराज ! इसी तरह, पुण्य महान् है । महान् होने के कारण देवताओं और मनुष्यों में भी बाँटा जा सकता है ।

भन्ते नागसेन ! पाप छोटा और पुण्य महान् क्यों है ?

महाराज ! जो कोई दान देता है, शील का पालन करता है,

उपासक यत रखता है वह बड़ा ही आनन्दित, प्रसन्न और पुलकित होता है । उसे अधिकाधिक प्रीति होती है; मन प्रीति से भर कर ओर भी पुण्य की ओर लगता है ।

सोते वाला कुँवा

महाराज ! सूख पानी वाला कोई कुँवा हो । उसके एक मोर में पानी आवे और दूसरी मोर से वह निकले । निकलने पर भी अधिकाधिक पानी आता जाय, घटे नहीं । महाराज ! इसी तरह, पुण्य अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है । सौ वर्षों तक कोई पुण्य बाँटता रहे तो भी अधिकाधिक बढ़ता ही जायगा । वह जितनों को चाहे उन्हें भी पुण्य दे सकता है । महाराज ! यही कारण है कि दोनों में पुण्य इतना महान् है ।

महाराज ! पाप करने के बाद पछतावा होता है । पदातावा होने से मन गिर जाता है, पाप ही की ओर बार बार दौड़ता है, दान्ति नहीं मिलती है; शोक करता है, अनुताप करना है, भ्रष्ट होता है, नष्ट होता है और ऊपर नहीं उठ सकता । यही का वही बना रहता है ।

घाटु की नदी के ऊपर थोड़ा पानी

महाराज ? कोई सूखी हुई बालू की नदी बड़ी ऊँची नीची, और टेढ़ी मेढ़ी हो । यदि उसके ऊपर में थोड़ा पानी बरसे तो वही सूख कर खतम हो जायगा । महाराज ! इसी तरह, पाप करने वाले का चित्त गिर जाता है ।

महाराज ! यही कारण है जिस में पाप बहुत लघु होता है ।

टीक है भन्ते नागसेन ! आप ने जो समझाया मैं उसे मानता हूँ ।

७६—भ्रमण के विषय में

भन्ते नागसेन ! सभी स्त्री-पुरुष स्वप्न देखते हैं—अच्छे भी और बुरे भी, पहले का देखा हुआ भी और पहले का नहीं देखा हुआ भी, पहले का विषा हुआ भी, और पहले का नहीं किया हुआ भी, दान्ति देने वाला

भी और घबड़ा देने वाला भी, दूर का भी और निकट का भी, और भी अनेक प्रकार के हजारों तरह के । यह स्वप्न है क्या चीज ? कौन इसको देखा करता है ?

महाराज ! स्वप्न चित्त के सामने आने वाला निमित्त^१ मात्र है । महाराज ! छः प्रकार के स्वप्न आते हैं—(१) वायु भर जानेसे स्वप्न आता है, (२) पित्त के प्रकोप से स्वप्न आता है, (३) कफ बढ जाने से स्वप्न आता है, (४) देवताओं के प्रभाव में आकर कितने स्वप्न आते हैं, (५) बार बार किसी काम को करते रहने से उसका स्वप्न आता है, (६) भविष्य में होने वाली बातों का भी कभी कभी स्वप्न आता है । महा-राज ! इन छः में जो अन्तिम भविष्य में होने वाली बातों का स्वप्न आता है वही सच्चा होता है बाकी दूसरे भ्रूठ ।

अन्ते नागसेन । भविष्य में होने वाली बातों का भला कैसे स्वप्न आता है ? क्या उसका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने वाली घटनाओं की खबर ले आता है ? या भविष्य में होने वाली बातें स्वयं उसके चित्त में चली आती हैं ? या कोई दूसरा आकर उसे बता जाता है ।

महाराज ! न तो उसका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने वाली घटनाओं की खबर ले आता है, और न कोई दूसरा आकर उसे बता जाता है । भविष्य में होने वाली बातें स्वयं उसके चित्त में चली आती हैं ।

दर्पण

महाराज ! दर्पण स्वयं बाहर के विषय को खोज कर अपने में नहीं ले आता; और न कोई दूसरा दर्पण में बिब डाल देता है । किन्तु, बाहर की चीजों की छाया स्वयं जा कर दर्पण में प्रतिबिम्ब बनाती है ।

^१ निमित्त—रायसडेविड महोदय इसका अनुवाद 'Suggestion' करते हैं । यह आधुनिक मनोविज्ञान के विलकुल अनुकूल मालूम होता है ।

महाराज ! इसी तरह, न तो उसका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने वाली घटनाओं की सबरे ले आता है, और न कोई दूसरा आ कर उसे बना जाता है । भविष्य में होने वाली बातें स्वयं ही जहाँ कहीं से आ कर उसके चित्त में प्रतिबिम्बित हो जाती हैं ।

भन्ते नागसेन ! जो चित्त स्वप्न देखता है क्या वह जानता है कि इसका फल कैसा होगा—शान्ति-कर या भयप्रद ?

महाराज ! वह नहीं जानता कि इसका फल कैसा होगा—शान्ति-कर या भयप्रद । कुछ ऐसा-वैसा स्वप्न देख कर वह दूसरों को बताता है । वे उसका अर्थ लगाते हैं ।

भन्ते नागसेन ! बहुत अच्छा, कृपया एक उदाहरण दे कर समझावें तो सही ।

महाराज ! मनुष्य के शरीर में तिल, फुंसी, या दाद हो जाता है—उसके लाभ के लिये या घाटे के लिये, नाम के लिये या बदनामी के लिये, तारीफ के लिये या निन्दा के लिये, सुख के लिये या दुःख के लिये (होता है) । महाराज ! तो क्या वे दाद, फुंसी या निन्दा जान कर उठते हैं कि मैं ऐसा फल निम्नालूंगा ?

नहीं भन्ते ! बल्कि ज्योतिषी लोग ही फुंसी उठने के स्वप्न के अनुसार देख भाल कर बताते हैं—इसका ऐसा-ऐसा फल होगा ।

महाराज ! इसी तरह, जो चित्त स्वप्न देखता है वह नहीं जानता है कि इसका फल कैसा होगा—शान्ति या भयप्रद । कुछ ऐसा-वैसा स्वप्न देख कर वह दूसरों को बताता है । वे उसका अर्थ लगाते हैं ।

भन्ते नागसेन ! जो स्वप्न देखता है, वह सोते हुये देखता है या जागते हुये ?

महाराज ! जो स्वप्न देखता है वह न तो सोते हुये देखता है और न जागते हुये । किन्तु नींद के हलका हो जाने पर जो एक घुमारी की सी अवस्था होती है उसी में स्वप्न आते हैं । महाराज ! घोर नींद

पड़ जाने पर चित्त विस्मृत (भवङ्ग गत) हो जाता है, विस्मृत चित्त काम नहीं करता, और तब उसे सुख दुःख का भी पता नहीं होता । जब चित्त कुछ नहीं जानता है तो उसे स्वप्न भी नहीं आते । चित्त के काम करने ही पर स्वप्न आते हैं ।

महाराज ! काले अन्धेरे में स्वच्छ दर्पण पर भी परछाई नहीं पड़ती । महाराज ! वैसे ही, गाढ नीद में चित्त के विस्मृत हो जाने पर शरीर बने रहने से भी चित्त काम नहीं करता, जब चित्त काम ही नहीं करता तो स्वप्न भी नहीं आते । महाराज ! जैसा दर्पण है वैसा शरीर को समझना चाहिये ; जैसा अन्धेरा है वैसा ही गाढ नीद को समझना चाहिये, जैसा प्रकाश है वैसा चित्त को समझना चाहिये ।

महाराज ! खूब कुहरा छा जाने पर सूरज की धमक कुछ काम नहीं करती, सूरज की किरणें रहने पर भी दब जाती हैं, सूरज की किरणें दब जाने पर रोगनी ही नहीं होती । महाराज ! इसी तरह, गाढ़ी नीद में चित्त विस्मृत हो जाता है ; चित्त विस्मृत हो जाने से काम नहीं करता, चित्त के काम नहीं करने से स्वप्न भी नहीं आते । महाराज ! जैसा सूरज है वैसा शरीर को समझना चाहिये ; जैसा कुहरा है वैसा गाढ़ी नीद को समझना चाहिये ; जैसी सूरज की किरणें हैं वैसा चित्त को समझना चाहिये ।

महाराज ! दो अवस्थाओं में शरीर के बने रहने पर भी चित्त रुक जाता है :—(१) गाढ़ी नीद में चित्त के विस्मृत हो जाने (भवङ्ग गत) से शरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता है । (२) निरोध-अवस्था में शरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता है ।

महाराज ! जाग्रत अवस्था में चित्त चञ्चल, खुला हुआ, प्रगट और स्वच्छन्द होता है । इस अवस्था में कोई निमित्त नहीं आता ।

महाराज ! जैसे अपने को छिपा कर रत्नों की इच्छा करने वाला पुरुष किसी खुले स्थान में सबों के सामने चुपचाप बैठे दूसरे पुरुष से नज़र बचा

कर रहना चाहता है । महाराज ! इसी तरह जागते हुये चित्त में दिव्य भयं नहीं आते । इसी लिये जागता पुरुष स्वप्न नहीं देखता ।

महाराज ! जिस प्रकार बुरी जीविका वाले, दुराचारी, पापमित्र, शील-भ्रष्ट, कामर और उत्साहरहित मिथु के पाँस ज्ञानी लोगों के गुण नहीं आते उसी प्रकार जागते हुये के पाप दिव्य भयं नहीं आते । इसी लिये जागता हुआ पुरुष स्वप्न नहीं देखता ।

भन्ते नागसेन ! क्या गाढ़ी नींद के आदि, मध्य और अन्त होते हैं ?
हाँ महाराज ! गाढ़ी नींद का आदि होना है, मध्य होना है, और अन्त भी होता है ।

उसका आदि क्या है, मध्य क्या है, और अन्त क्या है ?

महाराज ! शरीर घटा और दृढ़ता हुआ या मालूम होता है, कम जोगी मालूम होने लगती है, शरीर मन्द भीष क्षीण पड़ जाता है—यही उसका आदि है । महाराज ! बन्दर की नींद की तरह आधा जगना है और आधा सोता है—यह उसका मध्य है । महाराज ! अने को थिलकूल भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है (भवङ्ग गत)—यह अन्त है । महाराज ! इसमें जो मध्य की अवस्था है उसी में स्वप्न आते हैं ।

महाराज ! कोई संयम-शील अपने को बस में रखने वाला, शास्त्र चित्त वाला, धर्मधीर तथा दुराचारी लोगों के हल्के गुल्ले से बहुत दूर जंगल में जा कर गहरी बातों का अनुसन्धान करे । वह वहाँ सो नहीं जाये, वह वहाँ एक मन से उनी गहरी समस्या को सुलभने में लगा रहे । महाराज ! इसी तरह, सोने और जागने की बीच अवस्था में पड़ा बन्दर की नींद लेता हुआ पुरुष स्वप्न देखता है । महाराज ! जो लोगों का हल्का गुल्ला है वैसे ही जाग्रत अवस्था को समझना चाहिये । जो एकान्त जंगल है वैसे ही बन्दर की नींद को समझना चाहिये । हल्के-गुल्ले से हट, नींद को रोक, बीच की अवस्था में रह कर गहरी बात का मनन करना है, वैसे ही बन्दर की नींद वाली हालत में स्वप्न आते हैं ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है । मैं इसे मानता हूँ ।

७७ - काल-मृत्यु और अकाल-मृत्यु

भन्ते नागसेन ! जितने जीव मरते हैं सभी काल-मृत्यु से (जिन्दगी पुर जाने) ही मरते हैं या कुछ अकालसे (जिन्दगी पुरने के पहले ही) भी ?

महाराज ! कुछ काल-मृत्यु से भी और कुछ अकाल-मृत्यु से भी !

भन्ते नागसेन ! कौन काल-मृत्यु से मरते हैं और कौन अकाल-मृत्यु से ?

फल पकने पर और पहले भी गिर जाते हैं

महाराज ! क्या आपने देखा है कि आम के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष से, या किसी दूसरे फल के वृक्ष से फल पक जाने पर भी गिरते हैं और पकने के पहले भी ?

हाँ भन्ते ! देखा है ।

महाराज ! वृक्ष से जो फल गिरते हैं वे सभी काल ही से गिरते हैं या अकाल से भी ?

भन्ते ! जो फल पक और बढ कर गिरते हैं वे काल से गिरते हैं ; किंतु जो कीडा खाजाने, लाठी चलाये जाने, आँधी पानी या भीतर ही : भीतर सड़ जाने से गिरते हैं वे अकाल से गिरते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, जो पूरे बूढ़े हो कर मरते हैं वे काल-मृत्यु से मरते हैं । और, उनकी अकाल-मृत्यु समझी जानी चाहिये जो अपने कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण, या काम के अधिक भार रहने के कारण मरते हैं ।

भन्ते ! जो कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण, काम के अधिक भार होनेके कारण, या पूरा बूढ़े होनेके कारण मरते हैं सभी की तो काल-मृत्यु ही हुई । जो माता की कोख ही में मर जाता है; उसका वही काल समझना चाहिये-इस तरह, उसकी भी काल-मृत्यु हुई । जो प्रसवगृह में ही मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिये-इस तरह, उसकी भी

काल-मृत्यु हुई । जो एक महीने का होते ही मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिये—इस तरह, उसकी भी काल-मृत्यु हुई । जो ती वर्य का बूढ़ा होकर मरता है उसका वही काल समझना चाहिये—इस तरह, उसकी भी काल-मृत्यु हुई । भन्ते नागसेन ! इस तरह तो अकाल-मृत्यु कभी होती ही नहीं । जो कोई मरते हैं सभी की काल-मृत्यु ही होती है ।

महाराज ! सात प्रकार के लोग आयु पूरी होने के पहले ही मर जाते हैं; उनकी अकाल-मृत्यु होती है ।

कौन से सात ?

सात अकाल-मृत्यु

महाराज ! (१) भूखा आदमी भोजन नहीं मिलने के कारण अपने पेट की आग से तप कर अकाल ही में मर जाता है, (२) प्यासा आदमी पानी नहीं मिलने के कारण हृदय के मूल जाने से अकाल ही में मर जाता है, (३) साँप का काटा आदमी अच्छे भाड़ने वाले के न मिलने से जहर चढ़ जाने के कारण अकाल ही में मर जाता है, (४) जहर दिया गया आदमी उचित दवा न मिलने के कारण अन्न प्रत्यक्ष जल जल कर अकाल ही में मर जाता है, (५) आग में पड़ गया आदमी किसी से न बुझाये जाने के कारण अकाल ही में जल मरता है, (६) पानी में डूबा आदमी कोई बचाव न मिलने से घुट घुट कर अकाल ही में मर जाता है, और (७) तीर लगा आदमी अच्छे वैद्य के न मिलने के कारण उसी प्राण से अकाल ही में मर जाता है । महाराज ! ये सात प्रकार के लोग आयु पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं; इनकी अकाल-मृत्यु होती है । इन सभी को मैं एक ही कोटि में गिनता हूँ ।

मृत्यु के आठ कारण

महाराज ! जीव आठ प्रकार से मरते हैं । (१) वायु के उठने से, (२) पित्त के बिगड़ जाने से (३) कफ के बढ़ जाने से, (४) सन्निपात

हो जाने से, (५) मौसिम के बिगड़ जाने से, (६) रहने सहने में गड़बड़ हो जाने से, (७) किसी भी बाहरी 'कारण' से, और (८) कर्म फल के आने से । महाराज ! इन में जो कर्म-फल के आने से मृत्यु होती है वही अपने समय आने पर मरना है ; वही काल-मृत्यु है । बाकी समय के पहले अकाल में मरना है । कहा भी गया है—

‘भूख से प्यास से साँप का काटे और बिप से,

आग, पानी और तीर से अकाल में ही मृत्यु हो जाती है ।

वायु और पित्त से कफ से सन्निप्रात से और मौसिम के कारण,

गड़बड़ी, बाहरी-कारण और कर्मफल से अकाल में ही मृत्यु हो जाती है ॥’

महाराज ! कितने लोग अपने पूर्व जन्म में किये गये भिन्न-भिन्न पाप के फल से मर जाते हैं । महाराज ! जो इस जन्म में दूसरों को भूखा रख कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में भूख से छटपटा-छटपटा, तड़प-तड़प, पेट की आग से भीतर ही भीतर कलेजे के सूख जाने के कारण जल-जल कर मरता है । यह उसकी काल-मृत्यु ही है ।

काल-मृत्यु

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को प्यासा रख कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक प्यास से व्याकुल प्रेस हो दुबला, पतला और सूखे हृदय वाला हो अपने बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में प्यास में ही मरता है । महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है ।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को साँप से कटवा कर मार देता है, वह लाखों वर्ष तक एक अजगर के मुँह से दूसरे अजगर के मुँह में, और एक काले साँप के मुँह से दूसरे काले साँप के मुँह में पड़, उनसे काटा जा कर अपने बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में मरता है । महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है ।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को जहर दे कर मार डालता है वह लाखों वर्ष तक अपने बुढ़ापे, जयानी, या लड़कपन में ऐसे विष से मरता है जिससे उसके भङ्ग प्रत्यङ्ग जलने लगते हैं, शरीर कट-कट कर गिरने लगता है और मुँह भी सी बंदबू आती है । महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है ।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को आग से जला कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक एक आग के पहाड़ से दूसरे आग-के-पहाड़ पर, तथा एक यम-लोक से दूसरे यम-लोक में गे जा जा कर आग से शरीर के जला भुगा दिये जाने से मरता है । महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है ।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को पानी में डुबा कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक डुबला पनला, मरीज और कमजोर, तथा बड़ी बड़ी चिन्ताओं में पड़ा रह० पानी में ही डूब कर मरता है । महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है ।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को भाला या तीर चला कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक काटा, मारा और पीटा जाकर भाले या तीर में ही विध कर मरता है । महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है ।

भन्ते ! जो आन कर्तने है कि अकाल-मृत्यु होती है, उसी कृपया कारण दे कर समझाये ।

आग की डेरी

महाराज ! घास पान, झाड़, लकड़ी इत्यादि के गांध जलती हुई आग की सड़ी डेरी उन्हें जला कर समाप्त कर देने के बाद ही चुम्की है । लोग कहते हैं कि यह आग बिना किसी विघ्न बाधा के अपने पूरे समय तक जलने के बाद चुम्की । महाराज ! इसी तरह, जो हजारों दिन तक जीवित रह बूढ़ा होने और आयु के समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है ।

महाराज ! घास, पात, झाड़ फाड़ती इत्यादि के साथ जलती हुई कोई बड़ी आग की ढेरी हो । उसके जल कर समाप्त होने के पहले ही खूब पानी पड़ने लगे जिससे आग बुझ कर ठंडी हो जाय । महाराज ! तो क्या आप कहेंगे कि वह आग अपने समय को पा कर ही बुझी ?

नहीं भन्ते ?

महाराज ! सो क्यों ? पहली आग पिछली आग के बराबर ही क्यों नहीं कही जाती ?

भन्ते ! बीच ही में मेघ के बरस जाने से वह आग बिना समय पाके बुझ गई ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु बिगड़ जाने से, या पित्त के बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मौमिम बिगड़ जाने से, या रहने सहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना से, या भूख से, या प्यास से, या साँप के फाटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है ।

भारी मेघ

महाराज ! यदि कोई भारी मेघ उठ कर जमीन और गड्ढों को भरते हुये घनघोर वर्षा करसे ; तो लोग कहते हैं कि वह मेघ बिना किसी बिघ्न बाधाके खूब बरसा । महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और आयुके समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है ।

महाराज ! आकाश में भारी मेघ उठे तो मही, किंतु तेज हवा के आ जाने से झकोरें खा तितर बितर हो जाय । महाराज ! तो क्या आप यह कहेंगे कि वह मेघ समय पा कर नष्ट हुआ ?

नही भन्ते !

महाराज ! पहला मेघ पिछले मेघ के बराबर ही बयो नहीं समझा जाता !

भन्ते ! अकस्मात् हवा के चल जाने से यह मेघ बिना समय पाये ही उड़ गया ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु बिगड़ जाने से, या पित्त के बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मौमिम बिगड़ जाने से, या रहने रहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना से, या भूख से, या प्यास से, या पानी में डूब जाने से अकाल-मृत्यु होती है ।

साँप का विष

महाराज ! कोई लिमियाया हुआ जहरीला साँप किसी आदमी को काट दे । वह विष बिना किसी रक्तावट के पीज जाय और उसे मार दे । तो लोग कहेंगे कि उस विष ने बिना किसी रक्तावट के अपना काम कर ही डाला । महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और आयु समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है ।

महाराज ! कोई लिमियाया हुआ जहरीला साँप किसी साइगी को काट तो दे ; किन्तु कोई सँपेरा भा कर उस विष को भाग दे । महाराज ! तो क्या आप कहेंगे कि विष अपना काम कर के ही हटा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! यह पिछला विष पहले विष के बराबर ही बयो नहीं हुआ ?

भन्ते ! यह विष तो पकने के पहले ही आपके द्वये गीरे द्वारा भाग दिया गया ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु बिगड़ जाने से, या पित्त बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मौसिम बिगड़ जाने से, या रहने सहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूख से, या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, अकाल ही में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है ।

तीर का निशाना

महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलावे । यदि वह ठीक निशाने पर जा कर लगे तो लोग कहेंगे कि वह बिना किसी रुकावट या बाधा के ठीक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया । महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और आयु के समाप्ति होजाने के बाद बिना किसी बाधा या शाकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है ।

महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलावे तो सही, किन्तु बीच ही में कोई दूसरा उसे फाट कर गिरा दे; तो क्या आप कहेंगे कि वह तीर बिना किसी रुकावट या बाधा के ठीक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! पिछला तीर पहले के बराबर ही क्यों नहीं समझा गया ? भन्ते ; उसे तो किसी ने बीच ही में गिरा दिया ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु बिगड़ जाने से, या पित्त बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मौसिम बिगड़ जाने से, या रहने सहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूख से या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ जाने से; या पानी में डूब जाने से, या नीर भाला लग जाने से अकाल में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है ।

थाली की आवाज

महाराज ! कोई किसी की थाली को पीटे । उससे आवाज निकल कर पूरी दूर तक जाय । तो लोग कहेंगे कि उसकी आवाज बिना किसी रक्षाघट के पूरी दूर तक गई। महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होना और आयु समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पर कर हुई कहीं जाती है ।

महाराज ! कोई कामों की थाली को पीटे । किन्तु, उसकी आवाज निकलते ही कोई आकर उसे (थाली को) पकड़ ले, जिससे वह तुरन्त बन्द हो जाय । तो क्या मान कहेंगे कि उसकी आवाज बिना किसी रक्षाघट के पूरी दूर तक गई ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! तो क्यों ? जिसकी आवाज पहली आवाज के तुरन्त ही क्यों नहीं फही जाती है ?

भन्ते ! बीच में किसी के आकर थाली पकड़ लेने में आवाज बन्द हो गई ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु विगड़ जाने से, या पित्त विगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से या गन्निपाव हो जाने से, या मोमिम विगड़ जाने से या कोई रहने सहने में गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूय से, या प्यास से, या माँस के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाँटा लग जाने से अथवा ही में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है ।

धान की फसल

महाराज ! मैदान में अच्छी तरह जमा हुआ धान समय पर पानी बरसने से फल फल कर पने वालों से लुप्त जाता है और कटनी के समय

तक पूरा तैयार हो जाता है। तब लोग कहते हैं कि यह फसल बिना किसी बिघ्न बाधा के अच्छी उतरी। महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और आयु के समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है।

महाराज ! यदि खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान बिना पानी के सूख कर मर जाय तो क्या आप कह सकेंगे कि फसल अच्छी उतरी ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! सो क्यों ? पिछली फसल पहली के बराबर ही क्यों नहीं कही जाती ?

भन्ते ! वह तो बीच ही में गर्मी ने सूख गई।

महाराज ! इसी तरह, जिनकी अकाल-मृत्यु होती है वह सहसा या तो वायु बिगड़ जाने से, या पित्त बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से या सन्निपात हो जाने से, या मौसिम बिगड़ जाने से, या रहने सहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूचल से, या प्यास से, या साँस काटने से या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है।

महाराज ! क्या आप ने सुना है कि हरे भरे धान कीड़ों के लग से बिककुल नष्ट हो जाते हैं ?

हाँ भन्ते ! सुना भी है और देखा भी है,।

महाराज ! तो क्या वह धान काल में मरे या अकाल में ?

भन्ते ! अकाल में मरे। यदि उनमें कीड़े नहीं लगते तो कटनी तक अच्छे तैयार हो जाते।

महाराज ! इससे तो यही न निकलता है, कि बिना किसी बिघ्न बाधा के आपे फसल अच्छी उतरनी है, और बीच में कुछ दुर्घटना के हो जाने पर नष्ट हो जाती है।

हो भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु विगड़ जाने से, या पित्त विगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मोक्षिम विगड़ जाने से, या रहने सहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के पट जाने से, या भूय से, या प्यास से, या सर्प के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या घाव में पड़ जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है ।

महाराज ! क्या आप ने सुना है कि फगल तैयार हो जाने और बानों के बोझ भी भुग जाने पर भी भोगे की पर्वा उठे नष्ट कर देती है ?

हां भन्ते ! सुना भी है और देखा भी है ।

महाराज ! तो क्या बट घान काउ में मरे या अज्ञान में ?

भन्ते ! अकाल में मरे । यदि भोगे की पर्वा नहीं होती तो बटनी तक फगल अन्धरी तैयार हो जाती ।

महाराज ! हमसे तो गद्दी न निकलता है, कि बिना किसी विघ्न बाधा के भावे फगल अन्धरी उतरती है, और बीच में कुछ दुर्घटना के हो जाने पर नष्ट हो जाती है ।

हां भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु विगड़ जाने से, या पित्त विगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मोक्षिम विगड़ जाने से, या रहने सहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है । यदि ये बातें बीच में पड़े तो समय पा कर ही मृत्यु होगी ।

जन्मे नागमेव ! आरभ्यते है ! अरन्तु है ! ' ' प्राप्ते कारणो को प्रच्छा शिष्याय है । अकाल-मृत्यु होती है अनेकानि करने के शिष्य विजनी

उपमायें दीं । अकाल-मृत्यु होती है इसे साफ कर दिया, प्रगट कर दिया, और पक्का कर दिया । भन्ते नागसेन ! वैसेमझ और दुबुद्धि मनुष्य भी आप की एक ही उपमा से मान लेगा कि अकाल-मृत्यु होती है । बुद्धिमानों की तो बात ही क्या ? आप की पहली ही उपमा को सुन कर समझ गया था कि अकाल-मृत्यु होती है । तो भी, आप की दूसरी दूसरी बातों को सुनने के लिए मैं उत्सुक था उसी से नहीं सका ।

७८—चैत्य की अलौकिकता

भन्ते नागसेन ! सभी निर्वाण पाये हुये लोगों के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं या कुछ ही के चैत्य में ?

महाराज ! कितनी को चैत्य में होती है और कितनी के चैत्य में नहीं ।

भन्ते ! किनके चैत्य में होती है और किनके चैत्य में नहीं ?

महाराज ! तीनमें से किसी एक के अधिष्ठान करने से निर्वाण पाये हुये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं ।

किन तीन में से एक के अधिष्ठान करने से ?

महाराज ! (१) कोई अर्हत् अपने जीते जी देवताओं और मनुष्यों पर अनुकम्पा करके यह अधिष्ठान कर देता है कि मेरे चैत्य में अलौकिक बातें होंगे । उसके ऐसा अधिष्ठान करने से ठीक ही उसके चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं ।—इस तरह, अर्हत् के अधिष्ठान करने से निर्वाण पाये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं ।

(२) महाराज ! देवता लोग मनुष्यों पर अनुकम्पा करके निर्वाण पाये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें दिखाते हैं, जिनसे उन पमत्कारों को देख कर लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहे; और जम ब्रह्म, मनुष्य

चैत्य=साधु सन्त के मर जाने पर उनकी अस्मों पर जो समाधि बना दी जाती है ।

श्रद्धालु हो अधिकाधिक पुण्य करें।—इस तरह, देवताओं के अधिष्ठान में निर्वाण पाये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं।

(३) महाराज ! कोई श्रद्धालु, भक्त, पण्डित, समझदार और बुद्धिमान् स्त्री या पुरुष के मर्त्य भाग्य से गन्ध, माला, कपड़ा या किसी दूसरी चीजों की चढ़ा कर 'ऐसा होवे' यह अधिष्ठान करने से ठीक में बैठा ही हो जाता है।—इस तरह, मनुष्यों के अधिष्ठान करने से निर्वाण पाये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं।

महाराज ! इन्हीं तीनों में से किसी एक के भी अधिष्ठान करने से निर्वाण पाये हुये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं। महाराज ! यदि उनका अधिष्ठान नहीं हो तो क्षीणाश्रय, छ, अभिशाओं को पाने वाले तथा चित्त को पूरा धन में कर लेने वाले साधु के भी चैत्य में अलौकिक बातें नहीं होती। महाराज ! यदि कोई अलौकिक बात न हो तो भी उनके पवित्र जीवन की दृष्टि में रस कर उस चैत्य के पाग जाना चाहिये और इन बात को गौरव के साथ मन में माना चाहिये कि 'यह बुद्ध-पुत्र निर्वाण का चुका है'।

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी बात है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

७६—किसे ज्ञान होता है और किसे नहीं ?

भन्ते नागसेन ! जो गम्भीर राह पर चलने में क्या सभी को ज्ञान का माधात् हो जाता है, या किसी को नहीं भी होता है ?

महाराज ! किसी को होता है और किसी को नहीं।

भन्ते ! किमत्र होता है और किमत्र नहीं ?

फिरको ज्ञान का साक्षात् नहीं होता

महाराज ! (१) पद्म आदि नील योनि में उत्पन्न हुये को अच्छी राह पर चलने में भी ज्ञान का माधात् नहीं होता। (२) श्रेय-योनि में उत्पन्न हुये को भी, (३) लूटे सिद्धान्त को मानने वालों को भी, (४) उलटे सीधे दूतारों

को ठगने वालों को भी, (५) माता के हत्यारे को भी, (६) पिता के हत्यारे को भी, (७) अहंत् के हत्यारे को भी, (८) संघ में फूट पैदा करने वाले को भी, (९) बुद्ध के शरीर से खून निकालने वाले को भी, (१०) चोरों से संघ में भर्ती होने वाले को भी, (११) झूठे मत के आचार्यों की बात में पड़ने वालों को भी, (१२) भिक्षुणी के साथ व्यभिचार करने वालों को भी, (१३) तेरह बड़े बड़े पापों में से किसी का भी कर के उसका प्रायश्चित्त नहीं कर लेने वाले को भी (१४) हिजड़े को भी, और (१५) उभयो-व्यञ्जक (= स्त्री और पुरुष दोनों लिङ्ग वाले) को अच्छी राह पर चलने से भी ज्ञान का साक्षात् नहीं होता। (१६) सात वर्ष से नीचे बच्चे को भी ज्ञान का साक्षात् नहीं हो सकता। महाराज ! इन सोलह लोगों को सच्ची राह पर चलने से भी ज्ञान का साक्षात् नहीं होता।

भन्ते नागसेन ! ऊपर कहे गये पन्द्रह लोगों को ज्ञान का साक्षात् होवे या न होवे (उसके विषय में मैं नहीं कहता), किन्तु इसका क्या कारण है कि सात वर्ष से नीचे बच्चे को ज्ञान का साक्षात् नहीं हो सकता ? यहाँ संदेह खड़ा होना है।

बच्चे को तो राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, मान नहीं होता, झूठा सिद्धान्त नहीं होता, असन्तोष नहीं होता, काम वितर्क नहीं होता। क्या यह लोक-सम्मत बात नहीं है ? बच्चा तो पापों से खाली रहता है। यह तो एक ही बार में चारों आर्य-सत्य की भीतरी चीजों को पूरा ममक ले सकना है।

महाराज ! इसी से तो मैं कहता हूँ कि सात वर्ष से नीचे बच्चों को ज्ञान का साक्षात् नहीं हो सकता। महाराज ! यदि सात वर्ष से नीचे के बच्चे को राग करने के विषयों में राग होता, द्वेष करने की जगहों में द्वेष होता, मोह लेने वाले पदार्थ मोह लेते, मंद उत्पन्न करने वाली चीजें गर उत्पन्न कर देती, झूठ सिद्धान्त का चकमा दे सकने, मंयोग और अमनोप

होता, या पाप और पुण्य का एवाल रहता तो उसे अलघता ज्ञान का साक्षात् हो सकता था ।

महाराज ! किन्तु सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अवल, दुबल, थोड़ा, ... मन्द और बेसमझ रहता है; और निर्गुण निर्वाण जो शब्दों में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान् है । महाराज ! तो वह अवल, दुबल, थोड़ा..., मन्द और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो भारी और महान् है—जो शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता ।

सुमेरु पर्वत को कोई उखाड़ नहीं सकता

महाराज ! सुमेरु पर्वतराज बड़ा है, भारी है, विपुल है, और महान् है । महाराज ! तो क्या उस सुमेरु पर्वत को कोई भी अपनी प्राकृतिक शक्ति से उखाड़ सकता है ?

नहीं भगो !

क्यों नहीं ?

भगो ! क्योंकि वह आदमी इनहीं कम शक्ति वाला है और सुमेरु पहाड़ इतना महान् है ।

महाराज ! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अवल, दुबल, थोड़ा, ... मन्द, और बेसमझ होता है, जो निर्गुण निर्वाण जो शब्दों में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान् है । महाराज ! तो वह अवल, दुबल, थोड़ा, ... मन्द और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो भारी और महान् है—जो शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता ।

महापृथ्वी

महाराज ! यह महापृथ्वी रुम्बी, चौड़ी, फैली—विस्तृत, विशाल,

विपुल और महान् है । महाराज ! क्या इस महापृथ्वी को पानी की एक छोटी बून्द से सींच कर कीचड़ कीचड़ कर दिया जा सकता है ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्यों की पानी का बूँद बहुत अल्प है और पृथ्वी इतनी बड़ी है ।

महाराज ! इसी तरह, सात, वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अलव, दुर्बल, थोड़ा,...मन्द और बेसमझ होता है ; और निर्गुण निर्वाण जो शब्दों में प्रकट ही नहीं किया जा सकता भारी और महान् है । महाराज ! तो वह अलव, दुर्बल, थोड़ा मन्द, और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो कि भारी और महान् है—जो शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता ।

आग की चिनगारी

महाराज ! कहीं थोड़ी सी छोटी टिमटिमाती आग हो । तो क्या उस थोड़ी सी छोटी टिमटिमाती आग से देवताओं 'और मनष्यों' के साथ यह सारा लोक प्रकाश से भर दिया जा सकता है ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्यों कि आग इतनी थोड़ी है और लोक इतना बड़ा है ।

महाराज ! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अवल, दुर्बल, थोड़ा,...मन्द और बेसमझ रहता है ; और निर्गुण निर्वाण जो शब्दों में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान् है । महाराज ! तो वह अलव, दुर्बल, थोड़ा,...मन्द और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो भारी और महान् है—जो शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता ।

मालक जाति का कीड़ा

महाराज ! जैसे सातक जाति का एक रोगी, पतला और विलगुल छोटा कीड़ा हो । क्या वह कीड़ा अपने बिल के पास तीन स्थानों से मर चुके हुये, नौ हाथ लम्बे तीन हाथ चौड़े, दस हाथ मोटे, आठ हाथ ऊँचे किसी हस्तिराज को घायल देव्य उसे निगल जाने के लिये बाहर मारिगा ?

नही भन्ते !

क्यों नही ?

भन्ते ! क्यों कि मालक कीड़ा इतना छोटा जीव है और हस्ति-राज इतना महान् है ।

महाराज ! इसी तरह, सात वर्ष में नीचे के बच्चे का विल अवल, दुर्बल, छोटा, ...मन्द, और बेसमझ रहता है, और निर्गुण निर्वाण जो शब्दों में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान् है । महाराज ! जो वह सबग, दुर्बल, छोटा, ...मन्द और बेसमझ विलवाला सात वर्ष में नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो भारी और महान् है—जो शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता ।

महाराज ! इसी लिये, मच्छी राह में चलने, रहने पर भी सात वर्ष के नीचे के बच्चे को ज्ञान का मायात् नहीं होता ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं इसे समझ गया ।

८० - निर्वाण की अवस्था

भन्ते नागसेन ! निर्वाण में क्या सुख ही सुख है या दुःख दुःख भी लगा रहता है ?

महाराज ! निर्वाण में सुख ही सुख है, दुःख का लेख भी नहीं रहता ।

भन्ते नागसेन ! इस बात को मैं नहीं मान सकता कि निर्वाण में सुख ही सुख है दुःख का लेख भी नहीं रहता । भन्ते नागसेन ! मैं तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि निर्वाण में भी अवश्य कुछ न कुछ दुःख लगा ही

रहता है। निर्वाण में भी अवश्य कुछ न कुछ दुःख लगा रहता है इस लिये मेरे पास एक दलील है।

कौन सी दलील ?

भन्ते नागसेन ! जो निर्वाण की खोज करते हैं वे शरीर और मन दोनों से तप करते देखे जाते हैं। वे खड़े चक्रमण करते रहते हैं, आसन लगाये बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, भोजन में बहुत समय रखते हैं, नींद को मार देते हैं, इन्द्रियों को दबा देते हैं, तथा आने धन, धान्य, प्रिय, बन्धु बान्धव, और मित्रों से नाता तोड़ लेते हैं। किंतु, जो सुख उठाने तथा ऐश आराम करने वाले लोग हैं वे पाँचों इन्द्रियों से संसार में मजा लूटते और मस्त रहते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे सौन्दर्य को आँखों से देखकर मीज करते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे गीत बाजे को कान से सुन कर उसका स्वाद उठाते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे फूल, फल, पर्त, छाल, जड़ या हीर के अंतर या गन्ध को नाक से सूँघ कर प्रसन्न होते हैं, अनेक प्रकार के प्रच्छे से अच्छे मनचाहे खाने पीने के स्वाद से जीभ का मजा लेते हैं, अनेक प्रकार की मनचाही, चिकनी, बारीक, कोमल, और नाजुक वस्तुओं के स्पर्श का सुख लेते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे अच्छे बुरे या पाप पुण्य के ख्याल से मन ही मन मस्त रहते हैं।

और इसके उलट, आप लोग आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन की चाहों को मार देते हैं, काट देते हैं, उखाड़ देते हैं, रोक देते हैं और बन्द कर देते हैं। उससे शरीर को भी कष्ट होता है और मन को भी। शारीरिक दुःख भी होता है और मानसिक भी।

मागन्धिय परिव्राजक ने भगवान् की निन्दा करते हुये कहा न था, “श्रमण गौतम लोगों की जान निकाल लेने वाले हैं।” यही दलील है जिसके बल पर मैं कहता हूँ कि निर्वाण भी दुःख से सना है।

‘मज्झिम-निकाय—‘मागन्धिय सूत्र’—७५।

नहीं महाराज ! निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है । निर्वाण मुख ही मुख है । महाराज ! जो आप कहते हैं कि निर्वाण में दुःख है तो दुःख यमार्थतः निर्वाण में नहीं है । यह तो निर्वाण मायात् करने के पहले की बात है; यह तो निर्वाण की रोज करने की अवस्था है । महाराज ! सत्त्वानु में निर्वाण मुख ही मुख है; निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है । इसका कारण कहता हूँ—

राजाओं को राज्य-मुख

महाराज ! राजाओं को राज्य-मुख नाम की कोई चीज मिलती है ?

हाँ भन्ते ! राजाओं को राज्य-मुख मिलता है ।

महाराज ! राजाओं का यह राज्य-मुख क्या दुःख से बना होता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! जब कभी सीमा-प्राप्त के लोगों के बापी हो जायें, पर उन्हें दवाने के लिये राजा अपने घर-बार को छोड़ थपहर, मंत्री, सेना और सिपाही सभी के साथ मपगी-मच्छर, हवा और गर्मी से दुःख, झंझटें हुये ऊँची और नीची जमीन पर धाया कर देते हैं, यही गद्गई छेड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं । सो क्यों ?

भन्ते नागसेन ! यह राज्य-मुख नहीं है । राज्य-मुख पाने के लिये यह तो पहले की कोशिश है । भन्ते नागसेन ! यही कठिनाई के बाद राजा राज्य पाता है और उसके मुख का भोग करता है । भन्ते नागसेन ! हम तरह, राज्य-मुख अपने दुःख में मिला नहीं है । राज्य-मुख दूसरी ही चीज है और दुःख दूसरी ही ।

महाराज ! वैसे ही निर्वाण मुख ही मुख है । निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है । जो उस निर्वाण की रोज करते हैं उन्हें शरीर और मन का तप करना ही होता है । उन्हें गड़े रहना, चंचल रहना, आण लगाने बैठे रहना, पड़े रहना, भोजन में बहुत संयम रहना, नींद पार देना,

इन्द्रियों को दबा कर रखना, तथा अपने धन, धान्य, प्रिय वन्धुबान्धव और मित्रों से नाता तोड़ लेना ही होता है। इसी कठिनाई के बाद निर्वाण पाकर वह मुक्त ही मुक्त उठते हैं। मनुष्यों का दमन करने के बाद ही राजा को राज्य-मुख मिलता है। वैसे ही निर्वाण दूसरी ही चीज है और दुःख दूसरी ही।

महाराज ! एक और कारण सुनें जिस से निर्वाण सुख ही सुख है, उसमें दुःख का लेग भी नहीं। दुःख दूसरी ही चीज है और निर्वाण दूसरी ही।

कारीगरों को हुनर का आनन्द

महाराज ! बड़े बड़े कारीगरों को क्या अपने हुनर का आनन्द आता है ?

हाँ भन्ते ! बड़े बड़े कारीगरों को अपने हुनर का आनन्द आता है।

महाराज ! क्या वह सुख दुःख से सना होता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तो क्यों वे अपने गृह की सेवा में इतना कष्ट उठाते हैं ? उन्हें प्रणाम क्यों करते हैं ? उठकर स्वागत क्यों करते हैं ? पीने का पानी लाना, घर में झाड़ू लगाना, दातबन काट कर लाना, मुँह धोने के लिये पानी लाना इत्यादि सेवा क्यों करते हैं ? उनका जूठा क्यों खाते हैं ? मलना, नहाना और पैर रगड़ना क्यों करते हैं ? अपनी इच्छा को छोड़ दूसरे की इच्छा से क्यों मारे काम करते हैं ? कड़े विस्तरे पर क्यों सोते हैं ? खूब सूखा खाकर अपना गुजारा क्यों कर लेते हैं ?

भन्ते नागसेन ! हुनर का आनन्द यह नहीं है। हुनर सीखने के लिये ही ऐसा किया जाता है। भन्ते ! बड़ी कठिनाई में कारीगर हुनर को सीख कर उसका आनन्द लेता है। हुनर अपने दुःख से मिला नहीं है। हुनर दूसरी ही चीज है और दुःख दूसरी ही।

महाराज ! वैसे ही, निर्वाण सुख ही सुख है । निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है । जो उस निर्वाण की खोज करते हैं उन्हें घरीर और मन का तप करना ही होता है । उन्हें सड़े रहना, चङ्ग्रमण करना, वासन लगाये बैठे रहना, पड़े रहना, भोजन में बहुत संयम रखना, नींद मार देना, इन्द्रियों को दबाकर रखना, तथा अपने धन-धान्य, प्रिय, वन्धुधान्यव, और मित्र से नाता तोड़ लेना ही होता है । इतनी कठिनाई के बाद निर्वाण पाकर मुक्त ही मुक्त उठते हैं, जैसे कारीगर हुनर का आनन्द लेता है ।

महाराज ! इस तरह, निर्वाण सुख ही सुख है । निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है । दुःख दूसरी चीज है और निर्वाण दूसरी ही ।

ठीक है भन्ते ! अब मैं ठीक ठीक समझ गया ।

८९—निर्वाण का ऊपरी रूप

भन्ते नागसेन ! आप जो इतना 'निर्वाण' 'निर्वाण' कहते रहते हैं वह है क्या ? उपमायें दिना, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ क्या आप समझा सकते हैं कि निर्वाण के रूप, स्थान, काल या डील-डोल कैसे हैं ?

महाराज ! निर्वाण में ऐसी कोई भी बात नहीं है । उपमायें दिना, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ निर्वाण के रूप, स्थान, काल या डील-डोल नहीं दिखाये जा सकते ।

भन्ते नागसेन ! मैं यह नहीं मानता कि निर्वाण वर्तमान तो है किन्तु उसके रूप, स्थान काल या डील-डोल न उपमायें दिना कर, न व्याख्या कर के, तर्क और कारण के समझाये जा सकते हों । कृपा कर मुझे

हां भन्ते ! है । भला महासमुद्र को कौन नहीं जानता !

महाराज ! यदि कोई आप से पूछे—महाराज ! भला यह तो बतावें समुद्र में कितना पानी है ? उन जीवों की क्या गिनती है जो महासमुद्र में रहते हैं ?—तो आप उसको क्या जवाब देंगे ?

• भन्ते नागसेन ! यदि कोई मुझसे यह पूछे तो मैं यही कहूँगा—ऐ बादमी ! तू मुझसे ऐसे प्रश्न को पूछ रहा है जो पूछा ही नहीं जा सकता । यह प्रश्न पूछना योग्य नहीं । इस प्रश्न को रहने देना चाहिये । भूशास्त्र वेत्ताओं ने इस पर विचार भी नहीं किया है । महासमुद्र में कितना पानी है भला इसे कौन हिसाब लगा सकता है ! भला यह कौन गिन सकता है कि उसमें कितने जीव रहते हैं ।

महाराज ! समुद्र के वर्तमान रहने पर भी आप ऐसा जवाब क्यों देंगे ? आप को तो हिसाब लगाकर ठीक ठीक उसे बता देना चाहिये—महासमुद्र में इतना पानी है और इतने जीव रहते हैं ।

भन्ते ! यह असम्भव बात है । इस प्रश्न को उठाने का कोई मतलब ही नहीं ।

महाराज ! जैसे समुद्र के वर्तमान रहने पर भी यह नहीं कहा जा सकता; कि उसमें कितना पानी है या कितने जीव रहते हैं, वैसे ही निर्वाण के होने पर भी उसके रूप, स्थान, काल या डील-डोल उपमाये दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते । महाराज ! वित्त को बश में रखने वाला कोई ऋद्धिमान् पुरुष भले ही यह बता दे कि महासमुद्र में कितना पानी है या कितने जीव रहते हैं, किन्तु वह भी निर्वाण के रूप, स्थान, काल, या डील डोल को नहीं समझा सकता ।

महाराज ! एक और कारण मुने जिससे निर्वाण के होने पर भी उपमाये दिखा • उसके रूप, स्थान, काल या डील-डोल नहीं समझाये जा सकते—

‘अरूपकायिक’ नाम के देवता

महाराज ! देवताओं में ‘अरूपकायिक’ नाम के देवता है या नहीं ?
हाँ भन्ते ! ऐसा मुना जाता है कि देवताओं में ‘अरूपकायिक’ नाम के देवता है ।

महाराज ! क्या उन ‘अरूपकायिक’ देवताओं के रूप, स्थान, काल या डील-डोल उपमायें दिग्गा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ समझाये जा सकते हैं ?

नहीं भन्ते ! नहीं समझाये जा सकते ।

महाराज ! तब ‘अरूपकायिक’ देवता है ही नहीं ।

भन्ते ! ‘अरूपकायिक’ देवता है तो अवश्य किन्तु उनके रूप, स्थान काल या डील-डोल उपमायें दिग्गा, व्याख्या कर तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते ।

महाराज ! जैसे ‘अरूपकायिक’ देवताओं के रहने पर भी उनके रूप, स्थान, काल, या डील डोल उपमायें दिग्गा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते, वैसे ही निर्वाण के होने पर भी उसके रूप, स्थान, काल या डील-डोल उपमायें दिग्गा, व्याख्या कर तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते ।

भन्ते नागमेन ! और, मैं मान लेता हूँ—निर्वाण सुख ही सुख है; और उसके रूप, स्थान, काल, या डील-डोल उपमायें दिग्गा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते । भन्ते ! क्या उपमा के सहारे निर्वाण के गुण की ओर किसी दूसरे ने कुछ इशारा भर भी किया है ?

महाराज ! निर्वाण का रूप तो है ही नहीं, किन्तु उपमा के सहारे थोड़ा बहुत इसकी ओर इशारा किया जा सकता है कि वह कैसा है ।

अच्छा भन्ते ! निर्वाण कैसा है इसका कुछ तो इशारा मिल जायगा । जल्दी कहें, अपने मन्द, शीतल, एवं मयूर वचन रूपी मांस से घेरे हृदय की उत्सुकता रूपी जलन को मिटा दें ।

निर्वाण क्या है इसका इशारा

भन्ते नागसेन ! कमल का एक गुण निर्वाण में मिलता है; पानी के दो गुण निर्वाण में मिलते हैं; दवाई के तीन गुण मिलते हैं; समुद्र के चार गुण मिलते हैं; भोजन के पाँच गुण मिलते हैं, आकाश के दस गुण मिलते हैं; मणि-रत्न के तीन गुण मिलते हैं; लाल चन्दन के तीन गुण मिलते हैं; धी मट्टे के तीन गुण मिलते हैं, और पहाड़ की चोटी के पाँच गुण मिलते हैं ।

कमल का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कमल का एक गुण निर्वाण में मिलता है वह कौन सा एक गुण है ?

महाराज ! जिस तरह कमल पानी से सर्वथा अलिप्त रहता है उसी तरह निर्वाण सभी क्लेशों से अलिप्त रहता है । महाराज ! कमलका वही एक गुण निर्वाण में मिलता है ।

पानी के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पानी के दो गुण निर्वाण में मिलते हैं वे कौन से दो गुण हैं ?

महाराज ! (१) जैसे पानी शीतल होता है और गर्मी को दूर करता है वैसे ही निर्वाण भी शीतल है जो सभी क्लेशों की गर्मी को बुझा देता है । महाराज ! यह पानी का पहला गुण है जो निर्वाण में पाया जाता है । (२) और फिर, जैसे पानी थके, मँदे, प्यासे और धूप से पीड़ित आदमी या जानवर को उनकी प्यास बुझा कर शान्त कर देता है, वैसे ही निर्वाण भी लोगों की कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभव तृष्णा की प्यास को दूर कर देता है । महाराज ! यह पानी का दूसरा गुण है जो निर्वाण में पाया जाता जाता है ।

दवा के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि दवा के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे तीन गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे विष से पीड़ित लोगों के लिये दवा ही एक बचने का रास्ता है वैसे ही क्लेश रूपी विष से पीड़ित लोगों के लिये निर्वाण ही एक बचने का रास्ता है । महाराज ! दवा का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और, जैसे दवा सभी रोगों का अन्त कर देती है । वैसे ही निर्वाण सभी दुःखों का अन्त कर देता है । महाराज ! दवा का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) फिर भी जैसे दवाई अमृत है वैसे ही निर्वाण भी अमृत है । महाराज ! दवा का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! दवा के यही तीन गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं ।

महासमुद्र के चार गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि महासमुद्र के चार गुण निर्वाण में मिलते हैं वे चार गुण कौन से हैं ?

महाराज ; (१) जैसे महासमुद्र अपने में किसी मृत-शरीर को रहने नहीं देता वैसे ही निर्वाण में कोई भी क्लेश रहने नहीं पाते । महाराज ! महासमुद्र का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और फिर जैसे महासमुद्र महान् और अपरम्पार है, सारी नदियों के गिरने से भी नहीं भरता, वैसे ही निर्वाण भी महान् और अपरम्पार है, सभी जीवों के आने से भी नहीं भर सकता । महाराज ! महासमुद्र का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर, जैसे महासमुद्र में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वैसे ही निर्वाण में बड़े बड़े क्षीणायव, क्षुद्र, बली और आत्मसंयमी अर्हत् रहते हैं । महाराज ! महासमुद्र का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (४) और फिर, जैसे महासमुद्र मानों नाना प्रकार के अनन्त

बड़े बड़े तरङ्ग रूपी फूलों से फूला रहता है वैसे ही निर्वाण भी मानो नाना प्रकार के अनन्त बड़े बड़े शुद्ध विद्या और विमुक्ति के फूलों से फूला रहता है । महाराज ! महासमुद्र का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! महासमुद्र के यही चार० गुण निर्वाण में मिलते हैं ।

भोजन के पांचगुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि भोजन के पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं वे पाँच गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे भोजन सभी जीवों के प्राण की रक्षा करता है वैसे ही साक्षात् किया गया निर्वाण बूढ़े होने और मरने से रक्षा कर देता है । महाराज ! भोजन का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के बल की वृद्धि करता है वैसे ही निर्वाण को साक्षात् करने से श्रद्धा-बल की वृद्धि होती है । महाराज ! भोजन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के सौन्दर्य को बनाये रखता है । वैसे साक्षात् किया गया निर्वाण जीवों में सद्गुण के सौन्दर्य को बनाये रखता है । महाराज ! भोजन का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (४) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के कष्ट को दूर कर देता है वैसे ही० निर्वाण सभी जीवों के क्लेश रूपी कष्ट को दूर कर देता है । महाराज ! भोजन का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (५) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों की भूल और कमजोरी को हटा देता है वैसे ही० निर्वाण जीवों के मारे दुःख भूल और कमजोरी को दूर कर देता है । महाराज ! भोजन का यह पाँचवाँ गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! भोजन के यही पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं ।

आकाश के दस गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि आकाश के दस गुण निर्वाण में मिलते हैं वे दस गुण कौन से हैं ?

दवा के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि दवा के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे तीन गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे विष से पीड़ित लोगों के लिये दवा ही एक बचने का रास्ता है वैसे ही बलेश रूपी विष से पीड़ित लोगों के लिये निर्वाण ही एक बचने का रास्ता है । महाराज ! दवा का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और, जैसे दवा सभी रोगों का अन्त कर देती है । वैसे ही निर्वाण सभी दुःखों का अन्त कर देता है । महाराज ! दवा का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) फिर भी जैसे दवाई अमृत है वैसे ही निर्वाण भी अमृत है । महाराज ! दवा का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! दवा के यही तीन गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं ।

महासमुद्र के चार गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि महासमुद्र के चार गुण निर्वाण में मिलते हैं वे चार गुण कौन से हैं ?

महाराज ; (१) जैसे महासमुद्र अपने में किसी मृत-शरीर को रहने नहीं देता वैसे ही निर्वाण में कोई भी बलेश रहने नहीं पाते । महाराज ! महासमुद्र का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और फिर जैसे महासमुद्र महान् और अपरम्पार है, सारी नदियों के गिरने से भी नहीं भरता, वैसे ही निर्वाण भी महान् और अपरम्पार है, सभी जीवों के आने से भी नहीं भर सकता । महाराज ! महासमुद्र का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर, जैसे महासमुद्र में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वैसे ही निर्वाण में बड़े बड़े क्षीणाश्रय, शुद्ध, बली और आत्मसंयमी अर्हत् रहते हैं । महाराज ! महासमुद्र का यह तीसरा गुण जो निर्वाण में मिलता है । (४) और फिर, जैसे महासमुद्र मार्गों नाना प्रकार के अनन्त

बड़े बड़े तरङ्ग रूपी फूलों से फूला रहता है; वैसे ही निर्वाण भी मानो नाना प्रकार के अनन्त बड़े बड़े शुद्ध विद्या और विमुक्ति के फूलों से फूला रहता है। महाराज ! महासमुद्र का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! महासमुद्र के यही चार० गुण निर्वाण में मिलते हैं।

भोजन के पांचगुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि भोजन के पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं वे पाँच गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे भोजन सभी जीवों के प्राण की रक्षा करता है वैसे ही साक्षात् किया गया निर्वाण बूढ़े होने और मरने से रक्षा कर देता है। महाराज ! भोजन का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के बल की वृद्धि करता है वैसे ही निर्वाण को साक्षात् करने से ऋद्धि-बल की वृद्धि होती है। महाराज ! भोजन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के सौन्दर्य को बनाये रखता है। वैसे साक्षात् किया गया निर्वाण जीवों में सद्गुण के सौन्दर्य को बनाये रखता है। महाराज ! भोजन का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (४) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के कष्ट को दूर कर देता है वैसे ही० निर्वाण सभी जीवों के क्लेश रूपी कष्ट को दूर कर देता है। महाराज ! भोजन का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (५) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों की भुख और कमजोरी को हटा देता है वैसे ही० निर्वाण जीवों के सारे दुःख भूख और कमजोरी को दूर कर देता है। महाराज ! भोजन का यह पाँचवाँ गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! भोजन के यही पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं।

आकाश के दस गुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि आकाश के दस गुण निर्वाण में मिलते हैं वे दस गुण कौन से हैं ?

महाराज ! जैसे आकाश (१) न पैदा होता है, (२) न पुराना होता है, (३) न मरता है, (४) न आनागमन करता है, (५) दुर्ज्ञेय है, (६) चोरों से नहीं चुराया जा सकता, (७) किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता (८) स्वच्छन्द, (९) सुखा और (१०) प्रसन्न है; वैसे ही निर्वाण भी न पैदा होता, न पुराना होता, न मरता, न आनागमन करता, बड़ा दुर्ज्ञेय है, चोरों से नहीं चुराया जा सकता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, स्वच्छन्द, सुखा और अमृत है। महाराज ! आकाश के यही दश गुण निर्वाण में मिलते हैं।

मणिरत्न के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मणिरत्न के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे कौन से तीन गुण हैं ?

महाराज ! (१) जैसे मणिरत्न सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है वैसे ही निर्वाण भी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। महाराज ! मणिरत्न का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और फिर, जैसे मणिरत्न बड़ा मनोहर होता है वैसे ही निर्वाण भी बड़ा मनोहर होता है। महाराज ! मणिरत्न का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे मणिरत्न प्रकाशमान् और बड़े काम का होता है वैसे ही निर्वाण भी बड़ा प्रकाशमान् और काम का होता है। महाराज ! मणिरत्न का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! मणिरत्न के यही तीन गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं।

लाल चन्दन के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि लाल चन्दन के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे तीन गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे लाल चन्दन दुर्लभ होता है वैसे ही निर्वाण का पाना भी बड़ा कठिन है। महाराज ! लाल चन्दन का यह पहला गुण है

जो निर्वाण में मिलता है (२) और फिर, जैसे लाल चन्दन की सुगन्धि अपनी निराली होती है वैसे ही निर्वाण की सुगन्धि भी अपनी निराली होती है । महाराज ! लाल चन्दन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर भी, जैसे लाल चन्दन सज्जनों से बड़ा प्रशंसित है वैसे ही निर्वाण भी सज्जनों द्वारा बड़ा प्रशंसित है । महाराज ! लाल चन्दन का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! लाल चन्दन के यही तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं ।

मक्खन के मट्ठे के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! जो आप कहते हैं कि मक्खन के मट्ठे के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे तीन गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे मक्खन का मट्ठा देखने में बड़ा सुन्दर होता है वैसे ही निर्वाण भी सदगुणों से सुन्दर होता है । महाराज ! मक्खन के मट्ठे का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और फिर, जैसे मक्खन के मट्ठे की गन्ध बड़ी अच्छी होती है वैसे ही निर्वाण में बड़ी अच्छी शीलगन्ध होती है । महाराज ! मक्खन के मट्ठे का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर, जैसे मक्खन के मट्ठे का स्वाद बड़ा अच्छा होता है वैसे ही निर्वाण का स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है । महाराज ! मक्खन के मट्ठे का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! मक्खन के मट्ठे के यही तीन गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं ।

पहाड़ की चोटी के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पहाड़ की चोटी के पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं वे पाँच गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे पहाड़ की चोटी बहुत ऊँची होती है वैसे ही निर्वाण भी बड़ी ऊँची चीज़ है । महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और फिर, जैसे पहाड़ की चोटी

महाराज ! जैसे आकाश (१) न पैदा होता है, (२) न पुराना होता है, (३) न मरता है, (४) न जानागमन करता है, (५) दुर्गन्ध है, (६) चोरों से नहीं चुराया जा सकता, (७) किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता (८) स्वच्छन्द, (९) लुला और (१०) प्रसन्न है; वैसे ही निर्वाण भी न पैदा होता, न पुराना होता, न मरता, न जानागमन करता, बड़ा दुर्गन्ध है, चोरों से नहीं चुराया जा सकता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, स्वच्छन्द, लुला और प्रसन्न है। महाराज ! आकाश के यही दश गुण निर्वाण में मिलते हैं।

मणिरत्न के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मणिरत्न के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे कौन से तीन गुण हैं ?

महाराज ! (१) जैसे मणिरत्न सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है वैसे ही निर्वाण भी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। महाराज ! मणिरत्न का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और फिर, जैसे मणिरत्न बड़ा मनोहर होता है वैसे ही निर्वाण भी बड़ा मनोहर होता है। महाराज ! मणिरत्न का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे मणिरत्न प्रकाशमान् और बड़े काम का होता है वैसे ही निर्वाण भी बड़ा प्रकाशमान् और काम का होता है। महाराज ! मणिरत्न का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! मणिरत्न के यही तीन गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं।

लाल चन्दन के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि लाल चन्दन के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे तीन गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे लाल चन्दन दुर्लभ होता है वैसे ही निर्वाण का पाना भी बड़ा कठिन है। महाराज ! लाल चन्दन का यह पहला गुण है

के साथ, आप ने जो कुछ सीखा है सभी को प्रकट कर दें। इस विषय में मैं बिल्कुल भूढ़ हूँ, भटक गया हूँ संदेह में पड़ गया हूँ ! भीतर ही भीतर चुभने वाले इस दोष को दूर कर दें।

महाराज ! निर्वाण शान्त सुख और प्रणीत है। अच्छी राह पर चल बुद्ध-उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को (अनित्य दुःख और अनात्मकी आँख से) देखते हुये कोई प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात् करता है। महाराज ! जैसे शिष्य गुरु की शिक्षा को ले अपनी समझ से विद्या का साक्षात् कर लेता है वैसे ही कोई भी अच्छी राह पर चल बुद्ध के उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को (अनित्य, दुःख और अनात्म की आँख से) देखते हुए प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात् करता है।

निर्वाण का दर्शन कैसे हो सकता है ?

विघ्नों से रहित होने से, निरुपद्रव होने से, अभय होने से, कुशल होने से, शान्त होने से, सुख होने से, प्रसन्न होने से, तम्र होने से, शुद्ध होने से तथा शील पालन करने से, निर्वाण का दर्शन हो सकता है।

आग से बाहर निकल आना

महाराज ! जैसे कोई मनुष्य किसी बड़ी आग में पड़ जाने पर जैसे तैसे कुद फाँद कर बाहर निकल आता है और तब उसे बड़ा सुख मिलता है, वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल, मन को ठीक ओर लगा तीन प्रकार की आग के संताप से छूट कर परमसुख निर्वाण का साक्षात् करता है।— महाराज ! जो यहा आग है उसे तीन प्रकार की आग (राग, द्वेष, और मोह) समझना चाहिए। जो यहाँ आग में पड़ गया मनुष्य है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिए। जो आग के बाहर आ जाता है उसे निर्वाण पा लेना समझना चाहिए।

गंदे गड़हे से निकल आना

महाराज ! मरे हुए साँप, कुत्ते और मनुष्य से, भरा कोई गढ़ा हो

अचल होती है वैसे ही निर्वाण भी अचल होता है । महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर, जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बड़ा कठिन है, वैसे ही निर्वाण का पाना बड़ा कठिन है । महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (४) और फिर, जैसे पहाड़ की चोटी पर कोई भी बीज नहीं जम सकता वैसे ही निर्वाण में कोई वृक्ष नहीं उठ सकता । महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है (५) और फिर, जैसे पहाड़ की चोटी को न किसी से प्रेम होता है और न किसी से द्वेष; वैसे ही निर्वाण में भी न प्रेम रहता है और न द्वेष । महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह पाँचवाँ गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! पहाड़ की चोटी के यही पाँच गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है ।

८२—निर्वाण की अवधि

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं—“निर्वाण भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों काल से परे की चीज है । निर्वाण न उत्पन्न होता है, न नहीं उत्पन्न होता है, और न उत्पन्न हो सकता है ।”

भन्ते नागसेन ! तब, जो कोई मच्छी राह पर चल कर निर्वाण का साक्षात् करता है, वह क्या उत्पन्न हुये निर्वाण का साक्षात् करता है या निर्वाण को अपने ही उत्पन्न कर के उत्पन्न साक्षात् करता है ?

महाराज ! जो कोई मच्छी राह पर चल कर निर्वाण का साक्षात् करता है वह न तो उत्पन्न हुये निर्वाण का साक्षात् करता है और न अपने नये निरे से निर्वाण को उत्पन्न कर उत्पन्न साक्षात् करता है । महाराज ! दृग पर भी, निर्वाण यथावत् में है जिमका कोई मच्छी राह पर चलकर साक्षात् करता है ।

भन्ते नागसेन ! इस प्रश्न को और भी पुँछला बनाकर उत्तर मत दें । इसे अच्छी तरह स्थूलकर साफ़ कर दें । बिना किसी संकोच के उत्तर दें ।

के साथ, आप ने जो कुछ सीखा है सभी को प्रकट कर दें। इस विषय में मैं बिल्कुल भूढ़ हूँ, भटक गया हूँ संदेह में पड़ गया हूँ ! भीतरही भीतर चुभने वाले इस दोष को दूर कर दें।

महाराज ! निर्वाण शान्त सुख और प्रणीत है। अच्छी राहपर चल बुद्ध-उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को (अनित्य दुःख और अनात्मकी आंखसे) देखते हुये कोई प्रज्ञा से निर्वाणका साक्षात् करता है। महाराज ! जैसे शिष्य गुरु की शिक्षा को ले अपनी समझ से विद्या का साक्षात् कर लेता है वैसे ही कोई भी अच्छी राहपर चल बुद्ध के उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को (अनित्य, दुःख और अनात्म की आंख से) देखते हुए प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात् करता है।

निर्वाण का दर्शन कैसे हो सकता है ?

विघ्नों से रहित होने से, निरुपद्रव होने से, अभय होने से, कुशल होने से, शान्त होने से, सुख होने से, प्रसन्न होने से, नम्र होने से, दृढ़ होने से तथा शील पालन करने से, निर्वाण का दर्शन हो सकता है।

आग से बाहर निकल आना

महाराज ! जैसे कोई मनुष्य किसी बड़ी आग में पड़ जाने पर जैसे जैसे कुद फाँद कर बाहर निकल आता है और तब उसे बड़ा सुख मिलता है, वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल, मन को ठीक ओर लगा तीन प्रकार की आग के संताप से छूट कर परमसुख निर्वाण का साक्षात् करता है।— महाराज ! जो वहाँ आग है उसे तीन प्रकार की आग (राग, द्वेष, और मोह) समझना चाहिए। जो यहाँ आग में पड़ गया मनुष्य है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिए। जो आग के बाहर आ जाता है उसे निर्वाण पा लेना समझना चाहिए।

गंदे गड़हे से निकल आना

महाराज ! मरे हुए गाँप, कुत्ते और मनुष्य से भरा कोई गढ़ा हो

जिसकी गन्दगी से सख्त बदबू निकल रही हो। उन मुर्दों के बीच में दबा हुआ कोई जिन्दा आदमी हाथ पेर चला कर बड़ी कोशिश के बाद बाहर निकल आवे, और तब उसे बड़ा गुप्त मिले। महाराज ! वैसे ही, कोई अच्छी राह पर चल, मन को ठीक ओर लगा कलेज रूनी मुर्दों के ढेर से बाहर आकर परम सुख निर्वाण का साक्षात् करता है।—महाराज ! जो यहाँ मुर्दे हैं उन्हें पाँच कामयाबनायें, और जो यहाँ 'मुर्दों' के बीच में दबा जिन्दा आदमी है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये जो यहाँ मुर्दों के गढ़े से बाहर आ जाता है उसे निर्वाण पर लेना समझना चाहिये।

संकट के बाहर आना

महाराज ! कोई पुरुष किसी संकट में पड़ कर बहुत डर गया हो, घबड़ा गया हो, काँप रहा हो, मदहवास हो गया हो, पागल हो गया हो। यह अपनी कोशिश से उस संकट से बाहर निकल आवे जहाँ पूरी स्थिरता हो, भय का कोई अवकाश नहीं हो। वहाँ उसे बड़ा गुप्त मिले। महाराज ! वैसे ही, कोई अच्छी राह पर चल मन को ठीक ओर लगा डर या भय से रहित परम सुख निर्वाण का साक्षात् करता है।—महाराज ! जो यहाँ संकट का भय है उसे जग लेना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मर जाना इत्यादि के कारण होने वाले संसार के दुःख जगार भय को समझना चाहिये। जो यहाँ संकट से निकल कर स्थिरता और निर्भयता की जगह पर आता है उसे निर्वाण पर लेना समझना चाहिये।

कीचड़ के बाहर आ जाना

महाराज ! जैसे मैली और गंदी कीचड़ में पड़ा हुआ कोई आदमी लांघ फाँद कर साफ जगह में चला आवे और सुख पावे, वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल मन को ठीक ओर लगा कलेज रूनी गंदगी से निकल परमसुख निर्वाण का साक्षात् करता है।—महाराज ! जो यहाँ कीचड़ है

उसे संसार के लाभ, सत्कार और प्रशंसा समझना चाहिये । जो यहाँ कीचड़ में पड़ा मनुष्य है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये जो यहाँ साफ जगह है उसे निर्वाण समझना चाहिये ।

सच्ची राह पर चल कर कोई कैसे निर्वाण का साक्षात् करता है ?

महाराज ! जो सच्ची राह पर चलता है वह संसार के सभी संस्कारों की प्रवृत्ति ' को देख भाल कर उस पर विचार करता है । विचार करते हुए वहाँ पैदा होना देखता है, पुराना होना देखता है, रोग देखता है और मर जाना देखता है । वहाँ कुछ भी सुख या आराम नहीं देखता । शुरू से भी, बीच से भी, और आखिर से भी किसी चीज को पकड़ कर रखने लायक नहीं पाता ।

संसार मानो लोहे का लाल गोला है

महाराज ! जैसे कोई पुरुष दिन भर आग से गर्म किये, बाहर निकाल कर रखे, छहलहाते हुए जलते लोहे के गोले को चारों ओर से देखते हुए उसका कोई भी हिस्सा पकड़ने लायक नहीं समझता, वैसे ही महाराज ! जो संसार के सभी संस्कारों की प्रवृत्ति को देख भाल कर उस पर विचार करता है वह वहाँ पैदा होना देखता है । पुराना होना देखता है रोग देखता है, और मर जाना देखता है । वहाँ कुछ भी सुख या आराम नहीं देखता । शुरू से भी, बीच में भी, और आखिर से भी किसी चीज को पकड़ कर रखने लायक नहीं समझता । इस से उसका चित्त संसार की ओर से फिर जाता है । उसके शरीर में एक प्रकार की वेचनी समा जाती है । वह जन्म में कोई सार या सहाय नहीं पाता । आवागमन के फेर से थक जाता है ।

महाराज ! कोई आदमी लपटें मार मार जलती हुई किसी आग की बड़ी ढेरी में पड़ जाय । वह वहाँ अपने को असहाय और अशरण पावे ।

संस्कारों की प्रवृत्ति—अनित्य, अनात्म और दुःख है ।

महाराज ! इसी तरह, सांसारिक विषयों से उसको मन उचट जाता है । उसके शरीर में एक प्रकार की वेचैनी समा जाती है । वह जन्म में कोई सार या सहाय नहीं पाता । आवागमन के फेर से थक जाता है ।

संसार भय ही भय है

वह सभी धोर केवल भय ही भय देखता है और उसके मन में यह बात आती है । "अरे ! यह सारा संसार जल रहा है !! धधक रहा है !!! दुःख से भरा है केवल परेशानी ही परेशानी है !! यदि कोई इस धल्लेड़ से छूटना चाहता है तो उसके लिए परम बान्त और प्रणीत निर्वाण ही एक बचाव है जहाँ सारे संस्कार सदा के लिये रुक जाते हैं, सारी उपाधियाँ मिट जाती हैं, तृष्णा का नाम भी नहीं रह जाता, राग का अन्त हो जाता है, और आवागमन का निरोध हो जाता है ।" इस तरह, आवागमन से छूटने ही की ओर उसका चित्त लगता है, इधर ही श्रद्धा और विश्वास बढ़ते हैं । वह आनन्द से बोल उठता है—“भरे ! मुझे सहारा मिल गया ।”

भटका राह पकड़ लेता है

महाराज । जैसे अनजान जगह के जंगल में भटका कोई राही ठीक रास्ता पा कर आनन्द से भर जाता है और बोल उठता है, “अरे ठीक रास्ता मिल गया, ” वैसे ही संसार के धल्लेड़ों में केवल भय ही भय देखने वाला आवागमन से छूटने की ओर धित्त लगाता है; उधर ही उसके श्रद्धा विश्वास बढ़ते हैं । वह आनन्द से बोल उठता है—“भरे ! मुझे सहारा मिल गया ।” वह निर्वाण पाने का रास्ता ढूँढता है उसी की भाषना करता है और उसी पर मनन कर के दृढ़ होता है । अपने सारे क्यूल को उसी ओर लगा देता है; अपनी मारी कोशिश को उसी ओर लगा देता है; अपनी सारी उमंगों को उसी ओर लगा देता है । उसी का बराबर ध्यान धरने में उसका चित्त सांसारिक विषयों से हट कर वैराग्य की ओर पूरा पूरा झुक

जाता है । महाराज ! वैराग्य को पूरा कर सच्ची राह पर चलते हुये निर्वाण का साक्षात् करता है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं बिलकुल समझ गया ।

८३—निर्वाण किस ओर और कहाँ है ?

भन्ते नागसेन ! क्या वह जगह पूरब दिशा की ओर है , या पश्चिम दिशा की ओर, या उत्तर दिशा की ओर, या दक्षिण दिशा की ओर, या ऊपर, या नीचे, या टेढ़े जहाँ कि निर्वाण छिपा है ।

महाराज ! वह जगह न तो पूरब दिशा की ओर है, न पश्चिम दिशा की ओर, न उत्तर दिशा की ओर, न दक्षिण दिशा की ओर, न ऊपर, न नीचे और न टेढ़े जहाँ कि निर्वाण छिपा है ।

भन्ते ! यदि निर्वाण किसी जगह नहीं है तो वह हुआ ही नहीं । निर्वाण नामकी कोई चीज नहीं है । निर्वाण का साक्षात् करना बिलकुल झूठी बात है । मैं इसके लिये दलील दूँगा:—

भन्ते नागसेन ! संसार में फसल उगाने के लिये खेत है; गन्ध निकालने के लिये फूल है; फूल उगाने के लिये फुलवाड़ी है; फल लगाने के लिये वृक्ष है; और रत्न निकालने के लिये खान है । जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत होती है वह वहाँ जाकर उसे पैदा कर सकता है ।—भन्ते नागसेन ! इसी तरह, यदि निर्वाण है तो उस के पैदा होने की कोई जगह होती चाहिये । भन्ते ! यदि निर्वाण के पैदा होने की कोई जगह नहीं है तो मैं इससे यही समझूँगा कि निर्वाण नाम की कोई चीज है ही नहीं । निर्वाण का साक्षात् करना बिलकुल झूठी बात है ।

महाराज ! निर्वाण के पाये जाने की कोई जगह नहीं है तो भी निर्वाण है । सच्ची राह पर चल मन को ठीक ओर लगा निर्वाण का साक्षात् किया जा सकता है ।

महाराज ! आग है तो सही किंतु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है । काठ के दो टुकड़े घिस देने से ही आग निकल आती है । महाराज !

वैसे ही निर्वाण है तो सही किन्तु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है। सच्ची राह पर चल मन को ठीक ओर लगा निर्वाण का साक्षात् किया जाता है।

महाराज ! (१) चक्ररत्न, (५) हस्ति रत्न (६) भस्वरत्न, (४) मणिरत्न, (५) स्त्रीरत्न, (६) गृहरत्न, और (७) परिणायकरत्न (चक्रवर्ती राजा के) ये सात रत्न होते हैं ।^१ किन्तु, इन रत्नों के पाये जाने की कोई खास जगह नहीं है। उनके वस्त्रों को पालन करने से ही राजा को ये रत्न प्राप्त होते हैं। महाराज ! वैसे ही, निर्वाण है तो गही किन्तु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है। सच्ची राह पर चल मन को ठीक ओर लगा निर्वाण का साक्षात् किया जाता है।

भन्ते नागसेन ! खैर, निर्वाण के पाये जाने की जगह भले ही मत होवे ! क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ खड़े हो सच्ची राह के अनुसार चल कर निर्वाण का साक्षात्कार हो सकता है ?

हाँ महाराज ! ऐसा स्थान है जहाँ खड़े हो कर निर्वाण का साक्षात्कार हो सकता है।

भन्ते ! वह कौन सा स्थान है जहाँ खड़े हो कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है ?

महाराज ! यह स्थान शील है। शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वन में करते हुये पाहे कहीं भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। शक या यवन के देशों में रहकर भी, चीन या विलायत में रह कर भी, अलसन्द में रह कर भी, निखुम्ब में रह कर भी, फाशी में रहकर भी, फोसल में रह कर भी, फाश्मीर में रह कर भी, गान्धार में रहकर भी, पहाड़ की चोटी पर रह कर भीड़ ब्रह्मलोक में रह कर भी, या कहीं रह कर भी शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वन में करते हुये मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है।

^१ देखो, दीपनिकाय—चक्रवर्तीसूत्र।

महाराज ! जैसे आँख वाला आदमी शक या यवन के देशों में, चीन या विलायत में, अलसन्द में, निकुम्ब में, काशी में, कोसल में, काश्मीर में, गन्धार में, पहाड़ की चोटी पर, ब्रह्मलोक में, या चाहे कहीं भी रहकर आकाश को देख सकता है, वैसे ही शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वश में करते हुये ० चाहे कहीं भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है ।

महाराज ! जैसे ० कहीं भी रहने से मनुष्य के लिये पूर्व दिशा रहती है, वैसे ही शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वश में करते हुये ० चाहे कहीं भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप ने निर्वाण को बड़ा अच्छा समझाया । निर्वाण का साक्षात्कार कैसे होता है इसे बता दिया । शील के गुणों का आप ने प्रदर्शन कर दिया । सच्ची राह को आपने दिखा दिया । धर्म के भंडे को फहरा दिया । आपने धर्म की आँख खोल दी । सच्चे दिल से लगने वालों की कोशिश कभी खाली नहीं जाती है । हे गणाचार्यप्रवर ! मैं समझ गया ।

आठवां धर्म समाप्त

मेण्डक प्रश्न समाप्त

पाँचवाँ परिच्छेद

५—अनुमान-प्रश्न

(क) बुद्ध का धर्म-नगर

तब राजा मिलिन्द जहाँ आयुष्मान् नागसेन ये वहाँ गया और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। उस समय और भी बातों को जानने की उत्सुकता उसके मन में हो रही थी। नागसेन की बातों को सुन उन्हें समझने की इच्छा हो रही थी। ज्ञान के प्रकाश को देखने की चाह हो रही थी। अपने अज्ञान को दूर कर ज्ञान पाने के लिये अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। तो वह बड़े धैर्य और उत्साह के साथ अपने मन को रोग-शान्तभाव से आयुष्मान् नागसेन के पास गया और बोला:—

भन्ते नागसेन ! आप ने क्या बुद्ध को देखा है ?

नहीं महाराज !

क्या आप के आचार्यों ने बुद्ध को देखा है ?

नहीं महाराज !

भन्ते नागसेन ! न आपने बुद्ध को देखा है और न आप के आचार्यों ने, तो मालूम होता है कि बुद्ध हुये ही नहीं। बुद्ध के होने का कोई सबूत नहीं मिलता।

महाराज ! क्या पहले के राजा हुये हैं जो आप के पुरखा थे ?

हाँ भन्ते ! इसमें क्या सन्देह है ! पहले के राजा अवश्य हो चुके हैं जो मेरे पुरखा थे।

महाराज ! क्या आपने पहले के उन राजाओं को देखा है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! क्या आप के सलाह देने वाले पुरोहित, सेनापति, हाकिम हुक्काम, या राज-मन्त्रियों ने उन पहले के राजाओं को देखा हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! यदि न तो आप ने स्वयं और न आप के सलाह देनेवालों ने पहले के राजाओं को देखा है, तो क्या पता वे हुये हैं ? उनके होने का कोई भी सबूत नहीं ।

भन्ते नागसेन ! किंतु अभी भी वे चीजें देखी जाती हैं जिनको उन पहले के राजाओं ने इस्तेमाल किया था । उनके श्वेत-छत्र, राजमुकुट, जूते, चैंबर, तलवार बेशकीमती पलङ्ग इत्यादि अभी तक मौजूद हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि वे पहले के राजा अवश्य गुजरे हैं ।

महाराज ! इसी तरह, हमलोग भगवान् बुद्ध के विषय में भी जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं । इसका प्रमाण है जिसके बल पर हम लोग जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि भगवान् अवश्य हुये हैं ।

वह कौन सा प्रमाण है ?

महाराज ! वे चीजें अभी तक मौजूद हैं जिनको उन्होंने अपने काम में लाया था । उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, भर्तृ और सम्यक् सम्बुद्ध के द्वारा काम में लाई गई चीजें ये हैं—(१) धार स्मृति-ग्रन्थान, (२) चार सम्यक् प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रियाँ, (५) पाँच बल, (६) सात बोध्यङ्ग और (७) आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग । इन को देख कर कोई भी जान सकता है और विश्वास कर सकता है कि भगवान् अवश्य हुये हैं । महाराज ! इस कारण से, इस हेतु से, इस दलील से और इस अनुमानसे जान सकते हैं कि भगवान् हुये हैं—

यहुत जनों को तार कर उपाधि के मिट जाने से वे निर्वाण को प्राप्त हो चुके ।

इस अनुमान से जान लेना चाहिये कि वे पुरुषोत्तम हुये हैं ॥
मन्ते मागसेन ! कृपया उपमा देकर समझावें ।

शहर बसाने की उपमा

महाराज ! नया शहर बसाने की इच्छा से इंजीनियर पहले कोई ऐसी जगह ढूँढ़ता है जो ऊँचड़ा खाभट न हो, कंकरीली या पयरीली न हो, जहाँ किसी उपद्रव (बाढ़, अगलगी, खोर, या शत्रु के आक्रमण इत्यादि) का भय नहीं हो, जो भीर भी किसी दोष से बची हो भीर जो बड़ी रमणीय हो, । इसके बाद ऊँची नीची जगह को बराबर करवाता है और ठूँठ झाड़ी को कटवा कर साफ कर देता है । तब, शहर का नक्सा तैयार करता है—गुन्दर, ताप जोश कर भाग भाग में बाँट चारों ओर खाई और हाता, मजबूत फाटक, चौकस गटारिया, किलाबन्दी, बीच बीच में तुले उद्यान, चौराहे, दोराहे, चौक, साफ गुपरे और बराबर राजमार्ग, बीच बीच में दुकानों की कतारें, झाराम बगीचे, तालाब, बाग़ीची कुएँ, देवस्थान, गुन्दर और सभी दीपों से रहित । — उस शहर के पूरा पूरा बस जाने और बढ़ती बढ़ती हो जाने पर वह किसी दूसरे देश को चला जाय ।

बाद में समय पा कर वह शहर बहुत बड़ जाय, गुलजार हो जाय, धनाढ्य हो जाय, निर्भर, समृद्ध, शिव, और विष्णु धामा से रहित हो जाय । वहाँ किसी उपद्रव का भय नहीं रहे । आबादी बहुत बढ़ जाय । क्षत्रीय, ब्राह्मण वैश्य, शूद्र, ह्यसधार, घोड़तवार, गाड़ी, छकड़े, पैदल चलने वाले, तीर-न्दाज, तलवार चलाने वाले, साधु फकीर, दान देने वाले, युद्धप्रिय उग्र राजपुत्र, बड़े बड़े गूर वीर, मूगछाला धारण करने वाले, मोझा, नौकर चाकर, मजदूर, पहलवानों के गरोद, रसोइये, नाई-महलाने-वाले, सोहार माली, सोनार, सीसे का काम करने वाले, पीतल का काम करने वाले, और किसी दूसरी धातु का काम करने वाले, जोहरी, दूत, कुम्हार, नमक

तैयार करने वाले, चमार, गाड़ी बनाने वाले, हाथी-दांत, के कारीगर, रस्सी बाँटने वाले, कंधी बनाने वाले, सूत कातने वाले मृप डाली बनाने वाले, धनुष बनाने वाले, ताँत बनाने वाले, तीर बनाने वाले, चित्रकार, रंग बनाने वाले, रंगरेज, जुलाहे, दर्जी, सोने के व्यापारी, बजाज, गन्धी, घसि-यारे, लकड़हारे, मजदूर, फल का व्यापार करने वाले, जड़ी बूटी बेचने वाले, भात बेचने वाले, पूमा बेचने वाले, मछुये, कसाई, भट्ठीदार, नाटक करने वाले, नाच दिखाने वाले, नट, मदारी, भाट, पहलवान, मुर्दा जलाने का पेशा करने वाले, फूल बटोरने वाले, बीणा बनाने वाले, निपाद, रण्डी, वैद्या, रास करने वाली, बजारू औरत, जक, चीन, यवन, विलायत, उज्जैन, भाएकच्छ, काशी कोसल, सीमांत मगध, साकेत, (अयोध्या), सीराष्ट्र, पाठा अदुम्बर, मथुरा, अलसन्दा, काश्मीर, और गान्धार के लोग उस शहर में आकर रहें। वे सभी उस शहर को उतना अच्छा बसा देख कर समझें—“अरे ! वह इंजीनीयर बड़ा होमीयार होगा जिस ने इतना अच्छा नगर बसाया।

महाराज ! वैसे ही, भगवान् वेजोड.....अतुल्य असदृश, अनन्त गुण वाले, अप्रमेय, अपरिमेय, . . .सभी गुणों की हद तक पहुँचे, सर्वज्ञ, अनन्त तेज वाले, अनन्त वीर्य वाली, बुद्धि-बल की चरम सीमा तक पहुँचे हुये हैं। उन्होंने मार को अपनी सारी सेना के साथ हरा, भूटे सिद्धान्तों को छिन्न-भिन्न कर अविद्या को हटा, विद्या को उत्पन्न कर धर्म रूपी मसाल को दिखा, सर्वशुभा पा, विजित-संग्राम हों, धर्म-नगर को बनाया है।

भगवान् का धर्म-नगर

महाराज ! भगवान् के बसाये धर्म-नगर के चारों ओर शील का हाता बना है ; ह्री (पाप कर्म करने से हिचक) की खाई खुदी है ; ‘ज्ञान’ की उस के फाटक के ऊपर चौकसी है ; वीर्य की अटारियाँ बनी हैं ; श्रद्धा की नाँव दी गई है ; स्मृति का द्वारपाल बड़ा है ; प्रजा के बड़े-बड़े

भवन बने हैं, घर्मोपदेश के सूत्र उमके उद्यान हैं, घर्म की चौर बनी है; विनय की कचहरी बनी है; स्मृतिप्रस्थान की सड़कें बनी हैं। महाराज ! स्मृतिप्रस्थान की उन सड़कों के अगल-बगल इन की दुकानें लगी हैं—(१) फूल की, (२) गन्ध की, (३) फल की, (४) दवाइयों की, (५) जड़ी बूटियों की, (६) अमृत की, (७) रत्न की, (८) घोर सभी चीजों की।

१—भन्ते नागसेन ! यह फूल की दुकान क्या है ?

फूल की दुकान

महाराज ! सर्वज्ञ, सर्वज्ञप्ता, महन्त, सम्म्यक् सम्बुद्ध भगवान् ने ध्यान भावना करने के योग्य इन विषयों को बताया है—'अनित्य-संज्ञा, अनात्म-संज्ञा, अक्षुभ-संज्ञा, अदीनय-संज्ञा, प्रह्मण-संज्ञा, विराम-संज्ञा, निरोध-संज्ञा, सांसारिक विषयों में रत न होने को संज्ञा, सभी संस्कारों में अनित्य संज्ञा आनापान स्मृति, *उद्धृमात-संज्ञा, *विनीलक-संज्ञा, *विपुष्यक-संज्ञा, *विच्छिद्रक-संज्ञा, *विषमायित-संज्ञा, विस्त्रितक-संज्ञा, *हृत्तविषयक-संज्ञा, *लोहितक-संज्ञा, *पुलक-संज्ञा, अट्टिक-संज्ञा, मैत्री-संज्ञा, कल्याण-संज्ञा, मुदिता-संज्ञा, उपेक्षा-संज्ञा, मरणानु-स्मृति, कर्मगत-स्मृति। महाराज ! भगवान् ने ध्यान भावना करने के योग्य इन्हीं विषयों को बताया है।'

जो कोई यूँ ही होने और मरने से छूटना चाहता है वह इन विषयों में ने एक को अपने अभ्यास के लिये चुन लेता है। उस पर अभ्यास करके राग से मुक्त हो जाता है, द्वेष से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है, अविमान से मुक्त हो जाता है, भूते सिद्धान्त से मुक्त हो जाता है। यह संसार कभी गोगर को तर जाता है; सृष्टि की धार को रोक देता है; तीन प्रकार के मल को धो डालता है; घोर सभी क्लेशों का नाश कर मल-रहित, रागरहित, क्षुद्र, साफ, ध्यावागमन से मुक्त, यूँ ही होने से बचे हुए, मुक्त शीतल और अमय, नगरों में श्रेष्ठ निर्वाण-नगर में प्रवेश करता है।

० मृत-शरीर की भिन्न-भिन्न अवस्थायें ।

अहंत् हो अपने चित्त का अन्तर कर देता है ।—महाराज ! बुद्ध की यही फूल की दुकान है ।

‘कर्म रूपी पैसा ले कर (धर्म की) दुकान में जायें ;

अभ्यास के लिये एक योग्य विषय को सरोद

कर लावे और उससे मुक्त हो जाये ॥

२—भगते नागसेन ! गन्ध की दुकान कौन सी है ?

गन्ध की दुकान .

महाराज ! भगवान् ने पालन करने के लिये कुछ शील बताये हैं । भगवान् के पुत्र (बौद्ध-मिश्र) अपने शील की गन्ध से देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे लोक को मुग्धित कर देते हैं । उनके शील की गन्ध दिशाओं में भी, अनु-दिशाओं में भी, हवा के वेग के साथ भी और हवा के वेग से उलटी भी उड़ उड़ कर फैल जाती है ।

वे शील कौन से हैं ?

महाराज ! (१) 'गरण-शील, (२) पञ्च-शील, (३) अष्टाङ्ग-शील (४) दशाङ्ग शील, (५) प्रत्युपदेश में आने वाले 'प्रतिमोक्ष संवर शील । महाराज ! बुद्ध की यही गन्ध की दुकान है ।

महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने स्वयं कहा है:—

“फूल की गन्ध हवा से उलटी नहीं बहती ।

न चन्दन, न तगर या मल्लिका-फूल ॥

सन्तों की गन्ध हवा से उलटी भी बहती है ।

सत्पुरुष सभी दिशाओं में उड़ कर पहुँच जाते हैं ॥

“चन्दन, तगर या कमल और जूही

इनकी गन्ध से शील की गन्ध अलौकिक ही है । .

“महज मामूली यह गन्ध है जो तगर और चन्दन की है ।

शीलवानों की जो उत्तम गन्ध है वह देवताओं में भी बहती है ॥”

‘देखो धम्मपद, पुष्प चम्पा ।

३—भन्ते नागसेन ! वह फल की दुकान कौन सी है ?

फल की दुकान

महाराज ! भगवान् ने इन फलों को बताया है—छोट भापतिफल, सङ्कटागामीफल, घनागामीफल, भरहृत्फल, शून्यताफल (निर्वाण) समापत्ति, अनिमित्तफल, समापत्ति, अप्पणिहितफल-समापत्ति इनमें से जिस फल को कोई लेना चाहता है अपने कर्म के फल से खरीद सकता है ।

बारहमासी आम

महाराज ! किसी धादमी को एक बारहमासी आम का वृक्ष हो । जय तक खरीदार नहीं आते तब तक वह फलों को नहीं भाड़ता । खरीदार के आने पर दाम लेकर उसने कहता हो—‘गुणो ! यह बारहमासी वृक्ष है । इसमें मे जैसे फल चाहने हो तोड़ लो—गैरी, बड़े कसिआये, कच्चे या पके । खरीदार भी अपने दिये दाम के हिसाब से यदि कैरियों को चाहता है तो कैरी ही लेता है, यदि बड़े फलों को चाहता है तो बड़े ही लेता है, यदि कसिआये फलों को चाहता है तो कसिआये ही लेता है, यदि कच्चे चाहता है तो कच्चे ही लेता है, और यदि पके चाहने हैं तो पके ही लेता है ।

महाराज ! इस तरह, जो जैसा फल चाहता है वह कर्म के दाम दे बैठा ही खरीदता है—चाहे सोताया पनि फल । ० महाराज ! बुद्ध की यही फल की दुकान है ।

कर्म हवी पीसे दे लोग अमृत-फल (अर्हत् फल) खरीदते हैं ॥

उस से ये मुखी होते हैं जो अमृत-फल खरीदते हैं ॥

४—भन्ते नागसेन ! उनकी दवाई की दुकान क्या है ?

दवाई की दुकान

महाराज ! भगवान् ने वह दवाई बताई है जिससे उन्होंने देवताओं

और मनुष्यों के साथ सारे संसार को बलेश के विषय से मुक्त कर दिया था ।

वह दवाई कौन सी है ?

महाराज ! भगवान् ने जो इन चार आर्यसत्त्यों को बताया है—
(१) दुःखं आर्यं सत्यं, (२) दुःखसमुदय आर्यं सत्यं, (३) दुःखनिरोध आर्यं सत्यं, और (४) दुःखनिरोपगामी मार्गं आर्यं सत्यं ।

जो मुमुक्षु इन चार आर्य सत्त्यों धाले बुद्ध-धर्म को सुनता है वह जन्म लेने से छूट जाता है, बूढ़ा होने से छूट जाता है, मरने से छूट जाता है, होक, रोने-पीटने, दुःख, चीन्ता और परेशानी से छूट जाता है ।—महाराज ! यही बुद्ध की दवाई का दूकान है ।

विष को दूर करने वाली संसार में जितनी दवायाँ हैं ।

धर्म रूपी दवाई के समान कोई नहीं है भिक्षुओ ! इसे पीओ ॥

५—मत्ते नागसेन ! उनकी जड़ी-बूटी की दूकान कौन सी है ?

जड़ी बूटी की दूकान

महाराज ! भगवान् ने ये जड़ी बूटियाँ बताई हैं जिन से उन ने देवताओं और मनुष्यों की चिकित्सा की थी । चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्मक्, प्रधान, चार श्रद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यङ्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—इन बूटियों से भगवान् जुलाव देकर मिथ्यादृष्टि, (भूठे सिद्धान्त), मिथ्या-संकल्प, मिथ्यावचन, मिथ्या-कर्मणि, मिथ्या-जीविका, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्मृति और मिथ्या-समाधि को निकाल देते हैं, लोभ, द्वेष मोह, अभिमान, आत्म-दृष्टि, विचिकित्सा, आदित्य, आलस्य, निर्लज्जता, अनवग्रहा और सभी बलेशों का चमन करा देते हैं ।

महाराज ! बुद्ध की जड़ी-बूटी की दूकान यही है ।

“संसार में जो नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं ।

धर्म रूपी बूटी के सामन कुछ भी नहीं है भिक्षुओ ! उसे पीओ ॥

घमें की बूटी को पी कर अजर अमर हो जावो ।
भावना करते हुये परम-ज्ञान का साक्षात् कर सभी उपरिसे
मिट जाने पर निर्वाण पावो ।

६—भन्ते नागसेन ! उनकी अमृत की दुकान कौन सी है ?

अमृत की दुकान

महाराज ! भगवान् ने अमृत को भी बतलाया है । उन भगवान् ने देवताओं और मनुष्यों से युक्त सारे संसार को भर दिया जिससे सभी देवता और मनुष्य जन्म लेने, बूढ़ा होने, बीमार पड़ने, जानें, शोक, रोने पीटने, दुःख, चिन्ता और परेशानी से मुक्त हो गये ।

वह अमृत कौन सा है ?

जो यह कामगता स्मृति है । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा है—, 'मिश्रुओ' जो कामगता स्मृति का अभ्यास करने हैं वे अमृत ही पीते हैं ।' महाराज ! बुद्ध की यही अमृत की-दुकान है ।

“रोगयस्त जनता को देख कर

उन्होंने अमृत की दुकान खोली ।

कर्म का दाम दे खरीद कर

मिश्रुओ ! उग अमृत को ले लो ।”

७—भन्ते नागसेन ! उनकी रत्न की दुकान कौन सी है ?

रत्न की दुकान

महाराज ! भगवान् ने रत्नों को बताया है जिस से मज्ज पम ! उनके पुत्र (बुद्ध-मिश्रु) देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे जगमगा देते हैं, चमका देते हैं, ऊपर नीचे और दंडे सभी जगह हो कर उजाला कर देते हैं ।

० देखो दीघनिकाय, महासनिपट्टान सुत्त ।

वे रत्न कौन से हैं ?

(१) शील रत्न, (२) समाधिरत्न, (३) प्रज्ञारत्न, (४) विमुक्ति-
रत्न, (५) विमुक्ति ज्ञान दर्शन रत्न, (६) प्रतिसंविद् रत्न और (७)
बोध्यंग रत्न ।

भगवान् का शीलरत्न

(१) शील रत्न

(१) प्रतिमोक्ष सवर शील, (२) इन्द्रिय सवर शील, (३)
राजीव-वारिदुद्धि शील, (४) प्रत्यसन्निस्सृत शील (५) लघु-
शील, (६) मध्यम शील, (७) महा-शील, (८) मार्ग शील
(९) फलशील । महाराज ! जो लोग शीलरत्न से विभूषित हैं उन्हें
देख देवता, मनुष्य, मार, ब्रह्मा, श्रमण, ब्राह्मण सभी को काक्षा और
प्रभिलापा हो जाती है । महाराज ! भिक्षु शील-रत्न से सुसज्जित हो
मपनी शोभा से दिशाओं को भी, अनुदिशाओं को भी, ऊपर भी, नीचे
भी, और टेढ़े भी भर देता है । सबसे नीचे अवीचि नरक से लेकर सबसे
ऊपर स्वर्ग लोक तक के भीतर में जितने दूसरे रत्न हैं सभी से यह शील
रत्न, बढ़ जाता, आगे हो जाता, सभी को मात कर देता है । महाराज !
भगवान् की रत्न की दूकान में इस प्रकार के शील-रत्न हैं । महाराज !
यही भगवान् का शील-रत्न कहा जाता है ।

‘इस प्रकार के शील बुद्ध की दूकान में मिलते हैं ।

कर्म के दाम से खरीद उस रत्न को आप पहनें ।”

(२) भगवान् का समाधिरत्न क्या है ?

(२) समाधि रत्न

(१) सवितर्क सविचार समाधि, (२) अवितर्क विचार-भाष समाधि,
(३) अवितर्क अविचार समाधि, (४) सूक्ष्मता समाधि), (५) अनिमित्त
समाधि, (६) अप्रणिहित समाधि । महाराज ! समाधिरत्न से

मुसज्जित भिक्षु के कामवितर्क, व्यापादवितर्क, विहितावितर्क, मान, औदत्य, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश, पाप, तथा जो नाना कुवितर्क हैं सभी समाधि के लगते ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन में कुछ भी बचे नहीं रह सकते ।

महाराज ! पानी पलास के पत्ते पर नहीं ठहर सकता, वह कर गिर जाता है । ऐसा क्यों होता है ? क्यों कि पलास का पत्ता इतना मृदु और चिकना है । महाराज ! इसी तरह, समाधि से सज्जित भिक्षु के कामवितर्क, व्यापादवितर्क, विहितावितर्क, मान, औदत्य, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश, पाप, तथा जो नाना कुवितर्क हैं सभी समाधि पाते ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं । सो क्यों ? क्यों कि समाधि इतनी मृदु है । महाराज ! इसी को भगवान् का समाधि-रत्न कहते हैं । महाराज ! इन प्रकार के समाधि-रत्न भगवान् के रत्न की दुकान में हैं ।

‘जिसने अपने मुकुट में समाधि-रत्न को जड़ लिया है, उसे कुवितर्क नहीं रक्ता सकते ।

उसका चित्त कभी भी चञ्चल नहीं हो सकता, उसे आप भी पहन ल ॥”

(६) भगवान् का प्रज्ञा-रत्न क्या है ?

(३) प्रज्ञा-रत्न

महाराज ! • जिस प्रज्ञा से अच्छे भिक्षु “ यह शुभ्य है ” ऐसा ठीक ठीक जान सकते हैं । • “ यह पाप है ” ऐसा ठीक-ठीक जान सकते हैं । “ यह बुरा है, यह भला है, यह करने योग्य है, यह नहीं करने योग्य है, यह हीन है, यह सुन्दर है, यह काया है, यह उपाया है, यह काला घोर उजाला दोनों हैं ” ऐसा ठीक-ठीक जान सकते हैं । “ यह दुःख है ” ऐसा ठीक-ठीक जान सकता है । “ यह दुःख समुदय है ” ऐसा ठीक-ठीक जान सकता है । “ यह दुःख निरोधगामी मार्ग है ” ऐसा ठीक-ठीक जान सकता है । महाराज ! इसी को बुद्ध का प्रज्ञा-रत्न कहते हैं ।

“जिसने प्रज्ञा-रत्न को अपने शिर में लगा लिया

वह आवागमन के फेर में बहुत नहीं रहता ।

वह शीघ्र ही अमृत पद पा लेता है,

जन्म लेने में उसे आनन्द नहीं आता ।”

(४) भगवान् का विमुक्ति-रत्न क्या है ?

(४) विमुक्ति-रत्न

महाराज ! विमुक्ति-रत्न अर्हत्-पद को कहते हैं । अर्हत् हो कर भिक्षु विमुक्ति-रत्न से शोभित हो जाता है ।

महाराज ! जैसे कोई पुरुष मोती, माला, मणि, सीने और मूँगे के धाभूषणों से आभूषित हो । अगर, तगर, तालिसक, लाल चन्दन इत्यादि के लेप से अपने गात्र को सुगन्धित बना ले । नाग, पुन्नाग, साल सलल, चम्पक, जुही, अतिमुक्तक, गुलाब, कमल, मालती, मल्लिका, इत्यादि फूलों के हार से अपने को सजा ले । तो वह पुरुष दूसरे लोगों से कितना बढ़ चढ़ कर शोभा देगा, अच्छा लगेगा, चमकेगा, और सुहावना लगेगा । महाराज ! इसी तरह, अर्हत् पद पा कर क्षीणास्त्रव भिक्षु विमुक्ति-रत्न से सज दूसरे भिक्षुओं से बहुत बढ़ चढ़ कर शोभता है, चमकता है और सुहावना लगता है—वह क्यों ? क्योंकि सभी आभूषणों में यही सर्वोच्च आभूषण है—जो कि यह विमुक्ति-रत्न है । महाराज ! इसी को भगवान् का विमुक्ति-रत्न कहते हैं ।

“शिर में मणि को लगा लेने से घर के सभी लोग स्वामी ही की ओर देखने लगते हैं ।

विमुक्ति-रत्न शिर में लगा देने से देवता लोग भी उसी की ओर देखने लगते हैं ॥”

(५) महाराज ! भगवान् का कौन सा विमुक्ति-ज्ञानदर्शन-रत्न है ?

(५) विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन रत्न

महाराज ! प्रत्यवेक्षण-ज्ञान ही भगवान् का विमुक्ति-ज्ञानदर्शन रत्न कहा जाता है, जिस ज्ञान से अच्छे मिश्र मार्गफल निर्वाण को पाते हैं। सारे क्लेश के क्षीण हो जाने पर अपने कुछ भी बचे क्लेश का प्रत्यवेक्षण करते हैं।

"जिस ज्ञान से ये समझ लेते हैं कि उन्हें जो कुछ करना था सो पूरा कर लिया।

हे मिश्रभो ! उस ज्ञान रत्न को पाने के लिये उद्योग करो।"

(६) भगवान् का प्रतिसंविद् रत्न कौन सा है ?

(६) प्रतिसंविद् रत्न

महाराज ! चार प्रतिसंविद् हैं— (१) अयंप्रतिसंविद्, (२) धर्म-प्रतिसंविद्, (३) निरुणित-प्रति० और (४) प्रतिगमन प्रतिसंविद्। महाराज ! इन्हीं चार प्रतिसंविद्-रत्न से सज्जित होकर मिश्र जिन किमी समा में—अग्निप समा, या ब्राह्मण समा, या भैरव समा, या भिक्षु समा में जाता है, बिना किसी संकोच के निहर हो कर जाता है, गूँगा बन कर नहीं; डर कर नहीं जाना, घबड़ा कर नहीं जाना, चौकन्ना होकर नहीं जाता, और न कहीं जाने से उसके रोंगटे खड़े होते।

कोई लड़ाका सिपाही

महाराज ! जैसे कोई लड़ाका सिपाही पौरो आदम ने मन्मथ हो गये रहित मैदान में उतरता है। वह मन में ग्याल करता है—परि शत्रु दूर होंगे तो उन्हें तीर भला कर मारूँगा, यदि कुछ पास में होंगे तो भागा भला कर मारूँगा, यदि कुछ और पास में होंगे तो उन्हें धर्षी चला कर मारूँगा, यदि थोर भी निकट चले पायेंगे तो मैं उन्हें तलवार से दो टुकड़े कर दूँगा, यदि बिल्कुल शरीर से सट आयेगे तो गंडासा भोंक दूँगा।

महाराज ! इसी तरह, चार प्रतिसंविद् से सज्जित भिक्षु अभय हो

किसी सभा में प्रवेश करता है। उसे अपने में पूरा विश्वास रहता है। वह समझता है—जो मुझे अर्थ-संविद् के विषय में पूछेगा उसको अर्थ से अर्थ कह कर उत्तर दे दूँगा, कारण से कारण समझा दूँगा, हेतु से हेतुको दिखा दूँगा, दलील से दलील को पेश करूँगा। उसके सारे संशय को दूर कर दूँगा। उसके भ्रम को मिटा दूँगा। प्रश्न का उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर दूँगा।—जो कोई मुझे धर्म-प्रति० के विषय में प्रश्न पूछेगा उसको धर्म से धर्म कहूँगा, अमृत से अमृत कह दूँगा, अनिर्वचनीय से अनिर्वचनीय को समझा दूँगा, निर्वाण से निर्वाण कह दूँगा, शून्यता से शून्यता को कह दूँगा, अनिमित्त से अनिमित्त को कह दूँगा, अप्रणिहित से अप्रणिहित को कह दूँगा, शान्त मे शान्त को कह दूँगा। उसके सारे संदेह को दूर कर दूँगा, सारी शंकाओं को मिटा दूँगा। उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे संतुष्ट कर दूँगा।—जो कोई मुझे निरुक्ति-प्रति० के विषय में पूछेगा उसको निरुक्ति से निरुक्ति, पद से पद, अनुपद से अनुपद, अक्षर से अक्षर, सन्धि से सन्धि, व्यञ्जन से व्यञ्जन, अनुव्यञ्जन से अनुव्यञ्जन, वण से वर्ण, स्वर से स्वर, प्रज्ञप्ति से प्रज्ञप्ति, व्यवहार से व्यवहार कह दूँगा। उसके सारे संदेह को दूर कर दूँगा; सारी शंकाओं को मिटा दूँगा। उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे संतुष्ट कर दूँगा।—जो कोई मुझे प्रतिभान प्रति० के विषय में प्रश्न पूछेगा उसे प्रतिभान मे प्रतिभान, उपमा से उपमा, लक्षण से लक्षण, रंग से रंग कह दूँगा। उसके सारे संदेह को दूर कर दूँगा, सारी शंकाओं को मिटा दूँगा। उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे संतुष्ट कर दूँगा। महाराज ! इसी को भगवान् का प्रति-संविद् रत्न कहते हैं।

“जो ज्ञान से प्रति-संविद् को पा लेता है वह देवताओं और मनुष्यों के साथ इस सारे संसार में निर्भय और अनुद्विग्न होकर रहता है।”

(७) भगवान् के बोध्य-रत्न कौन से हैं ?

(७) बोध्य-रत्न

महाराज ! बोध्य-रत्न सात हैं— (१) स्मृति सम्बोध्य, (२) धर्म

विचय सम्बोध्यङ्ग, (३) वीर्य सम्बोध्यङ्ग, (४) प्रीति सम्बोध्यङ्ग, (५) प्रश्रव्य सम्बोध्यङ्ग, (६) समाधि सम्बोध्यङ्ग, और (७) उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग । महाराज ! इन सात सम्बोध्यङ्गों से सजकर भिक्षु सारे अंधेरे को दूर हटा • लोक को अपनी चमक से चमका कर उजाळा कर देता है । महाराज ! इसी को भगवान् का बोध्यङ्ग-रत्न कहते हैं ।

“जिसने अपने ललाट पर बोध्यङ्ग-रत्न लगा लिये है ।

उसकी प्रतिष्ठा में देवता और मनुष्य सभी गढ़े होते हैं,

कर्म के दाम को देकर सरीद

आप उस रत्न को पहन लें ॥”

(८) बुद्ध की कौन आम दूकान है जहाँ सभी चीजें मिलती हैं ?

(८) आम दूकान

महाराज ! बुद्ध की आम दूकान है—(१) नव अङ्गों में युक्त बुद्ध के वचन, (२) शरीरघातु (भगवान् के भस्म), (३) बची हुई वे वस्तुएँ जिनका भगवान् स्वयं इस्तेमाल करते थे, (४) चैत्य, (५) मंदिर । महाराज ! इस दूकान में जाति-गम्पति है, भोग-सम्पत्ति है, वातु-सम्पत्ति है, आरोग्य-सम्पत्ति है, सौन्दर्य-सम्पत्ति है, प्रज्ञासम्पत्ति है, संसारिक-सम्पत्ति है, दिव्य-सम्पत्ति है, और निर्वाण-गम्पति है । यहाँ जिसको जो भाता है कर्म का दाम दे उस गम्पति को गरीब सवगा है । कितने दील का पालन कर के गरीब होते हैं; कितने उपोगय व्रत रख कर सरीदते हैं; थोड़ा थोड़ा पुण्य कर के भी उगी के अनुसार गम्पति सरीदते हैं । महाराज ! जैसे अनाब्र वाले की दूकान में उगट फेर कर थोड़े दाम से भी थोड़ा बहुत सरीदा जा सकता है, वैसे ही भगवान् की इस दूकान में थोड़े पुण्य से भी उगी के अनुसार सम्पत्ति गरीबी जा सकती है । महाराज ! यही बुद्ध की आम दूकान है जहाँ सभी चीजें मिलती हैं ।

“मातु, आरोग्य, सौन्दर्य, स्वर्ग, उच्च कुल में जन्म लेना,

अनिर्वचनिय अमृत निर्वाण—सभी कुछ भगवान् की आम दुकान में मिलता है ।

कर्म का थोड़ा या बहुत दाम दे कर वंसा ही लोग खरीदते हैं ।

भिक्षुओ ! श्रद्धा के दाम से खरीद कर धनी हो जावो ।।”

धर्म-नगर के नागरिक

महाराज ! भगवान् के धर्म-नगर में ऐसे लोग बसते हैं—सूत्रों को जानने वाले, विनय को जानने वाले, अभिघर्म को जानने वाले, धर्म के उपदेशक, जातक-कथाओं को कहने वाले, दीर्घ-निकाय को याद करने वाले, मज्झिमनिकाय को याद करने वाले, संयुक्त-निकाय को याद करने वाले, अंगुत्तर-निकाय को याद करने वाले, खुट्क-निकाय को पढ़ने वाले, शीलसम्पन्न, ममाधिसम्पन्न, प्रज्ञासम्पन्न, बोध्यङ्ग-भावना में रत रहने वाले, विदराना वाले, अच्छे कर्मों में लगे रहने वाले, ध्यान साधन के लिये जंगल में रहने वाले, वृक्ष के नीचे आसन जमाने वाले, खुले स्थान में रहने वाले, पुआल की ढेर पर रहने वाले, श्मशान में रहने वाले, (मार्ग-मार्ग पर आहूट हो गये, चार फलों में से किसी का साक्षात्कार करने वाले, शैष्य (निर्वाण पाने के लिये जिन्हें अभी सीखना बाकी है), श्रोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत्, तीन विद्याओं को जानने वाले, छः अभिज्ञाओं को धारण करने वाले, श्रद्धिमान्, प्रज्ञा की चरम सीमा तक पहुँचे हुये, तथा स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्-प्रधान, श्रद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यङ्ग, मार्ग, ध्यान विमोक्ष, रूप, अरूप शान्त, सुख, समापत्ति में कुशल । वह धर्म-नगर बाँत या सरकंडे के झाड़ के समान अहंतों में खचाखच भरा रहता था ।

“रागरहित, द्वेषरहित, मोहरहित, क्षीण-आश्रय, तृष्णा-रहित तथा उपादान को नाश कर देने वाले उस धर्म-नगर में रहते हैं । जंगल में रहने वाले, पुताङ्गधारी, ध्यान-करने वाले, रखे चीवर वाले, विवेक में रत, धीर लोग उस धर्म-नगर में रहते हैं ।

“भासन लगाये रहने वाले, केवल कभी-कभी सोने वाले, धीरवरावर,
संयमण कर ध्यान करने वाले ।

गुदड़ी धारण करने वाले, ये सभी उस धर्म-नगर में बसते हैं ॥

तीन चीवर धारण करने वाले शान्त, धमड़े के टुकड़े को रखने वाले ।

केवल एक बार भोजन कर के प्रमत्त रहने वाले; बिना धर्म-नगर में
रहते हैं ॥

“कम इच्छा वाले, शानी, धीर, अल्पाहारी, निर्लोभी ।

जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहने वाले,—उस धर्म-नगर में रहते हैं ॥

ध्यान करने वाले, ध्यान में रत रहने वाले, धीर, शान्तचित्त और समाधि
लगाने वाले ।

निर्वाण की इच्छा रखने वाले उस धर्म-नगर में रहते हैं ॥

“सर्वे मार्ग पर ध्या जाने वाले, फल पा कर रहने वाले,
शैश्व्य निर्वाण पद पा सने वाले ।

उत्तम पद पाने में जो लगे हैं—वे धर्म-नगर में रहते हैं ॥

“मलरहित, जो शीत-भाषण हो चुके हैं, धीर जो सद्गुणामी हैं ।

धनागामी धीर अहंत्वे धर्म-नगर में बसने हैं ॥

स्मृतिप्रस्थान में कुशल, बोध्यज्ञ की भावना में रत,

शानी, धर्मात्मा, धर्म-नगर में रहते हैं ॥

श्रद्धाद में कुशल, समाधि और भावना में रत,

मध्यक प्रपान में लगे हुये, ये धर्म-नगर में रहते हैं ॥

अभिज्ञा की चरम सीमा तक पहुँचे हुये, अपनी गंतुक कमाई में आनन्द
मूटने वाले ।

अपान में भ्रमण करने वाले धर्म-नगर में रहते हैं ।

‘बौद्धभिक्षु ध्यात; या बन्दना करने के लिये अपने पास एक धर्म-
खंड रखते हैं ।

“नीचे नजर किये रहने वाले, कम बोलने वाले, इन्द्रियों को वश में रखने वाले, संयमी,

उत्तम धर्म में आ कर नम्र हो गये, धर्म-नगर में रहते हैं ॥

तीन विद्याओं और छः अभिज्ञाओं को धारण करने वाले और ऋद्धि की हद तक पहुँचे,

प्रज्ञा की सीमा को पार कर जाने वाले धर्म-नगर में रहते हैं ॥”

धर्म-नगर के पुरोहित

महाराज ! जो भिक्षु अनन्त-ज्ञानी, सांसारिक वस्तुओं में नहीं फसने वाले, अतुल्य गुण वाले, अतुल्य यश वाले, अतुल्य बल वाले अतुल्य तेज वाले, धर्मचक्र को घुमाने वाले हैं, और जो प्रज्ञा की सीमा तक पहुँचे हैं । महाराज ! ! इस प्रकार के भिक्षु भगवान् के धर्म-नगर में धर्म-सेनापति कहे जाते हैं ।

महाराज ! जो भिक्षु ऋद्धिमान् हैं, प्रतिसंविद को ग्रहण कर लिया हैं, वैशारद्य को पा लिया हैं, आकाश में घूमते हैं, परास्त नहीं किये जा सकते, जिनके समान नहीं हैं, किसी दूसरे पर आलम्बित नहीं रहते, समुद्र और पहाड़ के साथ सारी पृथ्वी को कँपा दे सकते हैं, चाँद सूरज को भी ष्ठ सकते हैं, अपना रूप बदल दे सकते हैं, दृढ़ संकल्प और ऊँचे उद्देश्य पूरा कर सकते हैं और जो ऋद्धि में पूर्ण हैं—वे भिक्षु धर्म-नगर के पुरोहित कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के हाकिम

महाराज ! जो भिक्षु घुताङ्ग का धारण करते हैं, अल्पेच्छ हैं, संतुष्ट रहते हैं, दूसरों से कुछ माँगने या स्वयं किसी चीज के पीछे भटकने को धृणित समझते हैं, बिना घर छोड़े पिण्डपात करते हैं जैसे मौँरा फूल फूल पर बैठ कर रस ले लेता है, और उसके बाद एकान्त जंगल में घुस जाते हैं, अपने जीवन और शरीर की कोई भी परवाह नहीं करने, अर्हत्-पद को

“आसन लगाये रहने वाले, केवल कभी-कभी सोने वाले, और बराबर
चक्रमण कर ध्यान करने वाले ।

गुदड़ी धारण करने वाले, ये सभी उस धर्म-नगर में बसते हैं ॥
तीन चीवर धारण करने वाले शान्त, चमड़े के टुकड़े को रगने वाले ।
केवल एक बार भोजन कर के प्रसन्न रहने वाले; विज्ञ धर्म-नगर में
रहते हैं ॥

“कम इच्छा वाले, ज्ञानी, धीर, अल्पाहारो, निर्लोभी ।
जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहने वाले,—उस धर्म-नगर में रहते हैं ॥
ध्यान करने वाले, ध्यान में रत रहने वाले, धीर, शान्तचित्त और समाधि
लगाने वाले ॥

निर्वाण की इच्छा रखने वाले उस धर्म-नगर में रहते हैं ॥
“सच्चे मार्ग पर आ जाने वाले, फल पा कर रहने वाले,
शैक्ष्य निर्वाण पद पा लेने वाले ।

उत्तम पद पाने में जो लगे हैं—वे धर्म-नगर में रहते हैं ॥
“मलरहित, जो श्रोत-आपन्न हो चुके हैं, और जो सकृदागामी हैं ।
धनागामी और अर्हत् ये धर्म-नगर में बसते हैं ॥
स्मृतिप्रस्थान में कुशल, बोध्यङ्ग की भावना में रत,
ज्ञानी, धर्मात्मा, धर्म-नगर में रहते हैं ॥

ऋद्धिपाद में कुशल, समाधि और भावना में रत,
सम्यक्-प्रधान में लगे हुये, ये धर्म-नगर में रहते हैं ॥
अभिज्ञा की चरण सीमा तक पहुँचे हुये, अपनी पैतृक कमाई में आनन्द
लूटने वाले ।

अकाश में भ्रमण करने वाले धर्म-नगर में रहते हैं ।

बौद्धभिक्षु ध्यान; या वन्दना करने के लिये अपने पास एक धर्म-
खंड रखते हैं ।

“नीचे नजर किये रहने वाले, कम बोलने वाले, इन्द्रियों को वश में रखने वाले, संयमी,

उत्तम धर्म में आ कर नम्र हो गये, धर्म-नगर में रहते हैं ॥

तीन विद्याओं और छः अभिज्ञाओं को धारण करने वाले और ऋद्धि की हद तक पहुँचे,

प्रज्ञा की सीमा को पार कर जाने वाले धर्म-नगर में रहते हैं ॥”

धर्म-नगर के पुरोहित

महाराज ! जो भिक्षु अनन्त-ज्ञानी, सांसारिक वस्तुओं में नहीं फसने वाले, अतुल्य गुण वाले, अतुल्य यश वाले, अतुल्य बल वाले अतुल्य तेज वाले, धर्मचक्र को घुमाने वाले हैं, और जो प्रज्ञा की सीमा तक पहुँचे हैं । महाराज ! ! इस प्रकार के भिक्षु भगवान् के धर्म-नगर में धर्म-सेनापति कहे जाते हैं ।

महाराज ! जो भिक्षु ऋद्धिमान् हैं, प्रतिसंविद को ग्रहण कर लिया हैं, बैशारद्य को पा लिया हैं, आकाश में घूमते हैं, परास्त नहीं किये जा सकते, जिनके समान नहीं हैं, किसी दूसरे पर आलम्बित नहीं रहते, समुद्र और पहाड़ के साथ सारी पृथ्वी को कँपा दे सकते हैं, चाँद सूरज को भी धू सकते हैं, अपना रूप बदल दे सकते हैं, दृढ़ संकल्प और ऊँचे उद्देश्य पूरा कर सकते हैं और जो ऋद्धि में पूर्ण हैं—वे भिक्षु धर्म-नगर के पुरो-हित कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के हाकिम

महाराज ! जो भिक्षु घुताङ्ग का धारण करते हैं, अल्पेच्छ हैं, संतुष्ट रहते हैं, दूसरों से कुछ माँगने या स्वयं किसी चीज के पीछे भटकने को धृणित समझते हैं, बिना घर छोड़े पिण्डपात करते हैं जैसे भौंरा फूल फूल पर बैठ कर रस ले लेता है, और उसके बाद एकान्त जंगल में घुस जाते हैं, अपने जीवन और शरीर की कोई भी परवाह नहीं करने, अहंत्व-द को

पा लिया है, और जो सुताङ्ग-पालन को ही सब से अच्छा मानते हैं—ये भिक्षु भगवान् के धर्म-नगर के हाकिम कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के प्रकाश जलाने वाले

महाराज ! जो भिक्षु परिशुद्ध, निर्मल, वलेशरहित, और सबसे अन्तिम दिव्य चक्षु को पा चुके हैं वे भगवान् के धर्म-नगर के प्रकाश करने वाले कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के चौकीदार

महाराज ! जो भिक्षु बड़े विद्वान हैं, आगप के पण्डित हैं, धर्म को पूरा पूरा जानते हैं; विनय को समझते हैं, मातृकाओं की यादें रंगते हैं, उन के उच्चारण में कुशल है, नव धर्मों वाले इस शासन को जानते हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के चौकीदार कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के रूपदक्ष

महाराज ! जो भिक्षु विनय को जानते हैं, विनय की गूढ़ से गूढ़ बातों तक पहुँचें हुये हैं, निदान पढ़ने में कुशल है, विनय के सारे कर्म को अच्छी तरह कर सकते हैं, और विनय में जो कुछ भी जानने योग्य है, सभी को जान लिया है; वे भगवान् के धर्म-नगर के रूपदक्ष कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के माली

महाराज ! जो भिक्षु विमुक्ति के गजरे को अपने शिर में बांधे हैं, उस उत्तम अमूल्य और श्रेष्ठ अवस्था को पा चुके हैं तथा लोगों के प्रिय और भादरणीय हैं ! वे भगवान् के धर्म-नगर के फूल बेचने वाले माली कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के फल बेचने वाले

महाराज ! जो भिक्षु चार आर्यसत्त्यों के रहस्य में पैठ चुके हैं, गत्य ज्ञान का साक्षात्कार कर चुके हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म को पूरा पूरा समझ

लिया है, जो चारों आमण्य-फलों में संदेह से रहित हो गये हैं, उन फलों के सुख को पा चुके हैं, तथा दूसरे सच्चे मार्ग पर आये हुआओं के बीच भी फल को बांटते हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के फल बेचने वाले फल वाले हैं ।

धर्म-नगर के गंधी

महाराज ! जो भिक्षु शील की श्रेष्ठ मुगन्धि से लिप्त हो कर अनेक प्रकार के सद्गुणों को धारण करते हैं तथा क्लेश रूपी मैली दुर्गन्धि को नाश कर देने वाले हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के गंध बेचने वाले गंधी कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के पियक्कड़ मतवाले

महाराज ! जो भिक्षु धर्म को ही चाहने वाले हैं, मीठी बातें करने वाले हैं, अभिधर्म और विनय में बड़ा आनन्द लेते हैं, जंगल में रह या वृक्ष के नीचे आसन लगाया एकान्त कोठरी में बैठ केवल धर्म ही का मीठा रस पीते हैं, शरीर मन और चक्षु में एक धर्म ही के रस में डूबे रहते हैं, धर्म में बड़ी भारी प्रतीभा रखते हैं, धर्म की खोज में मदा लगे रहते हैं जहाँ कहीं सभी जगह अल्पेच्छा की प्रशंसा करते हैं, संतोष की बड़ाई करते हैं, विवे की बड़ाई करने हैं, समारिक्त फंशों से दूर रहने का उपदेश देते हैं, अच्छे काम की कोशिश में सदा लगे रहने को कहते हैं, शील का उपदेश करते हैं, ममाधि का उपदेश करते हैं, प्रज्ञा का उपदेश करते हैं, विमुक्ति का उपदेश करते हैं, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन का उपदेश करते हैं, जिनके पास लोग जाकर विविध प्रकार के उपदेश ग्रहण करते हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के पियक्कड़ मतवाले हैं ।

धर्म-नगर के पहरेदार

महाराज ! जो भिक्षु पहली रात से आखिरी रात तक जागे ही जागे बिताते हैं जो बैठे बैठे रहते हैं, जो खड़े ही खड़े हैं, जो टहल टहल कर दिन रात ध्यान-भावना करते हैं, भावना करने में सदा लगे रहते हैं,

अपने वलेश को दूर करने में सदा प्रयत्नशील रहते हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के पहरेदार कहे जाते हैं,

धर्म-नगर के वकील

महाराज ! जो भिक्षु भगवान् के नव-अंगो-वाले-धर्म को अर्थ से, व्यञ्जन से, तर्क से, कारण से, हेतु, और उदाहरण से समझा समझा कर वाचते हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के वकील कहे जाते हैं,

धर्म-नगर के बड़े बड़े सेठ

महाराज ! जो भिक्षु धर्म के रत्न से धनी हैं, पुरानी परम्परा के धन को रखते हैं विद्या के धनाढ्य हैं, और धर्म के निर्देश, स्वर, व्यञ्जन, लक्षणा और गूढ़ सत्य के ज्ञान से भरपूर हैं; वे भगवान् के धर्म-नगर के बड़े बड़े सेठ कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के बैरिस्टर

महाराज ! जो भिक्षु देशना के रहस्य तक पहुँच गये हैं, ध्यान के अभ्यास के लिये जो विषय बताये गये हैं उनके विभाग और तात्पर्य को समझ आये हैं; सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षायें पा चुके हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के बड़े विख्यात विख्यात बैरिस्टर कहे जाते हैं ।

महाराज ! भगवान् का धर्म-नगर इतना अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा नाप जोल कर तैयार किया गया है । उसमें ऐसी खूबी दिखाई गई है, सभी बातें पूरी की गई हैं, ऐसी अच्छी व्यवस्था बना दी गई है यह इतना रक्षित बना दिया गया है कि शत्रु किसी तरफ से भी नहीं चढ़ सकने ।

महाराज ! इन सभी को देख कर जानना चाहिये कि भगवान् अवश्य हुये हैं ।

जैसे अच्छी तरह विभाजित सुन्दर नगर को देख,

लोग उनके कारीगर की चतुराई का पता लगा लेते हैं ॥

वैसे ही, लोक-नाथ (बुद्ध) के इस थोष्ठ धर्म-पुर को देख
 वे भगवान् कैसे थे लोग इसका पता लगा लेते हैं ॥
 समुद्र के हिलोरों को देख लोग पता लगा लेते हैं, कि
 जैसे ये हिलोरें हैं वैसे ही बड़ा समुद्र होगा ॥
 वैसे ही शोक को दूर करने वाले अपराजेय बुद्ध को
 तृष्णा को मष्ट कर देने वाले और भवसागर से पार लगा देने
 वाले को ॥

देवताओं और मनुष्यों में उनके हिलोरों को देख कर पता लगा लेना
 चाहिये,

जैसे ये धर्म के हिलोरे मार रहे हैं वैसे ही वे बड़े बुद्ध होंगे ।
 बड़ी ऊँची चोटी को देख कर लोग पता लगा लेते हैं,
 इतनी ऊँची चोटी हिमालय की ही होंगी ॥
 वैसे ही धर्म की चोटी को देख जो (तृष्णा की आग से)
 ठंडी और उपाधिरहित हो गई है,

भगवान् के इस ऊँचे, भव्य और महान् ;
 धर्म पर्वत को देख कर पता लगा लेना चाहिये,
 कि वे श्रेष्ठ महावीर बुद्ध कैसे होंगे ॥
 जैसे गजराज के पैर को देख कर मनुष्य
 पता लगा लेते हैं—यह हाथी बड़ा भारी होगा ॥
 वैसे ही बुद्ध-गजराज के पैर को देख बुद्धिमान लोग
 पता लगा लेते हैं कि कैसे महान् वे होंगे ॥
 जंगल के छोटे मोटे जानवरों को डरा देख लोग पता लगा लेते हैं,
 कि सिंह की गरज को सुन कर ही ये जंगल के छोटे मोटे जानवर डर
 गये हैं ॥

वैसे ही दूसरे मत वालों को डर कर भागते देख
 पता लगा लिया जा सकता है कि धर्म-राज (बुद्ध) नै गरजा होगा ॥”

पृथ्वी को पानी से गीली और हरे हरे पत्तों से शोभित देश
 पता लगा लिया जाता है कि भारी वृष्टि हुई होगी ॥
 वैसे ही संसार के लोगों को आमोद-प्रमोद से युक्त देश,
 पता लगा लेना चाहिये कि धर्म-मेघ (बुद्ध) बरसा होगा ।
 पानी लगी हुई और कीचड़ से सनी हुई जमीन को देख
 पता लगाया जाता है—अवश्य यहाँ से बड़ी पानी की धार बही होगी ॥
 वैसे ही पापरज पापपङ्क-स्थाणी जनों को देख
 धर्मनदी, धर्मसमुद्र में बही होगी ॥

संसार के देवताओं और मनुष्यों को धर्माभूत पाये हुये देख
 पता लगा लेना चाहिये कि धर्म की बड़ी धार बही होगी ॥
 उत्तम गन्ध की महक पा कर लोग पता लगा लेते हैं,
 जैसी गन्ध यह रही है मालूम होता है फूल के फुलाये होंगे ।
 वैसे ही यह नील की गन्ध देवताओं और मनुष्यों में बहती है,
 इसी से समझ लेना चाहिये अलौकिक बुद्ध हुये होंगे ॥

महाराज ! इसी प्रकार के संकष्टों और हजारों कारण तर्क तथा
 उपमा दिवा कर बुद्ध के बल का पता बनाया जा सकता है । महाराज !
 जैसे कोई चतुर माली अपने उस्ताद के बताने के अनुसार अपनी अंग
 लगा कर नाना प्रकार के फूलों से माला गूँथ गूँथ कर बड़ा सुन्दर मान
 मजा देता है, वैसे ही मानों में बुद्ध के मन्दिर में उनके प्रथम भद्रगुणों के
 फूल की माला गूँथ रहा हूँ—प्रथम धामार्थों के बतलाने के अनुसार भी
 और अपनी बुद्धि लगा कर भी । सो मैं हजारों उपमाओं से बुद्ध के बल
 को दिखाना चाहता हूँ । यदि आप सुनना चाहें ।

शान्ते नामसेन ! शायद दूसरे लोग इस प्रकार के कारण और अनुमान
 को भी सुन कर बुद्ध के बल का पता न लगा सकें, किन्तु मुझे तो पूरा पूरा
 विश्वास हो गया, मैं शान्त हो गया । आप का उत्तर बड़ा ही विचित्र था ।

अनुमान-प्रश्न.

(ख)—धृताङ्ग की उपयोगिता के विषय में

राजा ने भिक्षुओं को घने जंगल में पंथ कर धृताङ्ग व्रत पालन करते देखा ।

फिर उन गृहस्थों को देखा जो अनागामी-फल पर प्रतिष्ठित हो गये थे, उन दोनों को देख राजा के मन में बड़ा मंशय उत्पन्न हुआ, यदि गृहस्थ रह कर ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो धृताङ्ग निष्फल ठहरते हैं ।

अच्छा, तो मैं दूसरों के तर्क को खण्डन करने वाले, त्रिपटक के पण्डित उद श्रेष्ठ वक्ता से चल कर पूछूँ, वे अवश्य संदेह को दूर कर देंगे ॥

तब, राजा मिलिन्द जहाँ आयुष्मान् नागसेन थे वहाँ गया और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ उसने आयुष्मान् नागसेन से कहा,—“भन्ते नागसेन ! क्या कोई गृहस्थ है जो अपने घर पर सभी कामों का भोग करते, स्त्री और बाल-बच्चों के साथ रहते, काशी के चन्दन को लगाते, माला, गन्ध और उबटन का प्रयोग करते, रुपये पैसों के फेर में रहते, और मणि-मोती-सोना के आभूषण को शिर में लगाते हुये ही परम शान्तपद निर्वाण का साक्षात् कर लिया हो ?

महाराज ! न एक सौ, न दो सौ, न तीन चार पाँच सौ, न एक हजार न एक लाख, न सौ करोड़, न हजार करोड़, न लाख करोड़ ऐसे गृहस्थ हो चुके हैं जिन्होंने निर्वाण का साक्षात् किया है । महाराज ! दस, बीस, सौ, या हजार की गिनती को तो छोड़ दें—मैं किस तरह आपको समझाऊँ ? हाँ, उसे आप ही समझावें ।

महाराज ! अच्छा तो मैं कहता हूँ । नव अंग वाले बुद्ध-वचन में जो पवित्र सदाचार, मच्चे मार्ग पर आना और धृताङ्ग के अच्छे अच्चे गुण हैं सभी की बातें इसके प्रकरण में आ जाती हैं ।

महाराज ! नीचे, ऊपर, बराबर, गड़हे, जल, बेल, सभी स्थानों में पानी बरस कर बहते बहते अन्त में समुद्र ही में आ कर गिरता है। महाराज ! वैसे ही, इस प्रकरण के विस्तार करने में नव भङ्ग वाले बुद्ध-वचन में जो पवित्र सदाचार, सच्चे मार्ग पर आना, और धृताङ्ग के अच्छे अच्छे गुण हैं सभी की बातें चली आती हैं। महाराज ! मुझे अपनी बुद्धि से भी कुछ बातें दिखानी होंगी। इस प्रकार, यह बान अच्छी तरह समझाई गई, विचित्र, परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हो जायगी।

महाराज ! जो कुशल लेखक हैं वे अपनी बुद्धि से उस लेख को अच्छा और पक्का उतार देते हैं। इस प्रकार यह लेख मुन्दर पूरा और दोष-रहित निकलता है। महाराज ! वैसे ही, इस प्रकरण में मुझे अपनी बुद्धि से भी कुछ बातें दिखानी होंगी। और तब यह बात अच्छी तरह समझाई गई, विचित्र परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हो जायगी।

महाराज ! श्रावस्ती नगर में भगवान् के बीच पाँच करोड़ आर्य धायक, उपासक और उपासिकाएँ रहती थी। उनमें एक लाख सत्तावन हजार भना गामी कल पर प्रतिष्ठित हो चुके थे। वे सभी गृहस्थ ही थे, प्रयत्नित नहीं।

फिर भी, गण्डम्व वृक्ष के नीचे यमक प्रातिहार्य (ऋद्धि) के दियाये जाने पर घीस करोड़ (देवता और मनुष्य) प्राणियों को तारय-ज्ञान हो गया था।

फिर भी, महाराहुत्तवादि, महामंगल सूत्र मनचित्त-परिपाय, परामय सूत्र, पुरामेद सूत्र, कलह निवाद सूत्र, धूल छूह सूत्र, महाब्रूह सूत्र, सुवरण सूत्र, और सारिपुत्र सूत्र, के कहे जाने पर अनन्त देवताओं को धर्म-ज्ञान हो गया था।

फिर भी, राजगृह नगर में भगवान् के तीन लाख पचास हजार उपासक और उपासिकाएँ आर्य धायक थीं।

फिर भी वहाँ धनपाल नामक हाथी के दमन करने पर नब्बे करोड़ देवता पथरीले चैत्य पर पारायन सूत्र कहने के बाद भीरु करोड़ देवता

धर्म का साक्षात् कर लिये थे । इन्द्रशालगुहा में अस्सी करोड़ देवता वनारंस के ऋषिपतन मृगदाव में सर्व प्रथम देवना करने पर अद्वारह करोड़ ब्रह्मा और अनगिनत देवता, फिर तावर्तिस भवन में पण्डुकम्बल शिला पर अभिषर्ष देवना करने के बाद अस्सी करोड़ देवता, और देव भवन से उतरने के समय सङ्कनगर के फाटक पर 'लोड विवरण प्राति-हार्य' (ऋद्धि) से प्रसन्न हो कर तीस करोड़ मनुष्य और देवता को ज्ञान-वक्षु उत्पन्न हो गये थे ।

फिर भी, शावधों के कपिलवस्तु नगर न्यग्रोधाराम में बुद्धवंस देवना करने और महासमय सूत्र देवना करने के बाद अनगिनत देवों को धर्म का ज्ञान हो गया था ।

फिर भी, सुमन नामक माली से मिल कर, गरह दिन्न से मिल कर आनन्द सेठ से मिल कर, जम्बुका जीवक से मिल कर, मण्डूक देव पुत्र से मिल कर, मट्टकण्डलि देवपुत्र से मिल कर सुलसा नामक वेश्या से मिल कर, सिरीमा नामक वेश्या से मिल कर जुलाहे की लड़की से मिल कर, छोटी सुभद्रा में मिल कर, साकेत ब्राह्मण की अन्त्येष्टि क्रिया देखने जो लोंग आये थे उन से मिल कर, सुनापरन्तक से मिल कर, शक्र से मिल कर, तिरोकुडू सूत्र के देवना करने पर और रत्नसूत्र के देवना करने पर—चौरामी-हजार प्राणिमों को धर्म-ज्ञान करा दिया था ।

महाराज ! भगवान् अपने जीते जी तीन मण्डलों में और शोलह महाजनपदों में जहाँ जहाँ गये वहाँ वहाँ अनेकों देवता और मनुष्य को निर्वाण पद तक पहुँचा दिया ।

महाराज ! ये सभी देवता गृहस्थ हीं थे, प्रव्रजित नहीं । महाराज ! ये करोड़ और अनगिनत देवता सभी गृहस्थ के कामों को भोगते ही भोगते निर्वाण पा लिये थे ।

भन्ते नागसेन ! यदि संसार के कामों को भोगने वाले घरवासी गृहस्थ भी शान्त परम निर्वाण का साक्षात् कर लेते हैं तो भिक्षु लोग धुताङ्ग-साधना

करने के फेर में क्यों पड़े रहते हैं ? वैसा होने से घुताङ्ग क्या निरर्थक नहीं ठहरते ?

भन्ते नागसेन ! यदि बिना मार फूंक और दवाई के ही राग दूर हो जाते हो तो उल्टी करा और जुलाव दे कर शरीर को कमजोर बनाने का क्या मतलब ? यदि मुक्का घोर घुस्सा चला कर ही शत्रु को परास्त कर दिया जा सकता है तो तलवार, भाला, तीर-पनुप, लाठी और गदा से क्या काम ? यदि गाँठ, टेढ़ीमेढ़ी साखाये, खोढ़र, काँटे और लता के सहारे ही गाछ पर चढ़ जाया जा सकता है तो बड़ी भारी निसेनी खोजते फिरने से क्या काम ? यदि कड़ी जमीन पर पड़े रहने से ही चन्छी नींद आ जाती है तो तोसक-तकिये के खोजने से क्या काम ? यदि किसी, सतरेदार और चीहड़ राह को कोई अकेला पार कर जा सकता है तो सजे-धजे हथियारबन्द किसी बड़े, करवा की इन्तजारी में बैठे रहने से क्या काम ? यदि बहनी हुई नदी को कोई पार कर ही पार कर जा सकता हो, तो नाव या पुल की खोज में घूमने से क्या काम ? यदि कोई अपने पास के ही धन से आराम के साथ अपना भरण-भोगण कर सकता हो तो दूसरे की ताबेदारी में इधर-उधर खुशामद करते फिरने से क्या काम ? यदि प्राकृतिक स्रोतों में ही पानी मिल जाता हो तो तालाब, कुएँ और बाबली खुदवाने से क्या काम ? — भन्ते नागसेन ! इसी तरह, यदि संसार के कामभोगी घरवासी गृहस्थ भी शान्त परम निर्वाण का साक्षात् कर लेते हैं तो कड़े कड़े घुताङ्ग के साधन करने से क्या काम ?

महाराज ! घुताङ्ग के यथार्थ में अट्ठाइस गुण हैं जिन के कारण वे सभी बुद्धों के द्वारा अच्छे कहे गये हैं ।

कौन से अट्ठाइस गुण ?

धुताङ्ग पालन करने के २८ गुण -

महाराज ! (१) घुताङ्ग पालन करने वाले की जीविका बढ़ होती है, (२) घुताङ्ग पालन करने का फल सुख होता है, (३) घुताङ्ग

पालन करने वाले में कोई भी बुराई नहीं रहती, (४) वह किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता, (५) वह अभय रहना है, (६) धुताङ्ग पालन करने में किसी को सताया नहीं जाता, (७) धुताङ्ग का साधन धर्म की ओर बढ़ाता है, (८) धुताङ्ग पालन करने वाला नीचे नहीं गिर सकता, (९) धुताङ्ग का पालन करना कभी धोखा नहीं देता (१०) धुताङ्ग अपने पालन करने वाले की रक्षा करता है, (११) धुताङ्ग पालन करके मनुष्य जो चाहे उसी का लाभ कर सकता है, (१२) धुताङ्ग का पालन करने वाला सभी प्राणियों को अपने वश में कर सकता है, (१३) धुताङ्ग पालन करके मनुष्य आत्मसंयम करना सीख सकता है, (१४) धुताङ्ग का जीवन भिक्षु के विलकुल अनुकूल है, (१५) धुताङ्ग का पालन करने वाला किसी के ऊपर बोझ दे कर नहीं रहता, (१६) धुताङ्ग का पालन करने वाला खुला और स्वच्छन्द रहता है, (१७) धुताङ्ग सासारिक राग को काट देता है, (१८) द्वेष को दूर करता है, (१९) मोह को मिटा देता है, (२०) धुताङ्ग पालन करने वालों में अभिमान रहने नहीं पाता, (२१) धुताङ्ग पालन करने से बुरे विचार हट जाते हैं, (२२) शंकायें दूर हो जाती हैं, (२३) अकर्मण्यता नहीं रहने पाती, (२४) असंतोष नहीं रहता, (२५) सहने की शक्ति आती है, (२६) इसके पुण्य अतुल्य हैं, (२७) इसके पुण्य अनन्त हैं, और (२८) धुताङ्ग सभी दुःखों का अन्त करके निर्वाण तक पहुँचा देता है । महाराज ! यही धुताङ्ग के यथार्थ में अष्टादश गुण हैं जिनके कारण वे सभी बुद्धों के द्वारा अच्छे कहे गये हैं ।

महाराज ! जो धुताङ्ग को ठीक से पालन करते हैं वे अठारह गुणों में युक्त हो जाते हैं ।

किन अठारह गुणों से ?

धुताङ्ग पालन करने वाले में १८ गुण

महाराज ! (१) उनका आचार पवित्र और शुद्ध होता है, (२)

वे मांस को तय कर लेते हैं, (३) उनके शरीर और वचन बस में होते हैं, (४) उनका मन पवित्र रहता है, (५) उनका उत्साह बना रहता है, (६) वे निर्भय होते हैं, (७) उनकी आत्म-दृष्टि दूर हो जाती है, (८) उनमें हिंसा का भाव बिल्कुल शान्त हुआ रहता है, (९) उनमें मंत्री भावना सदा बनी रहती है, (१०) उनका आहार समस्त-वृक्ष कर होता है, (११) वह सभी जीवों से प्रतीष्ठा पाता है, (१२) वह भोजन बड़े अंदाज से करता है, (१३) वह सदा जागरूक रहता है, (१४) वह बिना घर-दुमारे का होता है, (१५) जहाँ अच्छा देवता है वही विहार करता है, (१६) पाप से घृणा करता है, (१७) विवेक में आनन्द रहता है, और (१८) बराबर सावधान रहता है। महाराज ! जो धुताङ्ग को ठीक से पालन करते हैं वे इन्हीं अट्ठारह गुणों से युक्त हो जाते हैं।

महाराज ! दस प्रकारके लोग धुताङ्ग पालन करने के योग्य होते हैं।
किन दस प्रकार के ?

धुताङ्ग पालन करने के योग्य १० व्यक्ति

(१) जो अढालु हैं, (२) पापकर्म करने में संकुचाते हैं, (३) पंच-वान् होते हैं (४) झूठी दिशावट नहीं रखते, (५) अपने उद्देश्य में लगे रहते हैं, (६) निर्लोकहोने हैं (७) सीखने को सदा तैयार रहने हैं, (८) दुष्ट संकल्प वाले होते हैं, (९) किसी बात से चिढ़ नहीं जाते, और (१०) जो मंत्री-भाव रख ने वाले होते हैं। महाराज ! यही दस प्रकार के लोग धुताङ्ग पालन करने के योग्य होते हैं।

महाराज ! जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम शान्त निर्वाण-मद पाते हैं उन ने अवश्य पहले जन्मों में तेरह प्रकार के धुताङ्ग का पाठ किया होगा। वे अपने पहले जन्मों में आचार और मार्ग को शुद्ध कर के आज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्थ निर्वाण-मद का साक्षात् कर लेते हैं।

धनुर्धर की शिक्षा

महाराज ! कोई चतुर धनुर्धर पहले अपने शिष्यों को अभ्यास करने के मैदान में सिखाता है—कितने प्रकार के धनुष होते हैं, धनुष कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, मुट्ठी कैसे बाँधी जाती है, अंगुलियाँ कैसे नवाई जाती हैं, पैर का पेंतरा कैसा होता है, तीर कैसे चढ़ाया जाता है, तीर चढ़ा कर कैसे खींचा जाता है, उसे कैसे धामना होता है, और कैसे निशाना मारना होता है । पहले घास के बने मनुष्य या पुम्राल, या मिट्टी, या पट्टे के बने लक्ष्य पर ही निशाना लगाना सिखाता है । जब वे शिष्य सीख कर तैयार हो जाते हैं तब उन्हें राजा के सामने हाजिर करता है । राजा खुश हो उसे इनाम में अच्छे घोड़े, रथ हाथी धन, धान्य, सोना, असरफी, दाई, नीकर, स्त्री और खेत नारी देता है ।—महाराज ! इसी तरह, जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम शान्त निर्वाण-पद पाते देखे जाते हैं उन ने अवश्य अपने पहले जन्मों में तेरह प्रकार के धृताङ्ग का पालन किया होगा । वे अपने पूर्व-जन्म में आचार और मान को शुद्ध कर के आज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्थ निर्वाण-पद का साक्षात् कर लेते हैं ।

महाराज ! जिन ने अपने पूर्व-जन्म में धृतांग का पालन नहीं किया है वे यहाँ केवल एक ही जन्म में अहंत् नहीं बन जा सकते । महाराज ! सच्ची लगन से सच्ची राह पर चलने से, वैसे ही गुरु के मिलने से, और वैसे ही मित्रों की वंगति होने से निर्वाण मिलता है ।

वैद्य की शिक्षा

महाराज ! कोई वैद्य या जराह पहले किसी गुरु को सोज उसके पास जाता है । फिर उसे वेतन या ऋणनी सेवायें दे कर सारी विद्या सीखता है—छुरी कैसे पकड़ी जाती है, कम चीरा जाता है, कैसे निशान लगाई जाती है, कैसे छुरी भोंकी जाती है, चुभे हुये को कैसे खींच लेना चाहिये,

घाव को कैसे धोना चाहिये, उसे कैसे मुखाना चाहिये, उस पर कैसे मसहम लगाना चाहिये, रोगी को कैसे उस्ती करानी चाहिये, कैसे जुलाब देना चाहिये, कैसे रसायन खिलाना चाहिये । उसकी प्रागिर्दी में सभी बातें सीखने के बाद ही वह स्वतंत्र रूप से किसी रोगी का इलाज अपने हाथ में लेता है ।—महाराज ! इसी तरह जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम-ज्ञान्त निर्वाण-पद पाते देखे जाते हैं उन ने अवश्य अपने पहले जन्मों में तेरह प्रकार के धुताङ्ग का पालन किया होगा । वे अपने पूर्व-जन्म में आचार और मार्ग को शुद्ध कर के भाज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्थ निर्वाण-पद का साक्षात् कर लेते हैं ।

महाराज ! जो अपने को धुतगुणों से शुद्ध नहीं कर लिया है उन्हें धर्म में प्रवेश नहीं होता । महाराज ! जैसे बिना पानी पटामें धीज नहीं जम सकते वैसे ही धीना धुतगुणों से आत्म-शुद्धि किये धर्म का दर्शन नहीं हो सकता । महाराज ! जैसे बिना पुष्प किये अच्छी गति नहीं होती वैसे ही बिना धुतगुणों से आत्म-शुद्धि किये धर्म का दर्शन नहीं हो सकता ।

महाराज ! धुताङ्ग भुगुणों के लिये महापृथ्वी के समान आधार है । धुताङ्ग भुगुणों के लिये पानी के समान बलेश रूपी मल धोने के काम का है । धलेश की भाँड़ी को जला कर भस्म कर देने वाली धाग की तरह है ; धलेश रूपी धूलो को उड़ा देने वाली हवा के समान है ; धलेश रूपी रोग को दूर करने वाली दवा के समान है ; धलेश रूपी विष को नाश करने वाले अमृत के समान है ; भिक्षु के उपयुक्त गुणों की फगल तैयार करने के लिये स्रोत के समान है ; सभी फल देने वाली मणि के समान है ; भवसागर को पार करने के नाव के समान है ; जरा-मरण से डरे हुये लोगों के लिये यधने की जगह के समान है ; धलेश से पीडित लोगों को बचाने वाली माता के समान है, पुष्प कमलने वालों के लिये सभी निक्षु के गुणों को पैदा करने वाले पिता के समान है ; भिक्षु के उपयुक्त गुणों को सोज कर ला देने वाले मित्र के समान है ; धलेश-मलों से लिप्त न होने वाले कमल के समान है ; धलेश की बदवू

को दूर करने वाले अतर गुलाब की तरह है; आठ प्रकार की संसार की हवा से न हिलने वाले पर्वत-राज के समान है; बिलकुल स्वच्छन्द और स्वतंत्र चना देने वाले अकाश के समान है; क्लेशमल को वहा कर ले जाने वाली नदी के समान है; क्लेश के जगल और आवागमन की मरुभूमि से बाहर निकलने वाले निर्भय और साथ देने वाला पथ-प्रदर्शक है; निर्वाण नगर तक पहुँचा देने वाले निर्भय और साथ देने वाले कारवाँ के समान है; संस्कारों के सच्चे स्वभाव को दिखा देने वाले साफ आइने के समान है; क्लेश की तलवार और लाठी के बार रोकने के लिये ढाल के समान है; तीन प्रकार के तापों को ठण्ठा करने वाले चाँद के समान है; मोह रूपी अन्धकार को नाश करने वाले सूरज के समान है; धामण्य-गुण रूपी रत्नों के लिये महासागर के समान है - और क्यों कि वह इतना अनन्त गम्भीर और महान् है ।

महाराज ! इस तरह विभुद्धि (निर्वाण) चाहने वालों के लिये धृताङ्ग-व्रत बड़ा उपकार का होता है, सभी कष्ट और संताप को दूर कर देता है, असंतोह और भय को दूर कर देता है; भव (संसार में बने रहना) को मिटा देता है; मन के कचट दूर कर देता है; सारे मल को हटा देता है; शोक का विनाश करता है; दुःख दूर करता है; राग रहने नहीं देता, द्वेष रहने नहीं देता, मोह रहने नहीं देता; अभिमान को दूर करता है; आत्म-दृष्टि के श्रम मिटा देता है; सभी पापों को काट देता है । धृतांग यथा वढ़ाता है, हित करता है, सुख देता है, आराम देता है, प्रीति पैदा करता है, कुशल-मंगल लाता है; और निर्दोष, अच्छे फल वाले, सद्गुणों की ढेर अनन्त और आगाध श्रेष्ठ गुणों को देता है ।

महाराज ! जैसे मनुष्य लोग शरीर-धारण के लिये भोजन करते हैं, चंगा होने के लिये दवा का सेवन करते हैं, उपकार पाने के लिये मित्र का साथ घरते हैं; पार जानने के लिये नाव पर सवार होते हैं; मुगन्धिके लिये माला और अंतर को लगाते हैं; भय से हटने के लिये बचाव की जगह पर जाते हैं, आधार के लिये पृथ्वी पर सड़े होते हैं; दुर्गर सीखने के लिये प्रोस्ताद करते

है, नाम लूटने के लिये राजा की सेवा करते हैं, मुँहमाँगा वर पाने के लिये मणिरत्न के पास जाते हैं, वैसे ही अच्छे लोग मिश्र-जीवन को सार्पक बनाने के लिये धृतांग-व्रत का पालन करते हैं ।

महाराज ! जैसे जल बीज जमाने के लिये, आग जलाने के लिये, भोजन शरीर में बल लाने के लिये, लता बाँधने के लिये, हथियार काटने के लिये, पानी प्यास बुझाने के लिये, सजाना डाढ़सा देने के लिये, नाव उस ओर जाने के लिये, दवा रोग का इलाज करने के लिये, रावारी घासाम में रास्ता तै करने के लिये, बचाव की जगह भय से बचाने के लिये, राजा रक्षा करने के लिये, डार लाठी, डेला, तीर भालाकी चोटकी रोकने के लिये, गुरु पढ़ने के लिये, माता पोंसने के लिये, घड़ना मुँह देतने के लिये, गहना-जेवर मोभा के लिये, कपडा बदल ढरने के लिये, नितेनी छत पर चढ़ने के लिये, तराजू तोलने के लिये, मन्त्र जप करने के लिये, हथियार दूगरे की घमकी में बचने के लिये, दीपा छँघेरे को दूर करने के लिये, हवा गर्मी को दूर करने के लिये, हुनर रोगी कमाने के लिये, दवा जीवन बचाने के लिये, गान रत्न पैदा करने के लिये, रत्न अलकार के लिये, आशा पालन करने के लिये, और दूगरे को बश में करने के लिये है—वैसे ही धृतांग-व्रत धामण्य रूपी बीज को जमाने के लिये, कलसा रूपी मल को जला देने के लिये, अग्नि-बल पाने के लिये, स्मृति और संयम को बाँधने के लिये, भ्रम और संका को काटने के लिये, तूष्णीकी प्यास बुझाने के लिये, ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिये पक्का विद्वाना का स्थान, चार गहरी चार पार कर जाने के लिये, कलश रूपी रोग को धाम्य करने के लिये, निर्वाण-गुण पाने के लिये, जन्म-मृता, बूडा-होना बीमार पड़ जाना, मर जाना, मोह, रोना-भीटना, दुःख, बेचैनी और परेदानी के भय से बचने के लिये, धामण्य-गुणों की रक्षा करने के लिये, अमनोग और दुरे विचार को रोकने के लिये, धमण-जीवन की सभी बागों को सीखने के लिये, उनका पालन करने के लिये, समय, विदर्शना,

मार्गफल और निर्वाण को देखने के लिये, सारे संसार में अच्छी सुन्दर शोभा करने के लिये, सभी नरक को ढक देने के लिये, श्रामण्य-फल के पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिये, टेढ़े और नीच चित्त को तोलने के लिये, अच्छे धर्मों की चिन्ता में लगे रहने के लिये, क्लेश रूपी शत्रुओं को दूर हटाने के लिये, भविष्य के अंधकार को मिटाने के लिये, तीन प्रकार के श्राग के सताप को ठंडा करने के लिये, ऊँचे सूक्ष्म और शान्त समापत्ति को लाने के लिये, सभी श्रामण्य-गुणों की रक्षा करने के लिये, बोध्यङ्ग के श्रेष्ठ रत्न को पैदा करने के लिये, योगी-जनों के अलङ्कार के लिये, निर्दोष, निपुण सूक्ष्म-शान्ति-पद पाने के लिये, श्रामण्य-भाव और आर्यधर्म को बस में करने के लिये हैं। महाराज ! एक एक धुताङ्ग इन सभी गुणों को पा लेने के लिये हैं। महाराज ! इस तरह, धुताङ्ग के गुण अतुल्य हैं, अनन्त हैं, बेजोड़ हैं, ... भारी, श्रेष्ठ और महान् हैं।

पापी के धुताङ्ग के बुरे फल

महाराज ! जो पापेच्छ, अपनी इच्छाओं के आधीन, बनावटी दिखावा रखने वाला, लोभी, पैटू, संसार की चीजों के पाने के फेर में पड़ा रहने वाला, यश पाने के लिये व्याकुल रहने वाला, नाम मारने के फेर में रहने वाला, भयान्य, जो कुछ अच्छा फल पा नहीं सकता, अनुचित व्यवहार वाला, नालायक और बेढगा मनुष्य धुताङ्ग-श्रत ले लेता है वह दुगुना दण्ड पाता है और अपने जो पहले के अच्छे गुण रहते हैं, उन्हें भी गवां देता है।—यहीं पर लोग उसकी अप्रतिष्ठा करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, निन्दा करते हैं, उसे रोक देते हैं, निकाल बाहर करते हैं, ... चला देते हैं, भगा देते हैं, दुरदुरा देते हैं। हमारे जन्म में भी सौ योजन तक फैले हुए अवीचि नरक की गर्म तपी आग की लपटों में लाखों और करोड़ों वर्षों तक ऊपर नीचे और टेढ़े मेढ़े फेन की तरह उठ उठ कर पकता रहता है। जब वहाँ से छूटता है तो एक बड़े प्रेत के ऐसा—ऊपर से देखने में भिद्यु

के समान, शरीर और अङ्गप्रत्यङ्ग से काला और दुबला पतला, गिर फूला हुआ, झूजा हुआ, और छेद छेद हो गया—उत्पन्न हो कर भूख और व्यास से सदा व्याकुल रहता है, देखने में वह बड़ा कुरूप और बराबना होता है; उसके कान फटे होते हैं। उसकी आँखें मिट-मिटती रहती हैं; उग्रा सारा शरीर पीथ से भर कर पक जाता है; कीड़े पड़ जाते हैं; हवा से घषफैती हुई आग के समान उसका पेट जलता रहता है, तो भी उसका मुँह सूँह की नोक के बराबर होता है जिस ने उसकी व्यास कभी नहीं बुझ सकती। वह किसी बचाव के स्थान पर भाग कर नहीं जा सकता। उसको बचाने वाला कोई भी सहायक नहीं मिलता। करुणा-पूर्वक रोता है और कराहे मेलता रहता है। इस तरह, वह संसार में रोते-पीटते भटका करता है।

महाराज ! यदि कोई निकम्मा, बेकार, बुरा, नालायक, और नीच जाति का छोटा आदमी राजगद्दी पर बैठ जाय तो वह इण्ड ही इण्ड भोगेगा—उसका हाथ काट लिया जायगा; पैर, हाथ और पैर दोनों, नाक, नाक और कान दोनों, काट लिये जायेंगे; विलङ्घ्यालिक, गह्वमुण्डिक, राहुमुख, ओतिमालिका, हस्तप्रक्षोतिका, एरकवर्तिका, चीरकवामिका, एणैय्वर, बन्दिममस्तिक, कहापणक, लाप्पतच्छिक, पलिध-पलिवत्तिक, पलाल पीठ^१ इत्यादि राजदण्ड दिये जायेंगे; गर्म तेल भी उस पर छिड़का जायगा; कुत्तों से भी नुचवा दिया जायगा; सूली पर भी चढ़ा दिया जायगा; तलवार से उसका शिर उड़ा दिया जायगा; और भी तरह तरह के दुःख भोगेगा। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही है कि वह इतना निकम्मा, बेकार, बुरा, नालायक और नीच जाति का छोटा आदमी हो कर भी इतने बड़े और ऊँचे राज-मद पर चढ़ बैठा था। उसने सीमा का उल्लंघन कर दिया था।

महाराज ! इसी तरह, जो पापेच्छ, अपनी इच्छाओं के आधीन,

^१ देखो पृष्ठ २४१

बनावटी दिखावा रखने वाला, लोभी, पेटू, संसार की चीजों के पाने के फेर में पड़ा रहने वाला, यश पाने के लिये व्याकुल रहने वाला, नाम मारने के फेर में पड़ा रहने वाला, अयोग्य, जो कुछ अच्छा फल पा नहीं सकता, अनुचित व्यवहार वाला, नालायक और घेड़ंगा मनुष्य धुताङ्ग-व्रत ले लेता है वह दुगुना दण्ड पाता है और जो अपने पहले के कुछ अच्छे गुण रहते हैं भी गँवा देता है। यही पर लोग उसकी अप्रतिष्ठा करने हैं, सिल्ली उड़ाते हैं, निन्दा करते हैं, उसे रोक देते हैं, निकाल बाहर करते हैं..... चला देते हैं, भगा देते हैं, दुरदुरा देते हैं। दूसरे जन्म में भी सौ योजन तक फैले हुए अवीचि नरक की गर्म तपी आग की लपटों में पड़लाखों और करोड़ों वर्ष तक ऊपर नीचे और टेढ़े भेड़े फेर और बुलबुल्ले की तरह उठ उठकर पकता रहता है। जब वहाँ से छूटता है तो एक बड़े प्रेत के ऐसा-ऊपर से देखने में भिक्षु के समान, शरीर और अङ्ग प्रत्यङ्ग से काला और दुबला पतला धिर फूला हुआ, सूजा हुआ, और छेद छेद हो गया-उत्पन्न हो कर भूख और प्यास में मदा व्याकुल रहता है। देखने में बड़ा कुरूप और डरावना होता है, उसके कान फटे होते हैं, उसकी आँखें मिटमिटाती रहती हैं, उसका सारा शरीर पक कर पीव में भर जाता है; कीड़े पड़ जाते हैं; हवा से घबकाती धाग के समान उसका पेट जलता रहता है, तो भी उसका मुँह सूई के नोक के बराबर होने के कारण उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। वह किसी बचाव के स्थान पर भाग कर नहीं जा सकता उसका बचाने वाला कोई भी सहायक नहीं मिलता। कर्षण-पूर्वक रोता और कराहें लेता रहता है। इस तरह वह संसार में रोते-पीटते भटका करता है।

योग्य व्यक्ति के धुताङ्ग के अच्छे फल

महाराज ! और, इसके उलटा जो पुरुष योग्य, भला, अच्छा, लायक, अच्छे ढंगों वाला, अस्पृच्छ, संतुष्ट, एकान्त में समय बिताने वाला, मांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होने वाला, उत्साह-युक्त, धात्म-संयमी, बदमाशी और ठगो से रहित, जो पेटू नहीं है, लान ही के फेर

मैं न पड़ा रहने वाला, नाम के पीछे नहीं दौड़ने वाला, श्रद्धालु, सच्ची लगन से प्रयत्न करने वाला, जरा-मरण से मुक्त होने की चाह रखने वाला, दानन में दृढ़ बने रहने के मकल से घुताङ्ग व्रत का पालन करता है - वह दुःखी पूजा पाने का भागी होता है, देवताओं और मनुष्यों का प्रिय होता है, उनमें सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है, महाप्रेम के लिये आदमी के लिये मल्लिका फूल के समान होता है, भूख के लिये स्वादिष्ट भोजन के समान होता है, प्यास के लिये निर्मल और सुगन्धित शीतल जल के समान होता है, विष में जीने आदमी के लिये तेज दवा के ऐसा होता है, जन्मी जानने की इच्छा रखने वाले के लिये तेज छोड़े वाले रथ के समान होता है, धन चाहने वाले के लिये मनमांगा वर देने वाला मणि-रत्न के समान है, अभिषेक पाने वाले के लिये निर्मल स्मित-छत्र के समान होता है, धर्म की इच्छा रखने वाले के लिये अनुत्तर अर्हत्-फल की प्राप्ति के समान है । उक्त चारों स्मृतिप्रस्थान की भावनायें सिद्ध हो जाती हैं, चारों सम्मक-प्रधान चारों ऋद्धि-पाद पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यक, आठ अष्टाङ्गिक मार्ग, सभी पूरे हो जाते हैं, समझ और विद्वान्ता भी प्राप्ता हो जाती हैं, अध्ययन सफल हो जाता है । चार धामप्य फल, चार प्रतिगविदायें, तीन विद्यायें, छः अभिज्ञायें, और श्रमण के सभी धर्म उमके अपने हो जाते हैं । निमुक्ति के निर्मल रवेन छत्र के नीचे लोगों उमका अभिषेक हो जाता है ।

महाराज ! ऊँचे दुःख के शान्ति के राज्याभिषेक हो जाने के बाद नगर और ग्राम की प्रजायें, गिनाही और अपराधी सभी उमकी सेवा में लगे रहते हैं । अङ्गीकृत राजाओं की सभा नष्ट और नर्तन, मङ्गल कहने वाले, स्वस्ति-पाठ करने वाले, भ्रमण, ब्राह्मण ओठ तरह तरह के लोग उमके पास हाजिर रहते हैं । पृथ्वी में जिनके बन्दरगाह, रत्न की गार्नें, नगर और पुंगी उगाहने की जगहें हैं, सबों का वह मालिक हो जाता है । परदेशी घोर अपराधी लोगों का एकमात्र मार्गविधाता हो जाता है ।

महाराज ! इसी तरह, जो पुरुष योग्य, भला, अच्छा, लायक, अच्छे ढंगों वाला, अल्पेच्छ, संतुष्ट, एकान्त में समय बिताने वाला, संसार से दूर रहने वाला, उत्साह-युक्त, आत्मसंयमी, बदमासी और ठगी से रहित, जो पैटू नहीं हैं, लाभ ही के फेर में न पड़ा रहने वाला नाम के पीछे नहीं दौड़ने वाला, श्रद्धालु सच्ची लगन से प्रव्रजित होने वाला, जरा-भरण से मुक्त होने की चाह रखने वाला—शासन में दृढ़ बने रहने के संकल्प से धृताङ्गव्रत का पालन करता है वह दुर्गुनी पूजा का भागी होता है, देवताओं और मनुष्यों का प्रिय होता है, उनसे सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है, नहाये धोये आदमी के लिये मल्लिका फूल के समान होता है, भूखे के लिये स्वादिष्ट भोजन के समान होता है, प्यासे के लिये निर्मल और सुगन्धित शीतल जल के समान होता है, विप से भीगे आदमी के लिये तेज दवा के ऐसा होता है, जल्दी रास्ता तै करने की इच्छा करने वाले के लिये तेज घोड़े वाले रथ के समान होता है; धन चाहने वाले के लिये मनमाँगा वर देने वाला मणिरत्न के समान होता है, अभिषेक पाने वाले के लिये निर्मल स्वेत छत्र के समान होता है, तथा धर्म की इच्छा रखने वाले के लिये अनुसृत अर्हत्-फल की प्राप्ति के समान होता है । उसे चारों स्मृतिप्रस्थान की भावनायें सिद्ध हो जाती हैं, चारों सम्यक् प्रधान, चारों श्रद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यङ्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, सभी पूरे हो जाते हैं । समय और विदर्सना भी प्राप्त हो जाती है, अध्ययन सफल हो जाता है । चार आभ्य-फल, चार प्रतिसंविदायें, तीन विद्यायें छः अभिजायें और श्रमण के सभी धर्म उसके अपने हो जाते हैं । विमुक्ति के निर्मल स्वेत छत्र के नीचे मानो उसका अभिषेक हो जाता है ।

महाराज ! तेरह प्रकार के धृताङ्ग हैं जिनसे शुद्ध होकर भिक्षु निर्वाण रूपी महासमूद्र में अनेक प्रकार से धर्म के हिलोरे लेकर आनन्द मनाता है; रूप और अरूप घाठ प्रकार की समाधियों को लाभ करता है; सभी श्रद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं—सुनने की दिव्य शक्ति हो जाती है, दूसरों के चित्त

की बातों को भी जान लेता है, पूर्व-जन्म की बातें याद हो जाती हैं, दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं और सभी आश्रय क्षीण हो जाते हैं ।

वे तेरह धुताङ्ग कौन से हैं ?

(१) * पामुकूलिक, (२) * तेचीवरिक, (३) * पिण्डपात्रिक, (४) * सपदान चारिक, (५) * एकासनिक, (६) * पात्रपिण्डिक, (७) * पञ्चाभक्तिक, (८) * आरब्धक, (९) * स्वस्वमूलिक, (१०) * अम्भोकासिक, (११) * सोसानिक, (१२) * यथासम्यक्तिक, (१३) * नेसज्जिक । महाराज ! इन तेरह धुताङ्ग-वर्तों का पालन करने से धम्मण के सभी फल मिल जाते हैं । शान्त मुक्त समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है ।

महाराज ! जैसे भाड़े कमा कमा कर धनी बन गया कोई बन्दरगाह का जहाजी महासमुद्र में पैठ—घड़, तफोल, चीन, सोवीर, सुराष्ट्र, अलसन्द, कोलपटन, या सुवर्णभूमि (धर्मा)—कहीं भी चला जाता है, वैसे ही इन तेरह धुताङ्ग वर्तों का पालन करके धम्मण सभी फल पा लेता है, और शान्त मुक्त समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है ।

महाराज ! जैसे खेतिहर पहले कंकड़ पत्यल और घास फूस जो खेत के बूँदों में उगते हैं उन्हें हट करवा देता है, फिर जोत, बो, पटा, रगपानी कर, कटनी और बोनी कर बहुत धान इकट्ठा कर लेता है, और सब जिधने निर्धन दरिद्र और दुर्गत पुरुष हैं सभी उसके अधीन में आ जाते हैं—वैसे ही इन तेरह धुताङ्ग वर्तों का पालन कर धम्मण सभी फल पा लेता है, और शान्त मुक्त समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है ।

महाराज ! जैसे राजपरिवार का शास्त्रिय राज्याभिषेक पाने के बाद स्वराधियों को पैसा भी दण्ड देने में मग्न होता है, अपनी हठताके अनुसार दूसरों पर हुकुमत करता है और सब मारी पुष्पी उसके अधीन में हो जाती

हो करि शिष्ट ।

है—वैसे ही, इन तेरह, धुतांग व्रतों का पालन कर के श्रमण सभी फल पा लेता है, और शान्त सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है ।

स्थविर उपसेन का धुताङ्गपालन

महाराज ! क्या आपको मालूम नहीं है कि नङ्गन्तपुत्र स्थविर उपसेन धुतांग व्रत से पवित्र हो श्रावस्ती के भिक्षुओं के समझौते की परवाह न कर भगवान् (पुरुषों को दमन करने वालों) के पास अपने भिक्षुओं के साथ पहुँच गया था, जो उस समय एकान्तवास कर रहे थे, और प्रणाम कर एक ओर बैठ गया था ? भगवान् उनके भिक्षुओं को वैसे शिक्षित देख बहुत प्रसन्न हुये थे और बड़े आनन्द के साथ इन सुन्दर शब्दों में कहा था—“उपसेन ! तुम्हारे भिक्षु बड़े शिक्षित मालूम पड़ते हैं, तुमने इन्हें कैसे तैयार किया है ?

देवातिदेव सर्वज्ञ भगवान् के इस प्रश्न को सुन सच्ची बात बताते हुये उसने कहा था, “भन्ते ! जो कोई मेरे पास भिक्षु या मेरा शिष्य बनने आता है उसे मैं पहले कहता हूँ—मुनो ! मैं जंगल में रहा करता हूँ, पिण्डपात कर के खाता हूँ, गुदड़ी चीवर धारण करता हूँ । यदि तुम भी मेरे साथ देने के लिये तैयार हो तो अलबत्ता शिष्य बन सकते हो ।” इस पर यदि वह राजी खुरी से तैयार हो जाता है तो मैं उसे अपना शिष्य बना लेता हूँ । यदि वह इस पर तैयार नहीं होता तो मैं उसे बिदा कर देता हूँ । भन्ते ! मैं उन्हें इसी तरह सिखाता हूँ ।” महाराज ! इन तरह, इन तेरह धुतांग व्रतों का पालन करके श्रमण सभी फल पा लेता है, और शान्त सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है ।

महाराज ! कमल की जात बड़ी शुद्ध और ऊँची है । वह सुन्दर, कोमल, लुभा लेने वाला, सुगन्धित, प्रिय, प्राणित, प्रशस्त, जाल और कीचड़ से न लगा हुआ, जिसके हर एक दल केसर से भरे रहते हैं, भ्रमरों से घिरा हुआ और शीतल सलिल में उत्पन्न होता है । महाराज ! इसी

नरह, इन तेरह धर्तांग व्रतों का पालन कर उन्हें साथ लेने से आर्य-श्रावक तीस गुणों से युक्त होता है ।

किन तीस गुणों से ?

धर्तांग पालन करने वाले के ३० गुण

उसका चित्त कोमल, स्निग्ध और मंत्री भाव से परा होता है, उसके कलेज बिलकुल नष्ट हो गये रहते हैं, दगका अभिमान और दर्प चला जाता है, दृढ़, सयल, प्रनिष्ठित और अबल उसकी थढ़ा होती है, पूरी प्रीति-युक्त शान्तगुण समापत्ति का लाभ करता है, मील की उत्तम गन्ध को फैलाने वाला होता है, देवताओं और मनुष्यों का प्रिय और मनाप होता है, क्षीणाश्रय और सन्नों से बाला जाता है, देवताओं और मनुष्यों से प्रार्थना और वन्दना किया जाता है, बुद्धिमान् और पण्डित लोगों से भूरि भूरि प्रशंसा किया जाता है, समार के या स्वर्ग के भागों से अलित रहता है, छोड़ी सी भी बुराई से डरना है, निर्वाण गाने की इच्छा से लीग जित मार्ग-फल की लोभ करते हैं उगके घन से घनी होता है, सभी प्रत्ययों को पानेवाला होता है, बिना किसी घर-दुआर का होता है, जो ध्यान के अभ्यास के लिये सबसे बड़ी बात होनी है, कलेज की जटा से मुलभा रहता है, आवागमन में सर्वथा मुक्त रहता है, उस धर्म में पूरा प्रवेश हो जाता है, मुक्ति की ओर पूरा भुक्त जाता है, इसी जन्म में धनल और दुःख बनाम भी जगह पा लेता है, मरने का डर बिलकुल चला जाता है, सभी आश्रय शीघ्र हो जाते हैं, शान्त और मुक्त ध्यान का लाभ कर लेता है, और धम्म के सारे गुणों को पा लेता । इन तीस गुणों से वह मुक्त होता है ।

महाराज ! स्वविर मारिपुन दस हजार लोकायानु में दगवल कोस्सुम (बुद्ध) को छोड़ अग्रपुरण थे । अनन्त कालों से उनसे बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया था । ऊँचे ब्राह्मण-कुल में उनका जन्म हुआ था । अपने बड़े धन और ऐश्वर्य को लात मार कर बुद्ध शासन में प्रवर्ज्या ग्रहण की थी ।

प्रव्रजित हो इन्हीं तरह घुताङ्ग व्रतों का पालन कर के आत्मसंयम किया था, जिस से आज वे इतने बड़े और भगवान् बुद्ध के धर्म के चक्र-प्रवर्तक माने जाते हैं। अङ्गुत्तर निकाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है, “भिक्षुओ ! सारिपुत्र को छोड़ मैं किसी दूसरे को ऐसा नहीं पाता हूँ जो मेरे द्वारा चलाये गये धर्म चक्र को फिर, भी चलावे। भिक्षुओ ! सारिपुत्र ही मेरे प्रवर्तित धर्म चक्र को ठीक से चला सकता है।”

ठीक है भन्ते नागसेन ! नव अंग वाले जो बुद्ध के वचन हैं, जो लोकोत्तर क्रिया है, संसार में जो अच्छी से अच्छी वस्तु पाने के योग्य है, सभी घुताङ्ग-व्रत पालन करने से प्राप्त हो सकते हैं।

मेण्डक प्रश्न समाप्त

- ४३ — पेणाहिका पक्षी के दो गुण
 ४४ — गृह-कपोत का एक गुण
 ४५ — उत्तलू के दो गुण
 ४६ — मारस पक्षी का एक गुण
 ४७ — वादुर के दो गुण
 ४८ — जोंक का एक गुण
 ४९ — साँप के तीन गुण
 ५० — अजगर का एक गुण
 ५१ — मकड़े का एक गुण
 ५२ — सूषपीत्रे यच्चे का एक गुण
 ५३ — स्थल-कछुये का एक गुण
 ५४ — जंगल के पाँच गुण
 ५५ — धुश के तीन गुण
 ५६ — घटमने वाले चादल के पाँच गुण
 ५७ — मणि के तीन गुण
 ५८ — निरुहारी के चार गुण
 ५९ — मधुमे के दो गुण
 ६० — बकई के दो गुण
 ६१ — गान्धी के घड़े का एक गुण
 ६२ — लोहे के दो गुण
 ६३ — छाते के तीन गुण
 ६४ — घान के गेह के तीन गुण
 ६५ — दघाई के दो गुण
 ६६ — भोजन के तीन गुण
 ६७ — तीरन्दाज के चार गुण
 राजा के चार गुण

द्वारपाल के दो गुण
 चक्की का एक गुण
 दीपक के दो गुण
 मोर के दो गुण
 घोड़े के दो गुण
 मतवाले के दो गुण
 खम्भे के दो गुण
 तराजू का एक गुण
 तलवार के दो गुण
 मछली के दो गुण
 ऋण लेने वाले का एक गुण
 रोगी के दो गुण
 मुँह के दो गुण
 नदी के दो गुण
 भँसे का एक गुण
 मार्ग के दो गुण
 कर उगाहने वाले का एक गुण
 चोर के तीन गुण
 बाज पक्षी का एक गुण
 कुत्ते का एक गुण
 वैद्य के तीन गुण
 गभिणी स्त्री के दो गुण
 चमरी गाय का एक गुण
 कृकी पक्षी के दो गुण
 मादे कबूतर के तीन गुण
 काने के दो गुण

गृहस्थ के तीन गुण
 मादे सियार का एक गुण
 कलछुल का एक गुण
 महाजन के तीन गुण
 परीक्षक का एक गुण
 कोषपान के दो गुण
 गाँव के मुखिये के दो गुण
 दर्जी का एक गुण
 नाविक का एक गुण
 भौरे के दो गुण

मातृका समाप्त

१—गदहे का एक गुण

भन्ते नागधेन ! जो आप कहते हैं कि रेंकने वाले गदहे का एक गुण होना चाहिये वह कौन सा एक गुण है ?

१—महाराज ! जैसे गदहा जहाँ कहीं—चाहे बूढ़े करकट पर, या घोरु पर, या घौराहे पर, या गाँव के दरवाजे पर, या भूते की ढेर पर—लेटता है वहाँ येगबर तो नहीं जाना, वैसे ही योग साधने वाले योगी को कहीं भी—चाहे थटाई पर, या पत्ते की चटाई पर, या काठ की धोकी पर, या धर्ती पर,—गड़ कर येगबर तो नहीं जाना चाहिये । महाराज ! गदहा का यह एक गुण उग भिक्षु में होना चाहिये ।

महाराज ! देवानिदेव भगवान् न कहा भी है,—“भिक्षुओं ! मेरे श्रावक लकड़ी को सिराहने रख लकिये का काम चला लेंगे हैं । वे अन्न-भत्ता और संयमशील हो अपने उत्साह में लगे रहते हैं ।”

महाराज ! धर्म सेनापति सारिपुत्र ने भी कहा है—

‘आसन मारकर बैठे हुये भिक्षु के ऊपर पानी बरस कर घुटने तक भी
बर्षों न लग जाय !

उससे ध्यान में लीन हो गये भिक्षु को क्या परवाह ! !”

२—मुर्गे के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मुर्गे के पाँच गुण होने चाहिये,
वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! मुर्गा अपने ठीक समय पर सोता है । वैसे ही, योग
साधन करने वाले भिक्षु को ठीक समय पर चैत्य के चारों ओर झाड़ू देना
चाहिये; ठीक समय पर जल और भोजन रख देना चाहिये; ठीक समय
पर अपने शरीर-कृत्य करने चाहिये; ठीक समय पर नहा कर चैत्य की
वन्दना करनी चाहिये; और ठीक समय पर वृद्ध भिक्षुओं से मिलजुल
कर अपनी एकान्त कोठरी में ध्यान करने के लिये पैठ जाना चाहिये ।
मुर्गे का यह पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! मुर्गा अपने ठीक समय पर उठ जाता है । वैसे
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भी ठीक समय पर उठ जाना चाहिये;
ठीक समय पर चैत्य के चारों ओर झाड़ू देना चाहिये; ठीक समय पर जल
और भोजन रख देना चाहिये; ठीक समय पर शरीर के कृत्य करने चाहिये;
ठीक समय पर चैत्य की वन्दना करने के लिये जाना चाहिये; और फिर
भी अपनी एकान्त कोठरी में ध्यान करने के लिये पैठ जाना चाहिये ।
मुर्गे का यह दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! मुर्गा जमीन के पैरों से खुरद खुरद कर दाना
चुगता है । वैसे ही योग-साधन करने वाले भिक्षु को भी ख्याल कर और

देख माल कर कुछ खाना चाहिये—मैं इस भोजन को ग्रहण करता हूँ न मजा लेने के लिये, न भस्त्र रहने के लिये, न अपने शरीर को सुन्दर बनाने के लिये, किंतु केवल अपने शरीर को बनाये रखने के लिये, अपनी जिन्दगी बसर करने के लिये, पेट की आग को बुझाने के लिये और ग्रहणव्यवस्था पालन करने के लिये । इस प्रकार, मैं अपनी पुरानी वेदनाओं को दूर करता हूँ और नई को पैदा होने का भोका नहीं देता हूँ । मेरी जिन्दगी निबह जायगी—निर्दोष और आराम से । —महाराज ! मुझे या वह तीसरा गुण होना चाहिये । देवातिदेव भगवान् ने कहा भी हैः—

“निर्जन जंगल में अपने पुत्र के मांस के ऐसा,

या गाड़ी के घुरे में लगी हुई चर्वी के ऐसा मान ।

जीवन बनाये रखने के लिये योगी आहार ग्रहण करते हैं,

पेट की आग से पीड़ित हो कर ॥”

४—महाराज ! मुझे को आरत रहते भी रात के समय अंधा हो जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अंधा नहीं होते भी अंधा बन कर रहना चाहिये—जंगल में भी, गाँव में भी, भिषाटन करते समय भी मन को खींचने वाले रूप, शब्द, गन्ध, रस, और स्पर्श के प्रति अंधा, बहरा और गुँगा हो कर रहना चाहिये । किसी में मन लगाना नहीं चाहिये, किसी में स्वाद लेना नहीं चाहिये । महाराज ! महाकात्यायन स्वधिर ने कहा भी है—

सांगारिक विषयों के सामने आने पर,

आँख रहते मग्ना, कान रहते बहरा

जीम रहते गुँगा और बन्धवान् रहते दुर्बल बन जाना चाहिये

मानों जैसे कोई सोया हुआ या मरा हुआ हो ॥

‘ प्रत्येक्षण गाथा ।

‘ धेर गाथा ५०१

५—महाराज ! डेला, छड़ी, लाठी या मुग्दर से खदेड़ दिये जाने पर भी मुर्गे अपने घर में जाकर नहीं घुस जाते । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चीवर सीते समय, विहार मरम्मत कराते समय, अपने दूसरे व्रतों को पूरा करते समय, उपदेश देते समय, या उपदेश सुनते समय—कभी भी मानसिक तत्परता को नहीं छोड़ना चाहिये । महाराज ! योगी का अपना घर तो मानसिक तत्परता है । यह मुर्गे का पाँचवा गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है, “भिक्षुओं ! भिक्षुओं का अपनी बपीती जमीन यही चार स्मृतिप्रस्थान है ।” महाराज ! धर्मसेनापति स्यविर सारिपुत्र ने भी कहा है—

“हाथी सोता हुआ भी अपनी सूँड़ को दबने नहीं देता,
अपने अनुकूल भक्ष्य और अमक्ष्य का भूट पता लगा लेता है ॥
उसी तरह, बुद्ध-पुत्रों को सदा सावधान रह,
बुद्ध के उपदेश को नहीं दबने देना चाहिये
जो मनन करने के लिये बड़ा उत्तम है ॥

३—गिलहरी का एक गुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि गिलहरी का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! किसी शत्रु के आने पर गिलहरी अपनी पूँछ को पटक पटक कर फुला लेता है और उसी से उसे भगा देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेश रूखी शत्रु के निकट आने पर स्मृति प्रस्थान की लाठी पटक पटक कर उसे भगा देना चाहिये । महाराज ! गिलहरी का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! स्यविर चुल्ल-पन्थक ने कहा भी है—

“जब ध्रमण के गुणों को नष्ट करने वाले
क्लेश शत्रु चढ़ाई कर दें,

तो स्मृतिप्रस्थान की लाठी से उन्हें

मार मार कर भगा देना चाहिये ॥”

■ मादे चीते का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मादे चीते का एक गुण होना चाहिये यह एक गुण कौन सा है ?

१—महाराज ! मादा चीता एक ही बार गर्भ धारण करती है ; दूसरी बार नर के पास नहीं जाती । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को फिर भी जन्म लेना, गर्भ में घाला, गर जाना, नष्ट होना, पुनः होना, और ससार की धुरी से धुरी दुर्गतियों के भय वैसे आवागमन से मुक्त हो जाने का संकल्प पर लेना चाहिये । महाराज ! मादा चीते का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! सुत्तनिपात के धनियगोपाल सूत्र में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“साँड़ के समान रस्मी को तोड़,

हाथी के समान पूतिलता को नोच गाय,

मैं फिर भी गर्भ में नहीं आ सकना

मेघ ! यदि चाहो तो तब बरसो ॥”

५—नर चीते के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि नर चीते के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! चीता जंगल की घास पात में, या घनी झाड़ी में, या पहाड़ में छिप जानवरों पर घात लगा कर उन्हें पकड़ लेता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त में आसन लगा कर बैठना चाहिये—जंगल में, वृक्ष के नीचे, पहाड़ पर, सोह में, कन्दरे में, श्मशान में, तिर्यं

वन में, खुली जगह में, पुम्राल की ढेर के ऊपर शांत, जगह में, जहाँ हल्ला गुल्ला न हो, जहाँ तेज हवा न चलती हो, जहाँ मनुष्य आते जाने न हों और जहाँ आराम से समाधि लग जाती हो। महाराज ! योग साधने वाला योगी एकान्त स्थान में रह कर ही शीघ्रता से छः अभिज्ञानों को वशमें कर लेता है। महाराज ! चीते का यह पहला गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म संग्राहक स्वविरों ने कहा भी है—

“जैसे चीता छिप कर जानवरों को धर लेता है

वैसे ही योग साधने वाले ज्ञानी बुद्ध के पुत्र

जंगल में रह कर उत्तम फलों को प्राप्त करते हैं ॥”

२—महाराज ! फिर भी, यदि चीते का शिकार-बाई और गिर जाय तो वह उसे नहीं खाता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बांस के देने, या पत्ते के देने, या फूल के देने, या फल के देने, या स्नान करने देने, या मिट्टी के देने, या चूने के देने, या दत्तवन देने, या मुँह धोने के लिये पानी देने, या खुशामद करने के कारण या झूठ सच कह, या कुछ सावेदारी बजा, या दूत का काम कर, या वैद्य के काम कर, या लगाव बभाव कर, या घदल बदल कर या कुछ दे ले कर, या भाड़ फूँक कर, या ग्रहों का फल बता, या अङ्गो के लक्षण बता, या और किसी बुद्ध के द्वारा निन्दित मिथ्या जीविका से कमा कर भोजन नहीं करना चाहिये—जैसे-बाई और गिरे हुये शिकार को चीता नहीं खाता। महाराज ! चीते का यह दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म मेगापति स्वविर सारिपुत्र ने कहा भी है—

“यदि मुँह से माँग कर कुछ मोठी खीर छा लूँ,

तो उससे मेरी जीविका निन्दित समझी जायगी।

यदि मेरी अँतड़ियाँ भूख से निकल कर बाहर नी चली आवें,

तो भी मैं अपनी जीविका को नहीं तोड़ सकता;

प्राण भले ही निकल जायें ॥”

तो स्मृतिप्रस्थान की लाठी से उन्हें

मार मार कर भगा देना चाहिये ॥”

४ - मादे चीते का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मादे चीते का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण कौन सा है ?

१—महाराज ! मादा चीता एक ही बार गर्भ धारण करती है ; दूसरी बार नर के पास नहीं जाती । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को फिर भी जन्म लेना, गर्भ में घाना, मर जाना, नष्ट होना, युद्ध होना, और संसार की घुरी से घुरी दुर्गतियों के भय देरा आवागमन से मुक्त हो जाने का संकल्प कर लेना चाहिये । महाराज ! मादा चीते का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! मुत्तनिपात के धनियगोपाल सूत्र में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“माद के नमान रस्सी को तोड़,

हाथी के समान पूतिलता को मोच नाथ,

मैं फिर भी गर्भ में नहीं आ सकना

मेघ ! यदि चाहो तो रूम बरसो ॥”

५—नर चीते के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि नर चीते के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! चीता जंगल की घास पात में, या घनी झाड़ी में, या पहाड़ में छिप जानवरों पर घात लगा कर उन्हें पकड़ लेता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त में ध्यासन लगा कर बैठना चाहिये—जंगल में, वृक्ष के नीचे, पहाड़ पर, रोह में, बन्दरे में, वनजान में, निर्जन

वन में, खुलो जगह में, पुष्पाल की ढेर के ऊपर शांत, जगह में, जहाँ हल्ला गुल्ला न हो, जहाँ तेज हवा न चलती हो, जहाँ मनुष्य आने जाने न हों और जहाँ श्राराम से समाधि लग जाती हो। महाराज ! योग साधने वाला योगी एकान्त स्थान में रह कर ही शीघ्रता से छः अभिज्ञाओं को वशमें कर लेता है। महाराज ! चीते का यह पहला गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म संग्राहक स्यविरो ने कहा भी है—

“जैसे चीता छिप कर जानवरों को घर लेता है

वैसे ही योग साधने वाले ज्ञानी बुद्ध के पुत्र

जंगल में रह कर उत्तम फलों को प्राप्त करते हैं ॥”

२—महाराज ! फिर भी, यदि चीते का शिकार बाईं ओर गिर जाय तो वह उसे नहीं खाता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चांस के देने, या पत्ते के देने, या फूल के देने, या फल के देने, या स्नान करने देने, या मिट्टी के देने, या चूने के देने, या दतवन देने, या मुँह धोने, के लिये पानी देने, या खुशामद करने के कारण या झूठ सच कह, या कुछ तावेदारी बजा, या दूत का काम कर, या वंश के काम कर, या लगाव बभाव कर, या बदल बदल कर या कुछ दे ले कर, या झार फूँफ कर, या, प्रहो का फल बता, या अङ्गो के लक्षण बता, या ओर किसी बुद्ध के द्वारा निन्दित मिथ्या जीविका से कमा कर भोजन नहीं करना चाहिये—जैसे बाईं ओर गिरे हुये शिकार को चीता नहीं खाता। महाराज ! चीते का यह दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म सेनापति स्यविर सारिपुत्र ने कहा भी है—

“यदि मुँह से माँग कर कुछ मोठी खोर खा लूँ,

तो उससे मेरी जीविका निन्दित समझी जायगी।

यदि मेरी अँतड़ियाँ भूख से निकल कर बाहर भी चली आवें,

तो भी मैं अपनी जीविका को नहीं तोड़ सकता;

प्राण भले ही निकल जायें।”

६—कछुये के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहने हैं कि कछुये के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कछुआ पानी का जीव है, पानी ही में रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी प्राणी और मनुष्यों की भलाई चाहते हुये वैर भाव से रहित हो अनन्त और व्याप्त मंत्री भाव से सारे संसार को पूरा कर विहार करना चाहिये । महाराज ! कछुये का यह पहला गुण है जो होना चाहिये ।

२—कछुआ अपना शिर निकाले पानी में तैरता रहता है । यदि कोई उमकी ओर देखता है तो यह झट गहरे पानी में डुबकी लगा कर मायब हो जाता है—मुझे ये फिर भी देखने न पायें । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बलेशों के पास आने पर झट अपने ध्यान के मालाय में गहरा गोता लगा लेना चाहिये—मुझे ये बलेश फिर भी देखने न पायें । महाराज ! कछुये का यह दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर भी, कछुआ कभी कभी पानी में बाहर निकल कर अपनी देह गुप्ताना है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बैठे, खड़े, सोते या टहलते ध्यान को तोड़ अपने मन के बलेशों को दवाने की उत्साह में सुप्ताना चाहिये । महाराज ! कछुये का यह तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर भी, कछुआ पृथ्वी को रान कर एकान्त में घर बनाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को लाभ, सरकार तथा प्रशंसा से दूर हट घूँस एकान्त जंगल, पर्वत, बन्दरा, सोह निःशब्द निर्जन स्थान में वास करना चाहिये । महाराज ! कछुये का यह चौथा गुण होना चाहिये । महाराज ! यद्वन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा भी है—

वनेले जानवरों के रहने वाले एकान्त निःशब्द स्थान में भिक्षु समाधि लगाने के लिये रहे ।”

५—महाराज ! फिर भी, कछुआ बाहर चलते रहने पर जब किसी को देख लेता है या कोई खटका पाता है तो अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट कर अपनी रक्षा करने के लिये चुपचाप पड़ जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले योगी को सभी ओर से रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श के प्रलोभन आने पर अपने छ. इन्द्रियों के द्वार पर संयम का परदा डाल देना चाहिये और अपने श्रमण-धर्म की रक्षा करने के लिये मन को ध्यान में लगा सावधान हो जाना चाहिये । महाराज ! कछुये का यह पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! संयुक्त निकाय के कूर्मोपम सुत्र में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी खोपड़ी में छिपा लेता है,
वैसे ही भिक्षु को भी अपने मन के वितर्कों को दबा देना चाहिये ।

बिना किसी दूसरे पर बोझ हुये,
किसी को कष्ट न देते हुये

बिना किसी को कुछ कड़े शब्द कहे

अपने इस संसार से मुक्त हो जाना चाहिये ॥”

७—बाँस का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बाँस का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! हवा जिस ओर बहती है उसी ओर बाँस झुक जाता है, किसी दूसरी ओर नहीं जाता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को नव अङ्गों वाले बुद्ध के उपदेश के अनुसार ही यतना चाहिये प्रतिकूल

नही । श्रमण के यही धर्म है । महाराज ! बाँस का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! स्वविर राहुल ने कहा भी है :—

“वृद्ध के नव अंगों वाले उपदेश के अनुसार मरा रह
निर्दोष कार्यों को करते हुये,
मारे श्वाप को मैं लाँघ गया ॥”

८—धनुष का एक गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहने हैं कि धनुष का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! अच्छी तरह नाप जोस कर छीला धनुष सीचने पर दोनों छोर से नय जाता है दण्ड की तरह टूट नहीं हो जाता । यैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को स्वविर, नये, बिचली उमर के, धीर बराबर उमर के भिक्षुओं के प्रति नम्र हो कर रहना चाहिये, कहा हो कर नहीं । महाराज ! धनुष का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! विधुर पुष्पाक जातक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“धीर पुरुष धनुष के ऐसा भुङ्क जाय

बाँस के ऐमा मूलायमियत से नय जाय,

बिगी के बिगड़ मड़ा न हो

यही सब से श्रेष्ठ गमना जाता है ॥

९—कौवे के दो गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहने हैं कि कौवे के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कौवा मदा अरिज और सावधान रहता है । यैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपनी इन्द्रियों को बग में रिये हुये, सदा मंयत हो, सदा अरिज, अरिज और सावधान रहना चाहिये । कभी गफमन नहीं करना चाहिये । महाराज ! कौवे का यह पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, कुछ भोजन पाने पर कौआ अपनी जात बिरादरी को बुला कर ही खाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने सदाचारी गुरुभाइयों में बिना किसी भेद भाव के धर्म से पाये हुये भोजन को—यहाँ तक कि पात्र में लगे हुये को भी—बाँट कर खाना चाहिये । महाराज ! कौवे का यह दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है :—

“तपस्वी के पाने योग्य जिस भोजन को
लोग मुझे भेंट करते हैं,
मैं उसे आपस में बाँट कर ही
अपने ग्रहण करता हूँ ।”

१०— वानर के दो गुण

भग्न नागसेन ! आप जो कहते हैं कि वानर को दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१ — महाराज ! एकान्त स्थान में शाखाओं से घने किसी भारी गाछ पर ही वानर वास करता है जहाँ किसी प्रकार का डर भय न हो । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बहुत देख भाल कर ऐसा गुह्य करना चाहिये जो लज्जायान्, कीमल स्वभाव का, शीलवान्, पुष्पारमा, पण्डित, धर्म का जानने वाला, प्रिय, गम्भीर, आदरणीय, यवता, किसी बात को समझाने में पटु, अच्छे उपदेश देने वाला, अच्छी सीख देने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला, तथा धर्मोपदेश करके भायों को जगा के एक लगन पैदा कर सके । महाराज ! वानर का यह पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, वानर वृक्षों पर ही चलता है, रहता है और बैठता है । यदि नींद आती है तो वही रात भी बिता देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जंगल ही में रहना चाहिये ।

जंगल ही में घुमना फिरना, रहना बैठना घोर सोना चाहिये । वहीं * स्मृति-प्रस्थान का अभ्यास करना चाहिये । महाराज ! बानर का यही दूसरा गुण होना चाहिये ! महाराज ! धर्मसेनापति सारिपुत्र ने कहा भी है :—

“टहलते हुये भी, राड़े होते हुये भी
बैठते हुये भी और मोते हुये भी ।

निधु मुन्दर जंगल में ही रहे
बुढ़ों ने दमी की प्रशंसा की है ॥”

पहला धर्म समाप्त

११—लौके का एक गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि लौके का एक गुण होना चाहिये यह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! लौके की लत घाम पर, या लकड़ी पर, या किसी दूसरी लता पर अपनी कुनवियों को फेंक फेंक कर फेंक जाती है । वेमे ही योग साधने वाले निधु को ध्यान का आलम्बन कर अर्हत्-पद पर पहुँच कर फेंक जाना चाहिये । महाराज ! लौके का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्मसेनापति सारिपुत्र स्वविर ने कहा भी है :—

“जैसे लौके की लत घाम, लकड़ी या किसी दूसरी लता पर,
चढ़ कुनवियों को बड़ा बड़ा कर फेंक जाती है ।

* अरौद्ध—जिस अवस्था में कुछ सीखने के लिये बाकी नहीं रह जाता है ! अर्थात् ‘अर्हत् की अवस्था’ ।

वैसे ही, अहंत्-पद की इच्छा रखने वाले बुद्ध-पुत्र को ध्यान का आलम्बन कर अशोक्य-फल पर पहुँच जाना चाहिये ॥”

१२—कमल के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि कमल के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कमल पानी में पैदा होता है और पानी ही में बढ़ता है, तो भी वह पानी से लिप्त नहीं होता । वैसे ही, योग साधन करनेवाले भिक्षु को किसी कुल से, गुण से, लाभ से, यश से, सत्कार से, सम्मान से, या और भी किसी उपभोग के पदार्थ से निम्न नहीं होना चाहिये । महाराज ! कमल का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, कमल पानी से ऊपर उठ कर आकाश में खड़ा रहता है । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को संसार छोड़ लोकोत्तर-धर्म में खड़ा रहना चाहिये । महाराज ! कमल का यह दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर भी, थोड़ी हवा चलने पर ही कमल का नालहिलने लगता है । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को थोड़े से श्लेश से भी हट जाना चाहिये—उसमें बड़ा भय देखना चाहिये । महाराज ! कमल का यह तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा है :—

“अनुमात्र दीप में भां भग देखने वाला वन शिखापदों को सीखता है ।”

१३—बीज के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बीज के दो गुण होने चाहिये, वो वे दो गुण कौन से हैं ?

‘देखो मज्झिम निकाय १-३३; दीर्घनिकाय २-४२ ।

१—महाराज ! केवल थोड़े से बीज अच्छे खेत में बोये जाने और पानी बरसने पर बहुत फल देते हैं । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को भली भाँति धौल का पालन करने में श्रमण के सभी फल मिल जाते हैं । इसलिये, उन्हें उचित खेत में धौल का पालन करना चाहिये । महाराज ! बीज का यह कहना गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, अच्छी तरह शुद्ध किये गये खेत में बीज रोये जाने से शीघ्र ही जम जाता है । वैसे ही, योग-साधन करने वाले भिक्षु का एकान्त में कुछ और संवत् किया हुआ चित्त स्मृतिप्रस्थान के उत्तम खेत में रोये जाने से शीघ्र ही जम जाता है । महाराज ! बीज का यह दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! स्वधिर अनुरुद्ध ने कहा है :—

“जैसे परिशुद्ध खेत में बीज रोये जाने से
 रूख फलता है और कृषक को संतुष्ट कर देता है ।
 वैसे ही एकान्त में कुछ किया गया योगी का चित्त
 स्मृतिप्रस्थान के खेत में शीघ्र ही लग जाता है ॥”

१४ - शाल-वृक्ष का एक गुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि शाल-वृक्ष का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! शाल-वृक्ष पृथ्वी के नीचे सी ह्राप या उगसे कुछ अधिक भी बढ़ता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चारों ध्यामन्द-काठ, चार प्रतिसंघिनायें, छ. घमिजायें, और श्रमण के सभी धर्म नृग्यागार (एकान्त) ही में पूरे करने चाहिये । महाराज ! शाल-वृक्ष का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! स्वाधिर राहुल ने कहा भी है :—

“शाल-वृक्ष जिस नामक पृथ्वी पर पैदा होने वाला वृक्ष
 पृथ्वी के भीतर ही भीतर सी ह्राप बढ़ जाता है ।
 वह वृक्ष बढ़ते-बढ़ते समय पा कर

एक दिन आ सौ हाथ बढ़ा हो जाता है ।

हे बुद्ध ! उसी शाल-वृक्ष के समान

शून्यागार में रह कर मैं धर्म में बढ़ गया ॥”

१५—नाव के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि नाव के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! अनेक प्रकार की लकड़ियों को जोड़ कर नाव तैयार की जाती है जो बहुत लोगों को पार घाट लगा देती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, शील, व्रत, नियम, इत्यादि अनेक धर्मों को मिला यह भवसागर पार कर जाना चाहिये । महाराज ! नाव का यह पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, नाव गरजते-हुये तरंगों और बड़े बड़े भँवर के वेग को सहती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अनेक प्रकार के बलेश, लाभ, सत्कार, यश, प्रशंसा, पूजा, वन्दना, दूसरे कुलों की निन्दा या प्रजंसा, सुख, दुःख, सम्मान, अपमान, और भी अनेक प्रकार के दोषों की तरंगों के वेग को सह लेना चाहिये । महाराज ! नाव का यह दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर भी, नाव अथाह समुद्र में तैरती है जो अनन्त अपार, गम्भीर, गहरा, जोरों से गरजता हुआ, तथा तिमि तिमिझल, घड़ियाल और बड़ी बड़ी मछलियों से भरा है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चार आर्य सत्थों में— जो तिवरा देने से बारह आकार के हो जाते हैं—मन लगाना चाहिये । महाराज ! नाव का यह तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! संयुक्त निकाय के ‘सत्य-सूत्र’ में देवाति-देव भगवान् ने कहा भी है—

“भिक्षुओ ! वितर्क करते हुए तुम्हें यही वितर्क करना चाहिये कि

यह दुःख है, यह दुःख का कारण है, यह दुःख का निरोध है, और यह दुःख के निरोध करने का मार्ग है ॥”^१

१६—लङ्गर के दो गुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि लङ्गर के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! महासमुद्र की चञ्चल तरङ्गों के नीचे लङ्गर बैठ जाता है, नाव को खड़ी कर देता है, और छपर उधर जाने नहीं देता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को राग द्वेष मोह के यही यही तरङ्गों में धरने वित्त का लङ्गर डाल अपने को स्थिर कर विचलित होने नहीं देना चाहिये । महाराज ! लङ्गर का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, लङ्गर उपजाता नहीं है किन्तु भी हाथ गहरे पानी में भी डूब कर बैठ जाता है और नाव को वहीं पर लगा देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को लाभ संशय, घस, प्रतिष्ठा पूजा, सम्मान, आदर, यहां तक कि स्वर्ग मिल जाने में भी उपजा जाना नहीं चाहिये; किन्तु शरीर निर्वाह करने भर में वित्त को स्थिर रखना चाहिये । महाराज ! लङ्गर का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! भर्म सेनापति स्वयं सारिपुत्र ने कहा भी हैः—

“जैसे समुद्र में लङ्गर

उपजाता नहीं, किन्तु बैठ जाता है,

वैसे ही, ज्ञान मत्सर से म^० उपजा जाओ

अपने को गम्भीर और स्थिर रखें ॥”

१७—पत्रवार का एक गुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पत्रवार का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! पतवार रस्सी, चमड़े का बन्धन, और लराक को धारण करता है । वैसे ही; योग साधन करने वाले भिक्षु को सदा सचेत और सावधान होना चाहिये—बाहर जाते, लौटते, देखते भालते, समेटते; पसारते; संघाटि पात्र और चीवर को धारण करते, खाने, पीते, चवाते, चखते, पताना पेशाव करते, जाते, घड़ा रहते, बैठते, सोते, जागते, कहते, या चुप रहते । कभी गफलत नहीं करना चाहिये । महाराज ! पतवार का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“भिक्षुओ ! भिक्षु सचेत और सावधान हो कर ही विहार करे । यही मेरा उपदेश है ।”

१८—कर्णधार के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि कर्णधार के तीन गुण होने चाहिये । वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कर्णधार रात दिन, हमेशा, लगातार अप्रमत्त हो तत्परता से नाव को रास्ते पर ले जाता है । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को रात दिन, हमेशा लगातार, अप्रमत्त हो तत्परता से अपने चित्त को रास्ते पर ले चलना चाहिये । महाराज ! कर्णधार का यही पहला गुण होना चाहिये । महाराज ! धम्मपद में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है

“सदा अप्रमत्त रहो, अपने चित्त को यश में करो ।

अपने को पाप से निकाल लो ॥

कीबड़ में पड़े बलवान् हाथी के जैसा ॥” १

२—महाराज ! फिर भी, कर्णधार को यह बात मात्तूम रहती है कि कहाँ खतरा है और कहाँ नहीं । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को

‘दीघनिकाय—१६ वां सूत्र

‘धम्मपद—गाथा संख्या ३२७

यह जानना चाहिये कि पाप क्या है पुण्य क्या, सदीप क्या है और-निर्दोष क्या, घुरा क्या है और भला क्या, तथा कृष्ण क्या है और शुभ क्या । महाराज ! कर्णधार का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर भी, कर्णधार अपने कल घुमें को तारा लगा के रखता है—तोई कहीं छू छा न करे । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को अपने चित्त में संयम का साया लगाये रखना चाहिये—कहीं कोई पाप, घुरा विचार न पला सावे । महाराज ! कर्णधार का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! संयुक्त निकाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है, “भिक्षुओ ! पाप-विचारों को मन में मत आने दो; जैसे, काम-वितर्क, व्यापादवितर्क, और विहिंसा वितर्क ।”

१६—केवट का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आओ कहते हैं कि केवट का एक गुण होना चाहिये यह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! केवट ऐसा विचारता है, “मैं तलब के इस भाग पर काम करता हूँ । इसी भाग की बदौलत मुझे खाना कपड़ा मिलता है । मुझे मुस्ती नहीं करनी चाहिये किंतु मुस्ती से भाग का काम करना चाहिये” वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ऐसा ख्याल करना चाहिये, ‘मरे ! मेरा शरीर तो पार महानूरी से मिलकर बना है,—यही मनन करते हुये बराबर अप्रमत्त रहना चाहिये । नित को एकाग्र करना चाहिये । और, यह मोक्ष कि मुझे जन्म लेने में झूटना है कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये । महाराज ! केवट का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! परमेश्वरपति म्याविर सारिपुत्र ने कहा भी है—

अन्ते शरीर पर ही मनन करो ।

बार बार जानो कि यह कैसा मन्त्र है ।

अपने शरीर की असलियत जान

दुःख का अन्त कर सकोगे ॥”

२०—समुद्र के पाँच गुण

भत्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि समुद्र के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! समुद्र अपने में मरे मुँदों को नहीं रहने देता । वैरो ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने में राग, द्वेष, मोह, अभिमान, आत्मदृष्टि, डींग, ईर्ष्या, डाह, मात्सर्य, ठगी, कुटिलता, रत्नड़ापन, दुराचार, और वलेश के मल नहीं रहने देना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, समुद्र अपने में मोती, मणि, वैलूर्य, शंख, शिला, मूँगा, स्फटिक इत्यादि नाना प्रकार के रत्नों को धारण करता है—उन्हें छिपाये रहता है बाहर फैला नहीं देता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने में मार्ग, फल, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, विद्वानता, अभिज्ञा इत्यादि विविध गुण-रत्नों को प्राप्त कर गुप्त रखना चाहिये, प्रगट होने नहीं देना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर भी समुद्र बड़े बड़े जीवों के साथ रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अल्पेक्ष, संतुष्ट, स्थिर-भाषी, पवित्र आचरणों वाला, लज्जावान्, कोमल स्वभाव वाला, गम्भीर, आदरणीय, वक्ता, श्रोतृ ने में समर्प, उत्साही, पाप की निन्दा करने वाला, दूसरे की सीख सुनने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला, यताने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला, और धर्म का उपदेश दे दूसरों में भाव पैदा कर लगन लगा देने वाला तथा उपकार करने वाला जो भिक्षु हो उगी के साथ रहना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर भी, समुद्र गङ्गा, जमुना, अचिरवती, सरभू ; मही और अनेकानेक हजारों नदियों के गिरने और आकाश में पड़ने वाली जलधाराओं में भर कर भी अपनी भीमा को नहीं छँपता । ऐसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु लाभ, गन्तार प्रशंसा, पन्दना, प्रतिष्ठा, और पूजा या प्राणों के निकल जाने पर भी जानबूझ कर शिक्षाओं को नहीं तोड़ना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही भीमा गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा है, “महाराज ! जैसे समुद्र तिरस्वभाव का हो अपनी भीमा को नहीं छँपता वैसे ही मेरे भिक्षु मुझ से कहे गये शिक्षाओं को प्राण निकल जाने पर भी नहीं तोड़ते ।”

५—महाराज ! फिर भी, समुद्र गङ्गा, जमुना, अचिरवती, सरभू, मही, और सभी नदियों के गिरने और आकाश में पड़ने वाली जलधाराओं से भी पूरा पूरा भर नहीं जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को कभी भी सोचने, धार्मिक चर्चा करने, दूसरों की शिक्षा सुनने, उत्तमा मनन करने, उमकी परीक्षा करने, अभिभ्रम विनय और मूत्र की गम्भीर बातों का अध्ययन करने, विग्रह, वातय विन्यास, सन्धि, पदविमर्श, और नवभंगों वाले बुद्ध के पंचन को गुनने से अपा जाना नहीं चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही भीमवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! गुतगोम जातक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

‘आग जैसे घाम और लकड़ियों को जलाती हुई नहीं अपाती; समुद्र नदियों से नहीं अपाता ।
हूँ राजप्रेष्ठ ! वैसे ही, ओ पण्डित लोग हूँ
अन्टी घातों को गुनने से नहीं अपाने ॥’

दूसरा वर्ग समाप्त

२१—पृथ्वी के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पृथ्वी के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! पृथ्वी अच्छे या बुरे कपूर, अगर, तगर, चन्दन, कुंकुम, या पित्त, कफ, पीव, रुधिर, पसीना, चरबी, धूक, नेटा, लस्सी, मूत, पखाना आदि पड़ने पर एक ही समान रहती है। वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को इष्ट, अनिष्ट, लाभ, अलाभ, यश, अयश, निन्दा, प्रशंसा, सुख, दुःख सभी में समान रहना चाहिये। महाराज ! पृथ्वी का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! पृथ्वी कोई साज या पहरावा नहीं रख, अपने प्राकृतिक स्वभाव में ही बनी रहती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को कोई ठाट बाट न कर अपने शील-स्वभाव में ही बना रहना चाहिये। महाराज ! पृथ्वी का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर भी, पृथ्वी लगातार बिना कही टूटे, कटे पनी होकर फैली रहती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बराबर, अखण्ड, पुष्ट और पने शील का होना चाहिये, जिस में कही भी कोई छेद निकाल न सके। महाराज ! पृथ्वी का यह तीसरा गुण होना चाहिये।

४—महाराज ! फिर, पृथ्वी, गाँव, कस्बा, शहर, जिला, गाछ, पहाड़, नदी, तालाब, बावली, और मृग, पक्षी, मनुष्य, नर, नारी सभी को धारण करती हुई भी नहीं थकती। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उपदेश करते हुये, सिखाते हुये, धर्म की बातें बताते हुये, मन्ची राह दिशाते हुये, और दूगरो में भाव पैदा कर लगन लगाते हुये कभी नहीं थकना चाहिये। महाराज ! पृथ्वी का यही चौथा गुण होना चाहिये।

५—महाराज ! फिर, पृथ्वी न तो किसी की चापलूसी करती है और न किसी वैसे द्वेष वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को न किसी की चापलूसी करनी चाहिये और न किसी से द्वेष रखना चाहिये। उसका

चित्त साम्य होना चाहिये । महाराज ! पृथ्वी का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! अपने मिश्रुओं की चढ़ाई करती, हुई छोटी मुभद्रा ने कहा था :—

“कोई दृढ़ हो उनकी एक बाँह को वसुले से काट दे
कोई प्रसन्न हो उनकी एक बाँह में चन्दन लेंग करे ।
तो भी, न तो वे इन से डोप करेंगे और न उसमें प्रेम ;
उन मिश्रुओं का चित्त मानो पृथ्वी के समान है ॥”

२२—पानी के पाँच गुण

भन्ते नागनेन ! आप जो कहते हैं कि पानी के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ; किसी वर्तन में रक्खा गया पानी निश्चल, शान्त और दृढ़ होता है । जैसे ही, योग साधन करने वाले मिश्रु को 'कुहन', 'लपन', 'नेमित्तिक' और 'निष्पेमिकता' में रहित हो स्थिर और शान्त स्वभाव का बन दृढ़ धारण वाला रहना चाहिये । महाराज ! पानी का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर, पानी शीतल स्वभाव का होता है । जैसे ही, योग साधन करने वाले मिश्रु को सभी जीवों के प्रति क्षमा शील, मंत्री-भाव वाला, दयालु, हितंशी, और कृपापूर्ण होना चाहिये । महाराज ! पानी का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! फिर, पानी मँदे को माफ़ कर देता है । जैसे ही, योग साधन करने वाले मिश्रु को गाँव में, जंगल में, या और भी कहीं घने वृषाध्याय, आचार्य, या गुरुजन से कभी कुछ झगड़ा नहीं करना चाहिये । उनके प्रति कोई दोष नहीं करना चाहिये । महाराज ! पानी का यही तीसरा गुण ०

! देखो परिशिष्ट ।

४—महाराज ! फिर, पानी को सभी लोग चाहते हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अल्पेच्छ, संतुष्ट, एकान्त प्रिय और ध्यान करने का अभ्यासी बन सदा सभी लोगों का प्रिय हो कर रहना चाहिये । महाराज ! पानी का यही चौथा गुण ८ ।

५—महाराज ! फिर, पानी किसी का अहित नहीं करता वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरे से झगडा, चालुह, तकरार या बहसी नहीं करनी चाहिये । किसी को छोटा और तुच्छ नहीं समझना चाहिये । किसी के प्रति असन्तोष या क्रोध नहीं करना चाहिये । शरीर ध्वन और मन से कभी कोई पाप नहीं करना चाहिये । महाराज ! पानी का यही पाँचवाँ गुण ० । महाराज ! कन्ह-जातक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“सभी मूर्तों के ईश्वर हे शक्र ; यदि मुझे वर देना चाहते हो, तो हे शक्र ! मन और कर्म से कोई किसी को कही भी दुःख न दे यही एक वरों में सब से अच्छे वर को माँगता हूँ ॥”

२३—आग के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि आग के पाँच गुण होने चाहिये वे कौन से पाँच गुण हैं ?

१—महाराज ! आग घास, लकड़ी, डाल और पत्ते को जला देती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भीतर और बाहर के विषयों पर होने वाले द्रष्ट और अनिष्ट जितने क्लेश हैं सबों को ज्ञान की आग में जला देना चाहिये । महाराज ! आग का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर, आग निर्दय और कठोर होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेशों को दूर करने में कोई भी दया या कदना नहीं दिखानी चाहिये । महाराज ! आग का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! फिर, आग ठण्डे को दूर करती है । वैसे ही

योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने उत्साह की धाम से क्लेशों को दूर कर देना चाहिये । महाराज ! आग का यही तीसरा गुण ० ।

४—फिर, आग न तो किसी की चापलूसी करती है और न किसी से द्वेष, किन्तु सभी को समान रूप में गर्मी देती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आग के ऐसा तेजस्वी होकर रहना चाहिये—किसी की न तो चापलूसी करनी चाहिये और न किसी से द्वेष करना चाहिये । महाराज ! आग का यही चौथा गुण ० ।

५—फिर, आग अंधेरे को दूर करती है और उज्ज्वला फैलाती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अज्ञान दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिये । महाराज ! आग का यही पाँचवाँ गुण ० । महाराज ! अपने पुत्र राहुल को शिक्षा देने हुये देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :-

“राहुल ! तेज (=आग) के समान भावना का अभ्यास करो । तेज के समान भावना करने से अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न ही नहीं होते और उत्पन्न अकुशल वित्त में ठहरने नहीं पाते ।”

२४—हवा के पाँच गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि हवा के पाँच गुण होने चाहिये वे कौन से पाँच गुण हैं ?

१—महाराज ! हवा फूल फुलाये हुये जंगल झाड़ में ही फर बहती है । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को विमुक्ति के फूल फुमाये हुये ध्यान के जंगल झाड़ में रमण करना चाहिये । महाराज ! हवा का यह पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर, हवा पृथ्वी पर उगने वाले सभी वृक्षों को घुनती रहती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जंगल में रह संसार की अनित्यता का मनन करने हुये क्लेशों को घुन घुन कर भार देना चाहिये । महाराज ! हवा का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! फिर, हवा बाष्प में बदलती है । वैसे ही,

योग साधन करने वाले भिक्षु को लोकोत्तर धर्मों में ही लगारहना चाहिये ।
महाराज ! हवा का यही तीसरा गुण ० ।

४—महाराज ! फिर, हवा अपने साथ गन्ध को उड़ा कर ले जाती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने शील की गन्ध उड़ानी चाहिये । महाराज ! हवा का यही चौथा गुण ० ।

५—महाराज ! फिर, हवा बिना किसी डेरे-डण्डे की होती है; कहीं एक जगह धर नहीं लगाती । वैसे ही, योग साधन करने वाले सिद्ध को धर बार छोड़ बिना किसी बन्धु बान्धव के स्वच्छन्द रहना चाहिये । महाराज ! हवा का यही पाँचवाँ गुण ० । महाराज ! सुत्तनिपात में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“साथी बढाने ने चिन्ता होती है,

गूढ़स्थी में राग उत्पन्न होता है ।

न साथी बढाये और न घर में रहे

साधु लोग की यही चाल है ॥”

२५—पहाड़ के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पहाड़ के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! पहाड़ अनल, अरुण्य और गिर होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सम्मान अमान, सरकार, दुस्कार, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, यम, अयम, निन्दा, प्रशंसा, गुप्त, दुःस्त, इष्ट, अनिष्ट, और सभी रूप रस गन्ध रस स्पर्श के लुभाने वाले धर्मों से राग नहीं करना चाहिये; द्वेष पैदा करने वाले धर्मों में द्वेष नहीं करना चाहिये, मोह पैदा करने वाले धर्मों में मोह नहीं करना चाहिये । उनमें कभी भी विचित्र नहीं होना चाहिये । परंतु के ऐसा अचल और स्थिर

होना चाहिये । महाराज ! पहाड़ का यही पहला गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“बिलकुल घना पहाड़ हवा से हिल-डोल नहीं करता,
वैसे ही, निन्दा और प्रशंसा में पण्डित चञ्चल नहीं होते ॥”

२—महाराज ! फिर, कठोर पहाड़ किसी से लगाव यभाय नहीं रखता—भपना अकेला पड़ा रहता है । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को कड़ा हो कर बहुत मिलना जुलना नहीं चाहिये—किसी से संसर्ग नहीं रखना चाहिये । महाराज ! पहाड़ का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“गृहस्थ और प्रयोजित दोनों से बिना संसर्ग रखने अकेला चलने वाले अल्पेच्छ प्रयोजित को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥”

३—महाराज ! फिर, पहाड़ पर बीज जमने नहीं पाता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने मन में क्लेश जमने नहीं देना चाहिये । महाराज ! पहाड़ का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! स्वविर सुभूति ने कहा भी है :—

“मेरे चित्त में जब राग उत्पन्न होता है,
स्वयं उसे दम कर अकेला ही दबा देता हूँ ॥
यदि राग करने वाले धर्मों में तुम राग करते हो,
द्वेष करने वाले धर्मों में द्वेष ।
और मोह लेने वाले धर्मों में मुड हो जाने हो
तो दम वन से निकल जाओ ॥

निर्मल विशुद्ध तपस्वियों की यह अगह है,
दस पवित्र ध्यान को नूतित मत करो, दस वन में निकल जाओ ॥”

४—महाराज ! फिर भी, पहाड़ की चोटी ऊपर उठी रहती है ।

वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ज्ञान से ऊँचा उठा रहना चाहिये । महाराज ! पहाड़ का यही चौथा गुण होना चाहिये । महाराज ! देवाति-देव भगवान् ने कहा भी है :—

“जब पण्डित प्रमाद को अप्रमाद से दूर कर देता है,
तब प्रज्ञा की अटारी पर चढ़, अपने शोक से रहित हो संसार को शोकमें
पड़े, पर्वत पर चढ़ा जैसे नीचे के लोगों को देखता है; वैसे ही वह
विज्ञ भक्त लोगों को देखता है ॥”

५—महाराज ! फिर, पहाड़ न तो उठाया जा सकता है और न धसाया । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरों से न चढ़ जाना चाहिये और न गिर जाना । महाराज ! पहाड़ का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! अपने श्रमणों की बढ़ाई करती हुई छोटी सुभद्रा ने कहा है :—

संसार लाभ से उठ जाता है और अलाभ से गिर जाता है,
किन्तु मेरे श्रमण लाभ और अलाभ दोनों में समान रहते हैं ॥”

२६—आकाश के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि आकाश के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! आकाश किसी तरह पकड़ा नहीं जा सकता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बलेशों से किसी तरह पकड़ाना नहीं चाहिये । महाराज ! आकाश का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर भी, आकाश में ऋषि, तपस्वी, देव और पक्षी विचरण करते हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को संस्कारों में अनित्य दुःख और अनात्म के भाव को मन में बनाये रखना चाहिये । महाराज ! आकाश का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! सुखा आकाश डरावना लगता है । मैंने ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को समार में बार बार पैदा होने में डरा रहना चाहिये—समार की स्थिति में कोई स्वाद लेना नहीं चाहिये । महाराज ! आकाश का यही तीसरा गुण ० ।

४—महाराज ! फिर, आकाश अनन्त, अप्रमाण, और अपरिमित है । जैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अनन्त क्षीलनान् और अपरिमित शान्ति होना चाहिये । महाराज ! आकाश का यही चौथा गुण ० ।

५—महाराज ! फिर, आकाश किसी के सहारे लटका नहीं होता, किसी में जुड़ा नहीं होता, किसी पर ठहरा नहीं होता, और न किसी से रुका होता है । जैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गृहस्थ कुल में, गण में, नाभ में, आवास में, प्रत्यय में या सभी गलेसों में अलग्न, अनासक्त, अप्रतिष्ठित और अलिप्त हो कर रहना चाहिये । महाराज ! आकाश का यही पाँचवाँ गुण ० । महाराज ! अपने पुत्र राहुल को उपदेश देते हुये देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“राहुल ! जैसे आकाश कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं होता वैसे ही तुम भी भावमा करो । आकाश के समान भावना करने में आये गये, दृष्टे दूरे स्वर्ग चित्त में नहीं लगते ।”

२७—चाँद के पाँच गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि चाँद के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! शुक्ल पक्ष का चाँद धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, जीव, मुन, व्रतपरचयणता, धर्म-मुक्तकों के अध्ययन, ध्यान, स्मृतिप्रस्थान, इन्द्रिय, संयम, भोजन

में मात्रज्ञता, और जागरूकता में बढ़ते जाना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर, चाँद बड़ा भारी अधिपति है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपनी इच्छाओं का बली अधिपति होना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! फिर, चाँद रात में चलता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त में अभ्यास करना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही तीसरा गुण ० ।

४—महाराज ! चाँद विमानके झण्डे में अङ्कित रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को शील का झण्डा खड़ा कर देना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही चौथा गुण ० ।

५—महाराज ! फिर भी, चाँद बिना किसी के प्रार्थना करने पर उगता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बिना किसी से प्रार्थना करने पर ही गृहस्थों के कुल में जाना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही पाँचवाँ गुण ० महाराज ! संयुक्तनिकाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है: —

“भिक्षुओ ! चाँद के ऐसा गृहस्थों के घर जाओ । अनजान के ऐसा शरीर और मन से संकोच करते हुये जाओ और चले आओ ।

२८—सूरज के सात गुण

भन्ने नागसेन ! आप जो कहते हैं कि सूरज के सात गुण होने चाहिये वे सात गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! सूरज पानी को मुखा देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी वस्त्रों मुखा देना चाहिये । महाराज ! सूरज का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर, सूरज काली, मेघियाली को दूर कर देता

है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को राग, द्वेष, मोह, मान, आत्म-दृष्टि, म्लेश और सभी बुरे आनरण की अधियाली को दूर कर देना चाहिये। महाराज ! मूरज का यही दूसरा गुण ०।

३—महाराज ! फिर भी, मूरज बराबर चलता रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सदा मन को संयत करते रहना चाहिये। महाराज ! मूरज का यही तीसरा गुण ०।

४—महाराज ! फिर भी, मूरज किरणों वाला है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ध्यान भावना वाला होना चाहिये। महाराज ! मूरज का यही चौथा गुण ०।

५—महाराज ! फिर भी, मूरज संसार के सभी प्राणियों को तपाना हुआ चलता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, शील, गुण, यत्नवर्मा, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, इन्द्रियबल, बोध्यङ्ग, स्मृतिप्रस्थान, सम्मक् प्रधान, और ऋद्धिपाद से देवताओं और मनुष्यों के साथ मारे संसार को तपाते रहना चाहिये। महाराज ! मूरज का यही पाँचवाँ गुण ०।

६—महाराज ! फिर भी, मूरज सदा राह से डरते हुये चलता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने कर्मों के बुरे फल, नरक और म्लेश की घनी आड़ियों से भरे दुराचार और दुर्गति के बीहड़ जंगल में आत्मदृष्टि के बहकावे में पड़ बुरे रास्ते पर लोगों को चलते हुये देख कर अपने मन में संवेग उत्पन्न करना चाहिये और सदा डरते रहना चाहिये। महाराज ! मूरज का यही छठा गुण ०।

७—महाराज ! फिर भी, मूरज (अपनी रीढ़नी में) अच्छे और बुरे को दिखा देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को इन्द्रिय-बल, बोध्यङ्ग, स्मृतिप्रस्थान, सम्मक् प्रधान, ऋद्धिपाद, लौकिक और मोक्षोत्तर धर्म सभी दिखा देना चाहिये। महाराज ! मूरज का यही सातवाँ गुण ०। महाराज ? स्थविर बङ्गीश ने कहा भी है—

“जैसे मूरज उग कर प्राणियों को सभी चीजें दिखा देता है, शुचि और अशुचि को भी, अच्छे और बुरे को भी ।

वैसे ही, धर्म जानने वाला भिक्षु अविद्या से ढके हुये संसार को मूर्खोंदय की तरह सभी राह दिखा देता है ॥”

२६—इन्द्र के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि इन्द्र के तीन गुण होंगे चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! इन्द्र केवल सुख ही सुख भोगता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को परम एकान्त का सुख ‘भोगना’ चाहिये । महाराज ! इन्द्र का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, इन्द्र देवों को प्रसन्न कर अपने वश में रखता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को कुशल (पुण्य) धर्मों में आने मन को शान्त, उत्साह-शील और तत्पर बनाये रखना चाहिये । उनको पालन करने में प्रसन्न रहना चाहिये । उत्साह के साथ उनमें डटा और लगा रहना चाहिये । महाराज ! इन्द्र का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! फिर भी, इन्द्र को कभी असंतोष नहीं होता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त स्थान से कभी ऊठना नहीं चाहिये । महाराज ! इन्द्र का यह तीसरा गुण ० । महाराज ! स्थविर सुभूति ने कहा भी है :—

“हे भगवान् बुद्ध ! जब मे मैं आप के दासन में प्रव्रजित हुआ हूँ । मुझे ख्याल नहीं कि मेरे मन में कभी काम उत्पन्न हुआ हो ॥”

३०—चक्रवर्ती राजा के चार गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा के चार गुण होने चाहिये वे कौन से चार गुण हैं ?

१—महाराज ! चक्रवर्ती राजा चार संग्रहवस्तुओं से अपनी प्रजा

को अपनी ओर किये रखता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चार प्रकार के लोगों को अपनी ओर करके प्रसन्न रखना चाहिये । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर भी, चक्रवर्ती राजा के राज्य में जोर सुटेरे नहीं उठने पाते । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मन में काम, राग, व्यापाद, और विहिंसा के बुरे विचारों को उठने नहीं देना चाहिये । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही दूसरा गुण ० । महाराज ! देवासिदेव भगवान् ने कहा भी है:

“अपने बुरे विचारों को जो दयाने में लगा रहता है,

साधधान हो सांसारिक पदार्थों में दोष देगता है,

जिसे संसार मुन्दर समझता है उसे जो दूर करता है,

वही मार के बन्धनों को छिन्न-भिन्न करने में समर्थ होता है ॥”

३—महाराज ! फिर भी, चक्रवर्ती राजा दिन प्रतिदिन अच्छे बुरे की जाँच करते हुये समुद्र पर्यन्त महापृथ्वी पर चक्कर लगाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दिन प्रति दिन अपने मन, बचन और कर्म की जाँच करनी चाहिये — आज का दिन मैं तीनों प्रकार से निर्दोष कैसे बिताऊँ ! महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही तीसरा गुण ० । महाराज ! अमुत्तर निकाय में देवासिदेव भगवान् ने कहा भी है:—

“मेरे दिन रात कैसे बीतते हैं यह बात प्रयत्न को बराबर स्माल रखना चाहिये ।”

४—महाराज ! फिर भी, चक्रवर्ती राजा के यहाँ बाहर और भीतर कहीं रखवाली धँडी रहती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बाहर और भीतर के वस्त्रों से रक्षा करने के लिये स्मृति का पहरे-

द्वार बैठा देना चाहिये । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही चौथा गुणों । महाराज ! देवोर्तिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“भिक्षुओं ! आर्य आर्य अकुशल (पाप) को दूर रखने के लिये स्मृति का पहरेदार बैठा देता है । कुशल (पुण्य) की भावना करता है । सद्योप को छोड़ देता है, निर्दोष को बनाये रखता है । अपने को शुद्ध और पवित्र बनाता है ।”

तीसरा वर्ग संमाप्त

३१—दीमक का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि दीमक का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! दीमक अपने को ऊपर से ढक नीचे छिप कर रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को शील और संयम से अपने मन को ढक भिक्षाटन करना चाहिये । महाराज ! इस तरह, अपने मन को शील और संवर में ढक, भिक्षु मंत्री भय में बचा रहता है । महाराज ! दीमक का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! वङ्गन्तपुत्र स्थविर अपसेन ने कहा भी है—

“योगी अपने मन को शील और संवर में ढक,
संसार में लिप्त न हो, भय में छूट जाता है ॥”

३२—बिल्ली के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बिल्ली के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! बिल्ली गुहा; या बिल, या घर में कहीं भी रह कर

सदा चूहे ही की खोज में त्राक लगाती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गाँव, जंगल, वृक्षमूल, या शून्यागार में कहीं भी जा कर बराबर लगातार 'कायगतसति' रूपी भोजन की खोज में रहना चाहिये । महाराज ! बिल्ली का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, बिल्ली आसपास में ही शिकार ढूँढ़ती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने इन्हीं पाँच उपादान स्तम्भों के उदय होने और नष्ट हो जाने के स्वभाव का भगन करना चाहिये—
 (१) यह रूप है, यह रूप का उदय होना है, यह रूप का नष्ट हो जाना है; (२) यह वेदना है, यह वेदना का उदय होना है, यह वेदना का नष्ट हो जाना है, (३) यह संज्ञा है, यह संज्ञा का उदय होना है, यह संज्ञा का नष्ट हो जाना है; (४) यह संस्कार है, यह संस्कार का उदय होना है, यह संस्कार का नष्ट हो जाना है; (५) यह विज्ञान है, यह विज्ञान का उदय होना है, और यह विज्ञान का नष्ट हो जाना है । महाराज ! बिल्ली का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है:—

“यहाँ से दूर जाने का दरकार नहीं,

आगे की बातों को सोचने से क्या फल !

वर्तमान काल के ही व्यवहार में

देनो कि अपने शरीर में क्या है ॥”

३३—चूहे का एक गुण

भन्ते नागसेन ! चाप जो कहते हैं कि चूहे का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! चूहा जो इधर उधर दोड़ता है सो आहार की गूँध सेन ही के लिये । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जहाँ कहीं गन्ध की गन्ध में कर के ही जाना चाहिये । महाराज ! चूहा का यही

एक गुण होना चाहिये । महाराज ! वज्रन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा भी है:—

“धर्म को लक्ष्य बना कर ही ज्ञानी-जन विहार करता है,
शान्त चित्त से स्मृतिमान् और उत्साहशील हो विहार करता है ॥”

३४—बिच्छू का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बिच्छू का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! बिच्छू की पूँछ ही उसका हथियार है, सो वह उसे उठाये चलता है । वैसे ही, योग साधन करने वाला भिक्षु अपने ज्ञान रूपी हथियार को उठाये चलता है । महाराज ! बिच्छू का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! वज्रन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा भी है.—

“ज्ञान की तलवार को उठाये ज्ञानी जन-विहार करता है,
मभी भय से छूट जाता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता ॥”

३५—नेवले का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि नेवले का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! एक खास जड़ी-बूटी पर लोट लेने के बाद ही नेवला साँप को पकड़ने जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को क्रोध वर, कलह, झगडा, विवाद और विरोध में सने हुये संसार के पास अपने मन को मंत्री की जड़ी-बूटी में लपेट कर ही जाना चाहिये । महाराज ! नेवले का एक यही गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है:—

“इसलिये, अपने और दूसरे लोगों के प्रति भी
मंत्री-भावना करनी चाहिये ।

मंत्री-चित्त से संसार को भर देना चाहिये,

यही बूढ़ों का उपदेश है॥"

३६—बूढ़े सियार के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बूढ़े सियार के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! बूढ़ा सियार जो भोजन पाता है बिना घृणा किये मन भर खा लेता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भोजन मिले बिना उसमें दोष निकाले उसका खा लेना चाहिये जितने से शरीर बना रहे । महाराज ! बूढ़े सियार का यही पहला गुण होना चाहिये । महाराज ! स्थैरिं महाकाश्यप ने कहा भी है—

"अपने आश्रम से निकल कर

भिक्षाटन के लिये मैं गाँव में गया,

भोजन करते हुए एक कोढ़िये के सामने

यथाक्रम भिक्षा के लिये राड़ा हो गया ।

उसने अपने पके हाथ से

कुछ भात ला कर दिया ।

किन्तु, उसके भात देते समय

उसकी धर्मन्त्री भी बट कर गिर गई ॥

धीयाल के पास बैठे करे मैं ने उस भिक्षा को खा लिया,

प्राते समय, या रात्र में, मुझे कुछ भी घृणा नहीं हुई ॥"

२—महाराज ! फिर भी, बूढ़ा सियार भोजन पाकर यह नहीं देखता कि भोजन क्या है या बड़ा स्वादिष्ट । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भोजन पा कर यह नहीं देखना चाहिये कि यह स्वादिष्ट है या बड़ा स्वादिष्ट—यह उसे सरकार से दिया गया है या बिना सरकार

के। जैसा भी भोजन मिले उसे सन्तुष्ट हो कर खा लेना चाहिये। महाराज ! बूढ़े सियार का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! बहुन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा भी है :—

“खूबे सूखे भोजन खा कर सन्तुष्ट रहना चाहिये
स्वादपिष्ट की खोज नहीं करनी चाहिये।

जीभ के लालच में जो पड़ा रहता है
उसका मन ध्यान में नहीं लगता ॥

जो कुछ मिले उसी में खुश रहने वाला
भिक्षु-व्रत को पूरा कर सकता है।”

३७—हरिण के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि हरिण के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! हरिण दिन भर जंगल में घूमता रहता है और रात में किसी खुली जगह पर सो जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दिन भर जंगल में विहार करना चाहिये और रात में खुली जगह पर। महाराज ! हरिण का यही पहला गुण होना चाहिये। महाराज ! लोमहंसक परियाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“हे सारिपुत्र ! जाड़े की उन ठंडी रातों में जब कड़ी शीत पड़ती थी मैं खुली जगह में रहता था, दिन होने पर जंगल भाड़ में चला जाता था। गर्मी के पिछले महीनों में दिन के समय खुली जगह में विहार करता था और रात होने पर जंगल में घुस जाता था।”

‘थेर गाथा ५८०   ‘मज्झिमनिकाय के ‘लोमहंस’ परियाय सूत्र से। किन्तु, यह तो भगवान् के दुष्कर क्रिया के अभ्यास करने की बात है, जिसे भगवान् ने घरा और अनाय व्रतया है। इस स्थान पर यह उद्धरण देना बिलकुल अयुक्त है।

२—महाराज ! फिर, हरिण भाला या तीर चलावे जाने पर देह सिमोड़ कर चोखड़ी मारते हुये भाग निकलता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेशों के आने से मन बचा कर हट जाना चाहिये—दूर हो जाना चाहिये । महाराज ! हरिण का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, हरिण मनुष्यों को देखते ही भाग मड़ा होता है—वे मुझे देख न लें । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को झगड़ा, कलह और तकरार करने वाले और जमायन में रहने वाले दुःशील लोगों को देख कर हट जाना चाहिये—वे मुझे न देखें और मैं उन्हें न देखूँ । महाराज ! हरिण का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्ममेनापति स्वविर सारिपुत्र ने कहा भी है—

“पापी, भालसी, उत्साह-हीन, भूख, और दुराचारी कभी भी मेरा साथ देने न पावे ॥”

३८—बैल के चार गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि बैल के चार गुण होने चाहिये वे चार गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! बैल अपना घर छोड़ कर कहीं भाग नहीं जाता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपना घर छोड़ देना नहीं चाहिये—क्योंकि यह अनित्य और नाशवान है । महाराज ! बैल का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! जब बैल एक गाड़ी में जुत जाता है तो गुप्त से या दुःख से उसे बोला ही है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एक बार ब्रह्मचर्य व्रत के होने पर आटे जैसी ही गुप्त से या दुःख से उसे बोला

भर प्राणों के पन से निभाना ही चाहिये । महाराज ! बैल का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, बैल सांस ले ले कर पानी पीता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार्य और उपाध्याय के उपदेश मन लगा कर प्रेम से लेने चाहिये । महाराज ! बैल का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर, बैल किसी के द्वारा जोतने से गाड़ी खींचता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को स्यविर, बिचले, नये भिक्षु और उपासकों के भी स्वागत और सत्कार को शिर झुका कर स्वीकार कर लेना चाहिये । महाराज ! बैल का यही चौथा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म-सेनापति स्यविर सारिपुत्र ने कहा भी है :—

“आज ही प्रव्रजित हुआ सात वर्ष का आमणेर, यदि वह भी मुझे कुछ सिखावे तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा ॥

वड़े प्रेम और आवभगत से

उसे देख असका स्वागत करूँ,

बार बार अपने आचार्य के स्थान पर

उसे सत्कार पूर्वक बैठाऊँ ॥”

३६ सूअरके दो गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि सूअर के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! सूअर गर्मी के दिनों में गर्म पड़ने पर पानी में पड़ जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को द्वेष में जल भून कर चित्त के तपते रहने पर जीतल, अमृत और प्रणीत मैत्री भावना करने में लग जाना चाहिये । महाराज ! सूअर का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! सूअर कादो, कीचड़ में नाक घुसा घुसा कर गड़हा बनाता है और उसी में पड़ा रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले

भिक्षु को मन को लीन कर ध्यान में मग्न रहना चाहिये । महाराज ! सूअर का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! स्वविर पिण्डोल भारद्वाज ने कहा भी है :

“शरीर के विनिश्चर स्वभाव को देख,
जानी पुरुष उसका मनन करता है ।
एकान्त में अकेला रह
ध्यान में डूबा रहता है ॥”

४०—हाथी के पाँच गुण

भस्ते नागसेतु ! आप जो कहते हैं कि हाथी के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! हाथी चलते हुए पृथ्वी को मानो दबता देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने शरीर पर मनन करते हुये सभी वलेश को दलका देना चाहिये । महाराज ! हाथी का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर भी, हाथी शरीर को घुमाते हुये भीषा ही देखता है । इसर उधर नहीं — वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को घूम कर ही देखना चाहिये । अगल बगल, ऊपर नीचे आँख नहीं चमकाना चाहिये । केवल दो हाथ आगे तर्क देखना चाहिये । महाराज ! हाथी का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! हाथी अपने घाग करने के लिये कोई गाता जगह निश्चिन्त नहीं करता — जहाँ पाता है वही रहता और सोता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बेचर का होना चाहिये । बिना कोई अपना स्थान नियत किये भिक्षाटन के लिये बाहर निकल जाना चाहिये । जहाँ कोई मच्छा, मुग्ध, रम्य और अनुकूल स्थान, मञ्जर, क्षत्रमूल, गृहा

‘अंगली हाथी !

या पहाड़ का किनारा देखे वही कुछ समय के लिये टिक रहना चाहिये ।
महाराज ! हाथी का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर, हाथी कमल और भेंट के फूल खिले हुये निर्मल शीतल जल वाले सरोवर में पैठ कर आनन्द के साथ जलक्रीड़ा करता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले योगी को पवित्र और निर्मल धर्म रूपी जल से भरे, विमुक्ति के फूल खिले हुये स्मृतिप्रस्थान के सरोवर में पैठ कर ज्ञान से संस्कारों को धुन-धान कर तोड़ देना चाहिये । यही योगियों की योग क्रीड़ा है । महाराज ! हाथी का यही चौथा गुण होना चाहिये ।

५—महाराज ! फिर भी, हाथी, ख्याल करके ही पैर उठाता है और ख्याल करके ही पैर रखता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को * ख्याल करके ही पैर उठाना और रखना चाहिये । जाने, लीटने, समेटने, पसारने सभी में ख्याल बनाये रखना चाहिये । महाराज ! हाथी का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! संयुक्त निकाय में देवाति-देव भगवान् ने कहा भी है:—

“शरीर का संयम करना अच्छा है ।

वचन का संयम करना अच्छा है ॥

मन का संयम करना अच्छा है ।

सभी का संयम करना अच्छा है ॥

सभी प्रकार से वही संयम-शील होता है,

जो प्रजावान् हो अपने को वश में रखता है ॥”

चौथा वर्ग समाप्त

* देखो दीर्घनिकाय, महासतिपट्ठान सुत्त ।

धम्मपद गाथा ३६१

४१—सिंह के सात गुण.

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि सिंह के सात गुण होने चाहिये वे सात गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! सिंह बिना किसी दाग या घाव का माफ गुमरा भूरा होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को निर्मल, पवित्र और स्थिर चित्त का होना चाहिये । महाराज ! सिंह का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर सिंह अपने चार पैरों पर ही बड़ी तेजी से दौड़ता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चार ऋद्धियों वाला होना चाहिये । महाराज ! सिंह का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, सिंह बड़े मुहागने केगर जाता होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मुग्धर लील ली केगर का केगरी होना चाहिये । महाराज ! सिंह का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर, सिंह अपने प्राणों के निकल जाने पर भी किसी के आगे नहीं झुकता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को शीघ्र, दिण्डिपात, शयनागम और श्वात प्रत्यय के प्राप्त न होने पर भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिये । महाराज ! सिंह का यही चौथा गुण होना चाहिये ।

५—महाराज ! फिर, सिंह जहाँ पना मारता है वहाँ बराबर गा लेना है; पच्छा मांग कहा मिठगा इसकी चिन्ता नहीं करता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बिना मोर्द पर छोड़े बराबर भिक्षा मांगते चला जाना चाहिये । कुओं को भुन चुन कर नहीं जाना चाहिये । मिली हुई भिक्षा में जो कीर में था उसे उभी को माना चाहिये—जसा स्वादिष्ट है इगली मोम नहीं करनी चाहिये । शरीर-यात्रा करने भर ही जाना

चाहिये, खूब ठूस कर नहीं । महाराज ! सिंह का यही पाँचवां गुण होना चाहिये ।

६—महाराज ! फिर, सिंह अपने शिकार में से कुछ बचा कर नहीं रखता । जिसे एक बार खाता है उसके पास दुबारा नहीं जाता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को कुछ जोड़ना बटोरना नहीं चाहिये । महाराज ! सिंह का यही छठा गुण होना चाहिये ।

७—महाराज ! फिर, सिंह शिकार न मिलने पर भी त्रास नहीं करता, और मिलने पर भी छूट कर खूब खा नहीं लेता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भोजन न मिलने पर त्रास नहीं करना चाहिये ; और, मिलने पर बहुत हिसाब से भोजन के दोषों (आदीनय) का ख्याल करते हुये दरीर धारण करने भर खा लेना चाहिये । महाराज ! सिंह का यही सातवां गुण होना चाहिये ।

महाराज ! स्थविर महाकाश्यप की बड़ाई करते हुये देवातिदेव स्वर्ग भगवान् ने कहा है :—

“भिक्षुओं ! काश्यप जैसे तैसे पिण्डपात से संतुष्ट रहने वाला है । जैसे तैसे पिण्डपात से संतुष्ट रहने की प्रशंसा करता है । पिण्डपात करने में कोई दोष होने नहीं देता । कुछ भी भिक्षा नहीं मिलने से त्रास नहीं करता । मिलने पर बहुत हिसाब से उसके आदीनयों का ख्याल करते हुये दरीर धारण करने भर थोड़ा खा लेता है ।”

४२—चकवा के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि चकवा के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! चकवा जीवन भर अपने जोड़े को नहीं छोड़ता । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को जीवन भर मनन करने के अभ्यास

को नहीं छोड़ना चाहिये । महाराज ! चक्रवा का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, चक्रवा गेवाल और पानी के दूसरे पीधों को ग्रा कर संतुष्ट रहता है, उस संतोष में उसका बल और मोन्दर्य कभी नहीं कमता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिये । जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहने वाला भिक्षु धूल में, समाधि में, प्रज्ञा से, विमुक्ति में, विमुक्ति ज्ञानदर्शन से, और सभी पुण्य के धर्मों में नहीं कमता है । महाराज ! चक्रवा का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, चक्रवा किसी जीव को नहीं सताता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को किसी को मारना पीटना नहीं चाहिये । उसे राजावान्, दयालु, और सभी प्राणियों के प्रति करुणाशील होना चाहिये । महाराज ! चक्रवा का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! चक्रवाक-जातक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“जो न बघ करता है और न करवाता है

न हराता है और न हरवाता है

सभी जीवों के प्रति अहिंसा रखता है

उसका किसी के साथ वैर नहीं रहता ॥”

४३—पेणाहिका पक्षी के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पेणाहिका पक्षी के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! पेणाहिका नाम की बिरिया आने पर किसी ईर्ष्या में अपने बन्धों तक को नहीं पोसती । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने मन में उत्पन्न हुए क्लेशों के प्रति ईर्ष्या रखनी चाहिये । स्मृति-प्रदान में संघम के बिल में उन्हें दालकर मन के दरवाजे पर नाचगानादि

की भावना करनी चाहिये । महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, पेणाहिका पक्षी दिन भर जंगल में चारों चरों सौंश को अपनी रक्षा के लिये झुण्ड में आकर मिल जाती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले योगी को अपने भीतर की गाँठ को मुल्लाने के लिये अकेले एकान्त का सेवन करना चाहिये । यदि वहाँ मन नहीं लगे तो बदनामी से बचने के लिये सघ में आकर मिल जाना चाहिये—संघ की रक्षा में बसना चाहिये । महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! ब्रह्मा सहस्रपति ने भगवान् के सामने कहा था:—

“जंगल में दूर हट कर रहे

लोक-जंजाल से मुक्त हो कर रहे

यदि वहाँ मन नहीं लगे

तो वह स्मृतिमान् संघ की रक्षा में आ कर रहे॥”

४४—कवूतर का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि कवूतर का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! कवूतर दूसरे के घर में बसते हुये वहाँ की किसी चीज को देख ललच नहीं जाता, किन्तु उनके प्रति अनासक्त होकर रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गृहस्थों के घर जा परिवार के पुरुष, स्त्री, कुर्सी, बेंच, कपड़े, अलङ्कार, भोजन या और भी दूसरी भोग की सामग्रियों को देख कर ललच जाना नहीं चाहिये—उनके प्रति अनासक्त और अन्यमनस्क होकर रहना चाहिये । मैं भिक्षु हूँ—इस बात का ध्यान हरदम बनाये रखना चाहिये । महाराज ! कवूतर का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! बुद्ध नारद जातके में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है:—

“गृहस्थ-कुलों में जा, खाने-पीने मिलने पर
अन्दाज से साथ पीये, मौन्दर्ग की ओर मन न दीड़ामे ॥”

४५—उत्तलू के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि उत्तलू के दो गुण होने चाहिये
वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! उत्तलू धीरे कीवे में स्वामाविक क्षत्रुता है; सो उत्तलू
रात के समय कीओं के झुण्डमें जाकर बहुतों को मार गिराता है । वैसे ही,
योग साधन करने वाले भिक्षु को अज्ञान से क्षत्रुता ठान लेनी चाहिये ।
अकेला बैठ, अज्ञान को धिराकुल नष्ट कर देने का प्रयत्न करना चाहिये ।
महाराज ! उत्तलू का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, उत्तलू एकान्त में कहीं छिप कर भाग-
कियाँ लेता रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त में
ध्यान लगा कर मग्न रहना चाहिये । महाराज ! उत्तलू का यही दूसरा गुण
होना चाहिये । महाराज ! गद्युक्त निकाय में देवानिदेय भगवान् ने कहा
भी है:—

भिक्षुओ ! भिक्षु एकान्त में ध्यान लगा कर मनन करता है—यह
दुःख है, यह दुःख का हेतु है, यह दुःख का निरोध है, और यह दुःख के
निरोध का मार्ग है ।”

४६—सारस पक्षी का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि सारस पक्षी का एक गुण
उठना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! सारस अपना घण्ट कर के जतला देता है कि शुभ
होगा या अशुभ । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को धर्म-देनना
करते हुये लोगों में यह प्रगट कर देना चाहिये कि नरक कितना नदानह

हैं और निर्वाण कितना क्षेमकर । महाराज ! सारस का यही एक गुण होना चाहिये ।

महाराज ! स्थविर पिण्डोल भारद्वाज ने कहा भी है :—

“नरक में भय और घास, निर्वाण में सुख ही सुख,
ये दोनों बातें योगी को साफ समझा देनी चाहिये ॥”

४७—बादुर के दो गुण

भन्ते नागसेन । आप जो कहते हैं कि बादुर के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ।

१—महाराज ! बादुर घर के भीतर आ इधर उधर उड़ कर बिना कही ठहरे निकल जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुको भिक्षाटन के लिये गाँव में प्रवेश कर पिण्ड लेते हुये सीधे निकल जाना चाहिये—कही रक रहना नहीं चाहिये । महाराज ! बादुर का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, बादुर दूसरे के घर में रहते हुये उनकी कोई हानि नहीं करता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुको गृहस्थों के घर जा उन्हें बार बार याचना करके तंग नहीं करना चाहिये, कोई परमादेश नहीं करनी चाहिये, कोई बुरा हाव भाव नहीं दिखाना चाहिये, कुछ बकना शकना नहीं चाहिये, उनके साथ सुख दुख दिखाना नहीं चाहिये उनका कोई पछतावा भी नहीं करना चाहिये, और न उनके काम में कोई विघ्न देना चाहिये । किंतु, सदा उनकी वृद्धि की कामना करनी चाहिये । महाराज ! बादुर का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! दीघ-निकाय के लक्षणसूत्र में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“श्रद्धा से शीतल से, विद्या से, बुद्धि से,

त्याग से, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे धर्मों से ।

धन से, धान्य से, सेत से माल असवाव से,

पुत्र से, स्त्री से, और भवेसी से :।

जात बिरादरी से, मित्र से यन्त्रियों से
 बल से, सौन्दर्य से और सुरा से ।
 लोग कैसे नहीं घट्टे ! — यह यही चाहता है
 सभी के लाभ और बढ़ती की दुर्भेद इच्छा करता है ॥”

४८—जोंक का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि जोंक का एक गुण होना
 चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! जोंक जहाँ पकड़ता है वहाँ पकड़ी तरह मून पीता
 है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु जिस विषय पर ध्यान लगाता
 है उस पर पूरा लग जाता है—उसके रूप, रंग, स्थान, फैलाव, पेटाव, वह-
 ध्यान, चिह्न, सभी को जानता रहता है । इस तरह, ध्यान जमा कर वह
 विमुक्ति-रंग को पीता है । महाराज ! जोंक का यही एक गुण होना
 चाहिये । महाराज ! स्वविर अनुकूल ने कहा भी है :—

“परिदष्टं चित्तं से ध्यानं जमा कर

उस चित्त से विमुक्ति रंग पीना चाहिये”

४९—साँप के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि साँप के तीन गुण होने चाहिये
 ये तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! साँप पेट के बल पर चलता है । वैसे ही, योग साधन
 करने वाले भिक्षु को प्रज्ञा के बल पर चलना चाहिये । महाराज ! प्रज्ञा
 बल पर चलने से उसे मध्य-ज्ञान प्राप्त होता है । यह भिक्षु के अनुकूल
 होने वाली चीजों को ग्रहण करता है—उपलब्ध होने वाली चीजों को
 छोड़ देता है । महाराज ! साँप का यही पहला गुण होना चाहिये ।

—दीपनिकाय ३१ वाँ सूत्र ।

‘धेरी गाथा ६६; मज्झिमनिकाय ११४

२—महाराज ! फिर भी, साँप चलते हुये जड़ी बूटी से बच कर चलता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दुराचार से बच कर चलना चाहिये । महाराज ! साँप का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर भी, साँप मनुष्य को देखते ही डर कर घबड़ा जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को घरे विचारों में पड़ अपने को ब्रह्मचर्य-जीवन से ऊबता हुआ या डर कर घबड़ा जाना चाहिये—अरे ! आज के दिन में गफलत खा गया, इस हानि को पूरा नहीं किया जा सकता । महाराज ! साँप का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! भगवान् ने दो किन्नरो को भस्माटिय जातक में कहा है:—

“हे शिकारी ! जो हम लोगों ने एक रात बिताई है,
अपनी इच्छा के विरुद्ध, एक दूसरे के ल्याल में,
उसी एक रात का पछतावा करते हुये
हम शोक करते हैं—वह रात फिर नहीं आवेगी ।”

५०—अजगर का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि अजगर का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१— महाराज ! विशाल शरीर वाला बेचारा अजगर बहुत दिनों तक पेट भर आहार नहीं मिलने से भूखा पड़ा रहता है, तौ भी थोड़ा बहुत खा कर जीता रहता है । वैसे ही, भिक्षाटन कर दूसरे के पिण्ड से पेट पालने वाले, अपने कुछ भी नहीं ले लेने वाले, भिक्षु को बराबर पेट भर आहार मिलना दुर्लभ है । अच्छे कुलपुत्र को तब चारपाँच कीर भोजन करके ही बकिये पेट को पानी से भर लेना चाहिये । महाराज ! अजगर का एक यही गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म-सेनापति स्यविर सारिपुत्र ने कहा भी है:—

“गीला या सूखा कुछ भी खाते हुये
सूबकस कर नहीं खा लेना चाहिये ।

साली पेड़, या थोड़ा ही सा कर
 रहनेवाला बन, भिक्षु प्रव्रजित होवे ॥
 चार या पाँच कीर छाने के बाद
 कुछ न मिले तो पानी पी ले ।
 आत्म-संयत भिक्षु के लिये
 यग, यही काफी है ॥”

पाँचवाँ वर्ग समाप्त

५१ - मकड़ों का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहने हैं कि मकड़ों का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! मकड़ा रास्ते में अपना जाल फैला कर बँठा रहता है । यदि कोई कीड़ा, मक्खी, या पतंग जाल में फँस जाता है तो वह उसे पकड़ कर खा जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को छः द्वारों में स्मृतिप्रस्थान का जाल फैला कर बैठे रहना चाहिये—यदि उसमें कोई भ्रमण बरा जाय तो तब उसे पकड़कर वही मार देना चाहिये । महाराज ! मकड़ों का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! स्थविर अनुकट ने कहा भी है—

“छः द्वारों से चित्त को रोक रखना चाहिये,
 ध्येष्ठ और उत्तम स्मृतिप्रस्थान के द्वारा ।
 यदि उसमें कोई भ्रमण पड़ जाय
 तो जानी को उसे मार देना चाहिये ॥”

५२—दुधपीवा वच्चा का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि दुधपीवा वच्चा का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! दुधपीवे वच्चे को बस केवल अपनी ही परवाह रहती है, दूध पीने के लिये रोता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बस केवल अच्छे उद्देश्य की परवाह होनी चाहिये । उपदेश देने में, धर्म की चर्चा करने में अपनी चालचलन में, एकान्त सेवन में, गुरुजनों के सहवास में, सत्संग करने में सभी जगह ऊँचे धर्म-ज्ञान प्राप्त करने का ही एक उद्देश्य बनाये रखना चाहिये । महाराज ! दुधपीवा वच्चा का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! दीघनिकाय के परिनिर्वाण सूत्र में देवातिदेव भगवान् ने कहा है :—

“आनन्द ! मुनो, अच्छे उद्देश्य की चेष्टा करो, उसी में लग जाओ ! बिना गफलत बिये, संयत हो, अपने आप को घरा में किये ऊँचे और अच्छे उद्देश्य की धुन में लगा रहना चाहिये ।”

५३—चित्रकधर कछुये का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि चित्रकधर कछुये का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! चित्रकधर कछुआ जल में होने वाले भय के कारण जल से बाहर निकल कर घूमता है, उस से उसकी आयु कम नहीं होती । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को प्रमाद (= गफलत) में भय देखना चाहिये, और अप्रमाद में बहुत गुण । उस तरह, वह अपने भिक्षु भाव में नहीं कमता । वह निर्वाण के पाम चला जाता है । महाराज चित्रकधर कछुये का एक यही गुण होना चाहिये । महाराज धर्मपद में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“अप्रमाद में लगा हुआ भिक्षु प्रमाद में नष्ट देते,
वह गिर नहीं सकता, निर्वाण के पास ही जाता है ॥”

५४—जंगल के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि जंगल के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! जंगल बदमाशों के छिपने की जगह है । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरों के अपराध या दोष को दिखा देना चाहिये, उसका भंडा फोड़ देना चाहिये । महाराज ! जंगल का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, जंगल बहुत लोगों से घाली रहता है । वैसे ही योग साधन करने वाला भिक्षु का मन राग, द्वेष, मोह, मान, मनेम और आत्मदृष्टि के जंजाल से घाली होना चाहिये । महाराज ! जंगल का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, जंगल एकान्त स्थान होता है, लोगों के हल्का-गुल्ला से रहित होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को पाप, बुरे और नीच पदों में रहित होना चाहिये । महाराज ! जंगल का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर, जंगल घान्त और शुद्ध होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को घान्त, शुद्ध, नम्र और अविमान रहित होना चाहिये । महाराज ! जंगल का यही चौथा गुण होना चाहिये ।

५—महाराज ! फिर, जंगल साधु मुनि के रहने का स्थान है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को साधु मुनि की संगति में रहना चाहिये । महाराज ! जंगल का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! मनुष्य निकाय में देवातिदेव अगवान् ने कहा भी है :—

“एकान्त में रहने वाले सत्पुरुषों के साथ,
जो संयम-शील, और ध्यान करने वाले
उत्साही, और पण्डित हों,
सदा सहवास करे ॥”

५५—वृक्ष के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि वृक्ष के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! गाछ में फूल और फल लगते हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने में विमुक्ति के फूल और श्रामण्य के फल लगाने चाहिये । महाराज ! गाछ का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, गाछ अपने नीचे आकर बैठे हुये लोगों को छाया देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने पास आये हुये लोगों को सत्कार पूर्वक उनकी काम की चीजों को देना और धर्म सुनना चाहिये । महाराज ! गाछ का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! गाछ अपनी छाया देने में कोई भेद-भाव नहीं रखता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी लोगों के प्रति बिना भेद-भाव के समान रूप से बरतना चाहिये । चोर, जत्ताद, शत्रु और अपने लोगों के प्रति समान रूप से मैत्री-भावना करनी चाहिये—ये लोग बैर हिंसा, क्रोध और पापविचारों से छूट जायें । महाराज ! गाछ का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म-प्रेतापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है:—

“अपनी हत्या करने पर तुले देवदत्त के प्रति,

चोर शङ्गुलिमाल के प्रति ।

धनपाल हाथी के प्रति, और पुत्र राहुल के प्रति,

सभी के प्रति मुनि समान थे ॥”

१६ - बादल के पाँच गुण

भगते नागमेव ! आप जो कहते हैं कि बादल के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! बादल बरस कर घूल गढ़ों को बँटा देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने मन में विलेप दया देने चाहिये । महाराज ! बादल का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, बादल बरस कर जमीन की गर्मी को टँड़ा कर देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मैत्री-भावना से देवताओं और मनुष्यों के साथ हम संसार को शीतल बनाये रखना चाहिये । महाराज ! बादल का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, बादल बरस कर बीज को उगा देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को लोगों में धर्म का बीज बोकर उग में तीन सम्पत्तियों को उगा देना चाहिये—दिव्यसम्पत्ति, मनुष्य-सम्पत्ति और परमार्थ-निर्वाण-सम्पत्ति । महाराज ! बादल का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर, बादल अपने ठीक समय में उठ कर जमीन पर होने वाले पाग, सूत्र, संता, झाड़, जड़ी बूटी, और वनस्पतियों की रक्षा करता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मनन करते हुये भिक्षु धर्म का पालन करना चाहिये । मनन करने के अभ्यास पर ही सभी पुण्य-धर्म टिके रहते हैं । महाराज ! बादल का यही चौथा गुण होना चाहिये ।

५—महाराज ! बादल बरसने पर पानी के धार चलने से नदी, तालाब, बावली, कुन्दरा, गर्न गरोवर, बिल और कूप सभी सञ्चाल्य भर जाते हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को धर्म का मेघ वरणा कर त्रिगामुखों के मन को पूरा कर देना चाहिये । महाराज ! बादल का यही पाँचवाँ गुण है । महाराज ! धर्म संनापति स्वर्णर सारिपुत्र ने कहा भी है:—

“सो और हजार योजन-दूर भी किसी जिन्यासु जन को देख,
उसी क्षण वहाँ जाकर महामुनि उसे धर्मोपदेश देते हैं।”

५७—मणि-रत्न के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मणि-रत्न के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! मणि-रत्न बिलकुल शुद्ध होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बिलकुल, शुद्ध जीविका का होना चाहिये । महाराज ! मणि-रत्न का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, मणि-रत्न किसी दूसरे पदार्थ में नहीं मिलाया जा सकता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बुरे मित्रों में नहीं मिलना चाहिये । महाराज ! मणि-रत्न का यही दूसरा गुण० ।

३—महाराज ! फिर, मणि-रत्न दूसरे बहुमूल्य रत्नों के साथ ही रखा जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उत्तम और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बान्धना करना चाहिये — जिन्होंने सच्चे मार्ग को पकड़ लिया है, जो फल पर स्थिर हो गये हैं, जो शैक्ष्य हो चुके हैं, जो सोतापन्न, सकृदागामी, धनागामी, या अर्हन् के पद पर पहुँच चुके हैं, जो तीनों विद्या छः अभिज्ञा, भिक्षु भाव इत्यादि रत्नों से युक्त हैं । महाराज ! मणि-रत्न का यही तीसरा गुण० । महाराज ! देवानि देव भगवान् ने सुत्तनिपात में कहा है—

“सदा ख्याल बनाये रख,

शुद्ध पुरुषों को शुद्ध पुरुषों के साथ ही रहना चाहिये
वे जानी साथ रह कर

अपने दुःखों का अन्त कर देंगे ॥”

५८—व्याधा के चार गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि व्याधा के चार गुण होने चाहिये वे चार गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! व्याधा जल्द थकता नहीं है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को थकना नहीं चाहिये । महाराज ! व्याधा का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, व्याधा मृगों की ही ताक में अपने चित्त को लगाये रहता है । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने ध्यान में ही चित्त लगाये रहना चाहिये । महाराज ! व्याधा का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, व्याधा अपने काम का उचित काल जानता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त में आसन लगाने का उचित काल जानना चाहिये—यह आसन लगाने का काल है और यह आसन से उठ जाने का । महाराज ! व्याधा का यही तीसरा गुण ।

४—महाराज ! फिर, व्याधा मृग को देख कर खूब हो जाता है—इसे लूंगा । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ध्यान करने के आलम्बन को देख कर भीतर ही भीतर प्रमत्त हो जाना चाहिये—इस पर अभ्यास कर के मैं भागे की अवस्था को प्राप्त करूंगा । महाराज ! व्याधा का यही चौथा गुण । महाराज ! स्वविर मोषराज ने पछा भी है—

“आलम्बन को पा कर ध्यान में रत रहने वाला भिक्षु

प्रत्यन्त प्रसन्न होता है, इसमें ऊपर की अवस्था की प्राप्त करूंगा ॥

५९—मछुये के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मछुये के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! : बंगी है, मछली बगल लेता है । वैसे

ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ऊपर के श्रामण्य-फल अपने ज्ञान की वंशी से ब्रह्मा लेने चाहिये । महाराज ! मछुये का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! मछुया थोड़ा सा चारा फेंक कर बड़ी बड़ी मछलियाँ निकाल लेता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अदने सांसारिक उपभोग का त्याग कर देना चाहिये । इस अदने सांसारिक उपभोग का त्याग करके वह बड़े श्रामण्य-फल को पा लेता है । महाराज ! मछुये का यही दूसरा गुण = । महाराज ! स्थविर राहुल ने कहा भी है:—

“संसार के उपभोगों को छोड़,
यह चार फल और छः अभिज्ञा,
तथा निर्वाण को पा लेता है
जो अनिमित्त, अप्रणिहित और शून्य है ॥”

६०—बढ़ई के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बढ़ई के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! बढ़ई काले घागे में निशान दे कर वृक्ष को काटता है । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को बुद्ध के उपदेश की निशान दे, शील की जमीन पर खड़ा हो, श्रद्धा के हाथ से, प्रज्ञा के बसुले को ले, बलेश के वृक्ष को काट देना चाहिये । महाराज ! बढ़ई का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! बढ़ई वृक्ष के छाड़न को हटा कर हीर को ले लेता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को इन व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिये कि—शाश्वतवाद ठीक है या उच्छेदवाद ; क्या जो जीव है वही शरीर है, या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ; यह अच्छा है वह अच्छा है ; बिना किसी से बनाया गया है, यह हो नहीं सकता ; मनुष्य

कुछ नहीं कर सकता है; ब्रह्मवर्ष व्रत का कोई मर्तलंघन नहीं है; जीव नष्ट हो जाता है, फिर नया जीव उत्पन्न होता है; संस्कार नित्य होते हैं; जो करता है वही भोगता है; करता दूसरा है और भोगता दूसरा; कर्म के विषय में और भी दूसरी गलत धारणायें इत्यादि । ये और इसी प्रकार के दूसरे व्यर्थ के विषादों को हटा कर संस्कारों के अत्यन्त शून्य और निःसार स्वभाव को पकड़ लेना चाहिये । महाराज ! बड़ई का यही दूसरा गुण ० । महाराज सुत्तनिपात में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :

“भुस्सी को फटक कर निकाल दो,
कंकड़ों को चुन चुग कर बाहर कर दो ।
अपने को साधु बताने वाले गकली साधु को,
और व्यर्थ के विषाद को दूर करो ॥
पापी लोगो को और बुरे विचारों को हटा,

शुद्ध पुण्यों को स्मृतिमान् हो शुद्ध पुण्यों के साथ ही रहना चाहिये ॥”

छठा धर्मसमाप्त

६१—घड़े का एक गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि घड़े का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१ — महाराज ! घड़ा भरे रहने पर दण्ड नहीं करता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को श्रमण-भाव की अन्तिम सीमा तक पहुँच, और धर्म का धुरन्धर विद्वान् बन कर भी इतराना नहीं चाहिये — उस से अभिमान नहीं करना चाहिये, डींगें नहीं मारनी चाहिये — विजु, मरल शान्त और कम बोलने वाला होना चाहिये । महाराज ! घड़े का यही एक गुण ० । महाराज ! सुत्तनिपात में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है : —

“खाली ही वजता है,
 पूरा चुप रहता है
 मूखें खाली घड़े के समान है,
 पण्डित भरे हुये सरोवर के समान '॥'”

६२—कलहंस के दो गुण

भन्ते मागसेन ! आप जो कहते हैं कि कलहंस के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कलहंस सोने पर भी अपने शरीर को सम्हाले खड़ा रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सदा तत्परता से मनन करते रहना चाहिये। महाराज ! कलहंस का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर भी, कलहंस एक बार जो पानी पी लेता है उसे मही उगलता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एक बार जो श्रद्धा हो गई उसे कभी नहीं जाने देना चाहिये— वे सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् बड़े महान् हैं, धर्म स्वारस्य हैं, सघ अच्छे मार्ग पर आसुर हैं; रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है—ऐसा ज्ञान जो एक बार उत्पन्न हो गया उसे फिर कभी छोड़ना नहीं चाहिये। महाराज ! कलहंस का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! देवाति देव भगवान् ने कहा भी है:—

“जो पुरुष ज्ञान का दर्शन कर के परिपुष्ट हो गया है
 बुद्ध-धर्म के अनुसार चल कर जो पहुँचा हुआ है
 परम-पद का केवल एक बड़ा हिस्सा नहीं
 बल्कि उसे पूरा पूरा वह पा लेता है ॥”

६३—छत्र के तीन गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि छत्र के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! छत्र माये के ऊपर डोलता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बलेष्टों के ऊपर ही ऊपर रहना चाहिये । महाराज ! छत्र का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, छत्र डण्टे में माया के ऊपर थांमा रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उचित रूप से मनन करने के अभ्यास से अपने को थांमे रहना चाहिये । महाराज ! छत्र का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, छत्र हवा, गर्मी, और पानी को रोकता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भिन्न भिन्न श्रमण और ब्राह्मणों के अनेकानेक सिद्धान्त की हवा को, तीन प्रकार की आग (राग, द्वेष, मोह) के संताप को, और बलेश की वर्षा को रोक देना चाहिये । महाराज ! छत्र का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म सेनापति स्वविर सारिपुत्र ने कहा भी है—

“जैसे बिना छिद्र बाग़, दूध थांमा हुआ, बड़ा छत्र
हवा, गर्मी और बर्षा को रोकता है,

वैसे ही, पवित्रात्मा बुद्ध-मुत्र मील के छत्र को धारण करता है
जो नरेश की बर्षा को और तीन प्रकार की आग के संताप को
रोकता है ॥”

६४—खेत के तीन गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि खेत के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! खेत नहरों से पटाई जाती है । वैसे ही, योग साधन

करने वाले भिक्षु को अपने व्रतनियमों का पालन करते हुये मातृका के नहरों से युक्त होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर खेत में क्या रियायें बँधी रहती हैं; उन क्या रियों से पानी को रोक कर धान पुष्ट किया जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को शील और लज्जा की मर्यादा से बँधा होना चाहिये; उस बाँध में भिक्षु-भाव को रोक चार श्रामण्य-फलों को पुष्ट कर लेना चाहिये । महाराज ! खेत का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! खेत धान के बालों से लद जाता है; उसे देख खेति-हर आनन्द से भर जाता है—थोड़ा बीज बोने से बहुत धान होता है, बहुत बोने से और भी बहुत । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उत्साहपूर्वक अच्छे अच्छे गुणों को अपने में उत्पन्न कर लेना चाहिये । दायकों को प्रसन्न रखना चाहिये—थोड़ा दिया बहुत होता है, बहुत दिया और भी बहुत होगा । महाराज ! खेत का यही तीसरा गुण ० । महाराज ! विनय पिटक के आचार्य स्यविर उपाली ने कहा भी है :—

“बहुत फल लगने वाले खेत के समान होना चाहिये ।

यही सब से उत्तम खेत है, थोड़ा देने से बहुत फल देता है ॥”

६५—दवा के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि दवा के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! दवा में कीड़े नहीं पड़ते । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मन में क्लेश नहीं पड़ने देना चाहिये । महाराज ! दवा का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, दवा डंसे गये, छू दिये, देखे, साये, पीये निगले, या चाटे, सभी तरह के जहर को दूर करती है । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को राग, द्वेष, मोह, अमिमान, आत्म-दृष्टि सभी के

जहर को मार देना चाहिये । महाराज ! दवा का यही दूसरा गुण ० ।
महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“जो योगी संस्कारों के स्वभाव को देखने की इच्छा रखता हो,
उसे फलेश के विष को पहले मार देना चाहिये ।

६६—भोजन के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि भोजन तीन गुण होने
चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! भोजन सभी जीवों का आधार है । वैसे ही, योग
साधन करने वाले भिक्षु को सभी जीवों को निर्वाण के मार्ग पर चलने में
आधार देना चाहिये । महाराज ! भोजन का यही पहला गुण होना
चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, भोजन जीवों के बल की वृद्धि करता है ।
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को पुण्य की वृद्धि करनी चाहिये ।
महाराज ! भोजन का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, भोजन को सभी लोग पसन्द करते हैं ।
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी लोगों का प्रिय होना चाहिये ।
महाराज ! भोजन का यही तीसरा गुण होना चाहिये महाराज !
स्वधिर महामोग्गलान ने कहा भी है :—

“संयम से, नियम से,
धील से और व्रत-पालन से
योगी को सभी लोगों का
प्रिय बन कर रहना चाहिये ॥”

६७—तीरन्दाज के चार गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि तीरन्दाज के चार गुण होने
चाहिये वे चार गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! तीरन्दाज तीर चलाने के लिये अपने पैरों को जमीन पर ठीक से जमाता है, घुटनों को सीधा करता है, दुणीर को कमर से आड़ दे कर स्थिर रखता है, सारे शरीर को रोक लेता है, एक हाथ से धनुष पकड़ता है और दूसरे से तीर चढ़ा लेता है, मुट्ठी को कस कर दबाता है, अंगुलियों को सटा लेता है, गल्ला खींच लेता है, मुँह बन्द कर लेता है, एक आँख लगा लेता है, निशाना सीधा करता है और इतमीनान करता है कि मार ही दूँगा । महाराज ! वैसे ही, योग साधन करने वाला योगी शील की पृथ्वी पर वीर्य के पैरों को जमाता है, क्षमाशीलता और दया को सीधा करता है, संयम में चित्त को आड़ देता है, यम नियमों से अपने को रोक रखता है, इच्छा और उत्कण्ठा को दबा देता है, मनन करने के अभ्यास से चित्त को लगा लेता है, उत्साह को खींच लेता है, छः दरवाजों को बन्द कर लेता है, ब्याल को जगा लेता है, और इतमीनान करता है कि ज्ञान के तीर से वलेशों को बेध ही दूँगा । महाराज ! तीरन्दाज का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, तीरन्दाज अपने पास एक बालक रखता है, जिस से टेढ़े कुबड़े तीर को सीधा करता है, वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने टेढ़े कुबड़े चित्त को सीधा करने के लिये स्मृतिप्रस्थान का बालक साथ में बराबर रखना चाहिये । महाराज ! तीरन्दाज का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! तीरन्दाज लक्ष्य बना कर उसी पर अभ्यास करता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास करना चाहिये । महाराज ! शरीर पर मनन करने का अभ्यास कैसे करना चाहिये ? “यह शरीर अनित्य है, दुःख है, अनात्म है, रोगका घर है, कष्ट है, पीड़ाजनक है, पापी है, बाधा वाला है अपना बनकर रहने वाला नहीं है, मर जाने वाला है, विघ्नों से भरी है, इसमें बड़े पड़े उपद्रव होते हैं, इस में भय ही भय है, मंहूस है, चञ्चल है, दागमंगुर है,

अध्रुव है, असहाय है, अशरण है, निःसार है, धूम्य है, दोषों वाला है, असार है, मारने वाला है, संस्कार है उत्पन्न होने वाला है, बूझा होने वाला है, बीमार पड़ने वाला है, मर जाने वाला है, शोक देने वाला है, परिदेय वाला है, केवल परेशानी देने वाला है, नलेश देने वाला है,—ऐसा ही मनन करना चाहिये । महाराज ! योग साधन करने वाले भिक्षु को इसी तरह मनन करने का अभ्यास करना चाहिये । महाराज ! तीरन्दाज का यही तीसरा गुण होता चाहिये ।

४—महाराज ! तीरन्दाज साँझ और सुबह अभ्यास करता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को साँझ सुबह ध्यान का अभ्यास करना चाहिये । महाराज ! तीरन्दाज का यही चौथा गुण होता चाहिये । महाराज ! धर्म-सेनापति स्वयं सारिपुत्र ने कहा भी हैः—

“जैसे तीरन्दाज साँझ सुबह अभ्यास करता है,
अभ्यास को नहीं छोड़ने से वेतन और भत्ता पाता है ॥

वैसे ही, बुद्ध-मुत्रों को अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास करना चाहिये ।

शरीर पर मनन करने के अभ्यास को नहीं छोड़ कर अर्हत्-पद पाता है ॥”

उपमा-कथा-प्रश्न समाप्त

राजा मिलिन्द के दो ती वासठ प्रश्नों का यह ग्रन्थ जो आगे से बला जाता है छः काण्डों में समाप्त होता है जो बाह्य वनों से सजे हैं । वे आराम प्रद ऐंसे हैं जो सुप्त हो गये हैं । जो मिलते हैं और जो सुप्त हो गये हैं दोनों को मिला देने से तीन गौ चार प्रश्न होते हैं । सभी मिलिन्द-प्रश्न के नाम से पुकारे जाते हैं ।

राजा और स्थविर के प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाने पर त्रौरासी लाख योजन फैली हुई और समुद्र से घिरी हुई, यह पृथ्वी छः बार कांप उठी, विजली चमक उठी, देवताओं ने दिव्यपुष्प वरसाया, महाब्रह्मा साधुकार देने लगे, और महासमुद्र के पेट में बादल गरजने की सी गड़गड़ाहट आने लगी। इस कौतूहल को देख राजा मिलिन्द ने अपने परिवार के साथ स्थविर नागसेन को हाथ जोड़ और शिर टेक कर प्रणाम किया।

राजा मिलिन्द का हृदय आनन्द से भर गया। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। बद्ध-धर्म कितना ऊँचा और सत्य है इसका यत्न लग गया। त्रिरत्न (बुद्ध-धर्म-संघ) के विषय में जितनी शंकाएँ थी सभी मिट गईं। सारी उलझन सुलझ गई। पूरा विश्वास हो गया। स्थविर के गुण, प्रव्रज्या, और भाचार विचार देख गद्गद् हो गया। हृदय में थढ़ा उत्पन्न हो गई और बड़ी नम्रता चली आई।—दांत तोड़ लिये गये साँप की तरह राजा बोला, “साधु, साधु भन्ते नागसेन ! स्वयं बुद्ध से पूछे जाने लायक प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इस बुद्ध शासन में धर्म-सेनापति सारिपुत्र को छोड़ दूसरा कोई आपके ऐसा धर्म के विषय में किये जाने वालों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। भन्ते नागसेन ! मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। भन्ते नागसेन ! आज से ले कर जन्म भर के लिये मुझे अपना उपासक स्वीकार करें।”

तब, राजा अपने सदाचारी के साथ नागसेन की बड़ी प्रतिष्ठा की। ‘मिलिन्द’ नामका वहाँ पर एक विहार बनवा दिया। उसे स्थविर नागसेन को भेंट कर, उसमें करोड़ धीणासव भिक्षुओं को ठहरा उन्हें चार प्रत्ययों से सेवा करने लगा।

इस के बाद, स्थविर की प्रज्ञा से उस की थढ़ा और भी बढ़ गई। अन्त में राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप राजा मिलिन्द घर से बेघर हो प्रव्रजित हो गया और विदर्शना को बढाते हुए ग्रहंत-वद पा लिया।

इसालिये कहा गया है :—

“संगार में प्रज्ञा ही प्रसस्त है,
और धर्म में टिका देने वाला उपदेश;
प्रज्ञा से सारे संदेह हट जाते हैं,
उससे पण्डित शान्त-पद पाते हैं ॥

जिनमें प्रज्ञा कम गई है
और स्मृति भी कम नहीं है
वही विशेष पूजा माने के योग्य है,
मही श्रेष्ठ और अलौकिक है ॥

इसालिये पण्डित की सेवा करनी चाहिये,
अपनी भलाई को दृष्टि में रख कर
मन्दिर और गिरजे की तरह मान
ज्ञान की पूजा और सेवा करनी चाहिये ॥”

मिलिन्द और स्थविर नागसेन के प्रश्नोंपर समाप्त हो गये ।

परिशिष्ट १

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्माससुदस्स

बोधिनी

पहला परिच्छेद

ऊपरी कथा

१—३ सूत्र, विनय और अभिधम्म—बुद्ध-धर्म के मौलिक ग्रन्थ त्रिपिटक (=तिपिटक) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थों में भगवान् बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। भगवान् बुद्ध अपने उपदेश मागधी (=पाली) में दिये थे जो उस समय बोलचाल की भाषा थी, अतः ये ग्रन्थ उसी भाषा में लिखे गये हैं। त्रिपिटक का संग्रह कब और कैसे हुआ इसका विशद् वर्णन हमारे ज्येष्ठ गुरुभाई, सांस्कृत्यायन जी ने अपनी 'बुद्धचर्या' नामक पुस्तक की भूमिका में कर दिया है।

'पिटक' शब्द का अर्थ है 'पिटारी'; अतः 'त्रिपिटक' शब्द का अर्थ हुआ 'तीन पिटारी'। यह तीन पिटक है—(१) सुत्त (=सूत्र), (२) विनय, और (३) अभिधम्म (=अभिधर्म)। ऐसा अनुमान है कि यह तीन पिटक इसाइयों के 'बाइबल' से ब्यापक गुना अधिक होगा। भगवान् ने भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न लोगों को, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो उपदेश दिये थे उनका संग्रह सूत्र-पिटक में कहा गया है। विनय-पिटक में भिक्षुओं के रहने-सहने के नियमों का संग्रह है-आचार्यों के प्रति कर्तव्य,

शिष्य के प्रति कर्तव्य, गुरु भाई के प्रति कर्तव्य, मठ में रहने के नियम इत्यादि । अभिधम्म पिटक के ग्रन्थ बड़े गूढ़ और गम्भीर हैं । मूत्रों में जिस दर्शन को भगवान् ने मरल होंगे में कहा है उसी को विद्वेषणात्मक रूप से पारिभाषिक शब्दों में यहाँ साफ किया गया है । उनका महत्त्व बड़ा है । बिना अभिधम्म पढ़े हुये बुद्ध-धर्म का पक्का ज्ञान नहीं हो सकता है । इन में चार घातुघों का वर्णन है—(१) चित्त, (२) चैतनिक, (३) रूप, और (४) निर्वाण । चित्त (consciousness) के विद्वेषण बड़े अच्छे हैं—आधुनिक मनोविज्ञान के साथ उनका अध्ययन बड़ा उपयोगी मिट्ट होगा । धम्मसंगनी पर अट्ट सालिनी नामक भाष्य लिखते हुये आचार्य बुद्ध घोष लिखते हैं कि "अभिधम्म (अभि + धर्म = धर्म के ऊपर) में कोई नई बात नहीं कही गई है जो मूत्रों में न आ गई हो ।"

१. मूत्र पिटक में भगवान् के उपदेश के अलावे सारिपुत्र, आनन्द, मौगलान इत्यादि उनके प्रधान शिष्यों के भी उपदेश हैं । यह निम्न पाँच निशाओं में विभक्त हैं :—

१—दीप-निकाय (= दीप)	३४ सूत्र
२—मग्गिम-निकाय (= मध्यम)	१५२ सूत्र
३—संयुत्त-निकाय (= संयुक्त)	५६ संयुक्त
४—अंगुत्तर-निकाय (= अंगोत्तर)	११ निपात
५—गुहक-निकाय (= गुहक)	१५ ग्रंथ

गुहक-निकाय के १५ ग्रंथ ये हैं—

१—गुहक पाठ	६—विमानवत्थु
२—धम्मपद	७—पेत वत्थु
३—उदान	८—मेरणापा
४—अतिमुत्तक	९—मेरी-भाषा
५—गुत्तनिपात	१०—जातक (५५० कथाएँ)

११—निद्देस (चुल्ल, महा)

१२—पटिसम्भिता मग्ग

१३—अपदान

१४ - बुद्ध वंस

१५—चरियापिटक

२. धितय पिटक के भाग यह हैं:—

१—विमंग

२—सन्धक

३—परिवार

{	१. पाराजिक
	२. पाचित्तिय
{	१. महावग्ग
	२. चुल्लवग्ग

३. अभिधर्म पिटक के ग्रंथ:—

१. धम्मसंगनी

२. विभंग

३. धातुकथा

४. पुगलपञ्जात्ति

५. कथावत्यु

६. यमक

७. पट्टान

अभिधर्म विनयोगाल्हा सुत्तजाल समत्तिता—इस पुस्तक में इन तीनों पिटकों की गम्भीर बातों को खोल कर समझाया गया है।

*

*

*

४. भगवान् फाश्यप: - गौतम बुद्ध के आगे भी अनेक बुद्ध हो गये हैं। जातक अट्ठाकथा में उनके पूरे वर्णन आते हैं—उनके नाम, गोत्र, वर्ण, स्थान, माता पिता के नाम, अग्रश्रावकों के नाम इत्यादि। २८ बुद्धों के नाम यथाक्रम यों हैं—(१) तनहंकर, (२) मेघाक्षर, (३) शरणाकर, (४) दीपक्षर, (५) कौडन्य, (६) मंगल, (७) सुमन, (८) रेवत, (९) शोभित, (१०) धनोमदस्सी, (११) पदुम, (१२) नारद, (१३) पदुमुत्तर, (१४) सुमेष, (१५) मुजात, (१६) पियदस्सी, (१७) मय्यदस्सी, (१८) धम्मदस्सी, (१९) सिद्धार्थ, (२०) तिस्स, (२१) फुस्स, (२२)

विपत्सी, (२३) सिखी, (२४) वेदम, (२५) ककुंसन्ध, (२६) कोनागमन, (२७) कस्सप और (२८) गीतम बुद्ध के बाद जो बुद्ध होगें उनका नाम "मैत्रेय बुद्ध" है। सभी बुद्धों ने एक ही सत्य (= चार आयें सत्य और आयें अष्टाङ्गिक मार्ग) को धोषित किया है।

एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में दूसरे बुद्ध के होने तक की अवधि को 'बुद्धन्तर' कहते हैं।

पूर्व योग की यह कथा कस्सप बुद्ध (२७ वें) के शासन-काल की है।

*

*

*

५. भिक्ष और श्रामणेयः—प्रव्रजित हो, कापाय यस्त्र धारण कर लेने पर वह श्रामणेय कहा जाता है। इस समय वह बौद्ध-साहित्य का अध्ययन करता है। उसे अपने गुरु की सेवा करते हुये दस शीलों का व्रत लेना होता है—

(१) पाणातिपाता येरमणी सिवसापदं समादियामि—जीवहत्या से मैं विरत रहूँगा, मैं इसका व्रत लेता हूँ।

(२) अदिन्नादाना ०—चोरी करने में मैं विरत ०

(३) अक्षय्यचरिया ०—अक्षय्य-व्रत को भंग न होने देने का व्रत ०।

(४) मुसावादा ०—मूठ बोलने से मैं विरत ०

(५) सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना ०—नशा के मेवन में विरत ०।

(६) विकाल भोजना ०—दोपहर के बाद भोजन करने से विरत ०।

(७) गच्छागीतवादिस्सियमूकदस्सना ०—नाचने, गाने, बजाने, और बदलीय हाव-भाव के देखने से विरत ०।

(८) मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूषणट्ठाना ०—माला, गन्ध, तथा अद्यतन के प्रयोग में अपने शरीर को गुन्दर बनाने की चेष्टा से विरत ०।

(९) उच्चासयनमहासयना ०—ऊँचे और ठाट बाट की धम्या पर सोने से विरत ०।

(१०) जातरूपरजतपट्टिगहणा०—भोने चांदी के रखने से:
विरत ० ।

जब धामणेर बीस साल से ऊपर का हो जाता है और धर्म को कुछ समझ लेता है तो उसका उपसम्पदा-संस्कार किया जाता है। इस उपसम्पदा संस्कार के बाद वह भिक्षु कहा जाता है।

संघ के बैठने पर उपसम्पदा का प्रार्थी धामणेर वहाँ उपस्थित होता है। पहले संघ के बीच उसकी परीक्षा होती है कि यथार्य में उसने धर्म का अध्ययन किया है या नहीं। पास होने पर उसे संघ में मिला लिया जाता है और वह अपने को भिक्षु कह सकता है। यही उपसम्पदा संस्कार कहा जाता है। विशेष विवरण के लिये 'विनय पिटक' देखिये।

* * * *

६. धुद्धान्तर—देखो ४

* * * *

७. महापरिनिर्वाण—बुद्ध का शरीर-त्याग। बुद्ध अपने शरीर-त्याग के बाद आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जीवन-प्रवाह सदा के लिये बन्द हो जाता है, उपादान का विलकुल अन्त हो जाता है।

* * * *

८. जम्बूद्वीपः—भारतवर्ष का प्राचीनतम नाम जम्बूद्वीप है। अभी तक संका में लोग भारतवर्ष को 'दमदिष' के नाम से पुकारते हैं, जो 'जम्बूद्वीप' का अपभ्रंश है।

* * * *

९. तीर्थङ्करः—उस समय भिन्न-भिन्न मतों को चलाने वाले अनेक आचार्य उठ सहे हुये थे, जिनका मत एक दूसरे से बिलकुल विपरीत था। ये आचार्य अपने चेलों की बड़ी-बड़ी मण्डली के साथ एक स्थान से दूसरे

स्थान पर धूमा करते थे। इन्हीं का नाम तीर्थङ्कर था। इस पुस्तक में पूरण कस्सप, मक्सली गोसाल इत्यादि छः तीर्थङ्करों के नाम आते हैं जिनसे राजा मिलिन्द की भेंट हुई थी।

‘दीप निकाय’ के ‘सामण्यफल-गुत्त’ में भी इन छः तीर्थङ्करों के नाम आते हैं जिन से राजा अजातशत्रु ने जाकर प्रश्न पूछे थे। मालूम होता है कि इनकी अपनी अपनी गहियाँ इन्हीं नामों से चलती होंगी, जैसे भारतवर्ष में ‘गङ्गाराचार्य’ की गद्दी घमी तक बनी है। किंतु, इन गहियों का कब आरम्भ हुआ और कब अन्त इसका पता नहीं। हो सकता है कि ये तीर्थङ्कर भगवान् बुद्ध के पहले से भी चले आते हों।

* * * *

१०. लोकायत वितण्डावादीः—इनके मत के अनुसार स्वर्ग या नरक कुछ नहीं था। ये पूर्णतः जड़-वादी थे। ये इस संसार को ही सब कुछ मानते थे। इनके अनुसार प्रत्यक्ष-प्रमाण ही एक प्रमाण था।

* * * *

११. पूरण कास्सप इत्यादिः—देखो वार इन तीर्थङ्करों के विषय में अधिक जानने के लिये देखो ‘दीपनिकाय’ का ‘सामण्यफल-गुत्त’।

मक्सल्लिगोसालः—उसका नाम ‘गोमाल’ इसलिये पड़ा क्योंकि उसका जन्म किसी गोशाला में हुआ था। आज कल भी ‘गोमाल’ परिवार के लोग पाये जाते हैं—हो सकता है कि वे इसी तीर्थङ्कर के विषय रहे हों।

* * * *

१२. आवीचि नरक—पाताल की ओर है, जहाँ सो योजन के घेरे में कड़ी शोग धमक रही है। देखो चुल्लवग्ग ७-८-८; अंगुत्तर निकाय ३-५६; जातक १-७१-९६

* * * *

१३. पुष्पकुसुमः—कोई छोटी जात रही होगी जिसका अभी ठीक ठीक पता नहीं चलता । शायद इस जात की स्त्रियाँ परसीती घर में डगरिन का काम करती थीं ।

* * * *

१४. अहत्—जीवन्मुक्त ।

* * * *

१५. (क) तावर्तिस-भवनः—छ. कामायचर देव-भवन ये हैं—

(१) चातुर्महाराजिक देवभवन । इस देव भवन में चार महाराजा रहते हैं—धृतराष्ट्र, विरूढ, विरूपाक्ष, और वैद्यवण ।

(२) तावर्तिस देवभवन—इस देवभवन का अधिपति देवेन्द्र शक्र है । चातुर्महाराजिक देवभवन भी देवेन्द्र शक्र के ही आधीन है ।

(३) याम देवभवन ।

(४) तुपित भवन—इस देवभवन में बोधिसत्व रहते हैं । यहाँ से ज्युत हो बोधिसत्व संसार में उत्पन्न होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण पा लेते हैं । मालूम होता है कि महायान धर्म का 'सुखावती लोक' यही है । भविष्य में होने वाले 'बुद्ध' मंत्रेय आज कल इसी देवभवन में विराजमान हैं—सा विश्वास खला आता है ।

(५) निर्वाणरति देवभवन—इस देवभवन के जीव सदा अपनी इच्छा से अपने भिन्न भिन्न रूप बदलते रहते हैं—इसी में इन्हे आनन्द आता है ।

(६) परनिर्मित वसवर्ति देवलोक—इसी देवलोक में 'मार' का आधिपत्य है ।

* * * *

१६. केतुमति नाम का विमान—देवभवन में देवों के रहने के लिये अपने अपने प्रासाद बने रहते हैं, उन्हीं को विमान कहने हैं। उन विमानों के नाम अपने अपने अलग होते हैं।

* * * *

१७. मारिस — देवभवन में एक दूसरे को इसी शब्द में सम्बोधन करते हैं।

* * * *

१८. आयुष्यमान् रोहण को दण्ड-कर्म:—यहाँ देवोंने योग्य बात यह है कि संघ के ऊपर आपत्ति घाने से किसी भिक्षु को एकान्त में जा कर समाधि लगा लेने की छुट्टी नहीं है। संघ और शासन का काम सर्वोपरि माना गया है। यहाँ तक कि उस अपराध करने के कारण आयुष्यमान् रोहण को दण्ड भुगताना पड़ा।

* * * *

१९. प्रतिसन्धि:—कोप में चला आना। पुनर्जन्म मानने वालों के लिये यह एक बड़े महत्व का प्रश्न है कि प्राणी एक नरीर छोड़ कर दूसरी योनि के गर्भ में कैसे चला जाता है। दूसरे दर्शन शास्त्रों में इस मुख्य प्रश्न को स्वयं सिद्ध मान कर इसे समझाने का कुछ विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है। बौद्ध-धर्म में यह प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

* * * *

२०. स्थविर:—भिक्षु होने के दस साल बाद स्थविर, और बीस साल बाद महास्थविर होता है। इनके का गाली में 'धेरी', और 'महानेरी' आगन्तर हो गया है।

* * * *

२१ चुप रह कर—किसी निमन्त्रण की स्वीकृति बौद्ध भिक्षु चुप रह कर ही प्रगट करते हैं। अस्वीकार करने की इच्छा होती है तो वंसा कह देते हैं।

✽

✽

✽

२२. महापुरुषलक्षण शास्त्र—महापुरुष के ३२ लक्षण कहे जाते हैं। उनके गहवा होने की कोई विद्या रही होती। 'दी घ निकाय' के 'लक्षण सूत्र' में उन ३२ लक्षणोंका पूरा पूरा वर्णन आता है। भगवान् बुद्ध में ये सभी लक्षण मौजूद थे।

✽

✽

✽

२३. उचित समय नहीं है—भिक्षाटन करते समय भिक्षु को किसी के साथ बहुत बात-चीत करना निषिद्ध है।

भिक्षु अपना पात्र लिये गृहस्थ के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। दृष्टि नीचे किये, बिना कुछ शब्द निकाल शान्त भाव से खड़ा रहता है। घर का कोई आदमी भिक्षा ला कर पात्र में रख देता है और भुक कर प्रणाम करता है। भिक्षु आशीर्वाद दे कर आगे बढ़ जाता है। जब पात्र पूरा हो जाता है तो भिक्षु वापस अपने स्थान पर लौट जाता है। इसे पिण्डपात कहते हैं।

✽

✽

✽

२४. माँ बाप की अनुमति ले—बिना माँ बाप से अनुमति पाये कोई बौद्ध-भिक्षु नहीं हो सकता। देखो विनय पिटक.....।

✽

✽

✽

२५. उपसम्पदा—देखो ५

✽

✽

✽

२६. उपाध्याय—प्रश्नज्या देने वाले गुरु को उपाध्याय कहते हैं। पाली में इसी का रूपान्तर 'उपगमावो' है।

उम गुरु को जो पढ़ाता लिखाता है 'आचार्य' (= आचरिषो) कहते हैं। किसी के उपाध्याय और आचार्य अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी।

*

*

*

२७. चारिका—रमत। भिषाटन करते, लोगों को धर्मीपदेश करते, धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाना। भगवान् बुद्ध बड़ी बड़ी भिक्षु-मण्डली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चारिका करते हुये जाता करते थे।

*

*

*

२८. वर्षावास का अधिष्ठान—वर्षाऋतु के तीन महीनों में भिक्षु चारिका नहीं करते। वे किसी गाँव कस्बे, या एहर में एक जगह टिक जाते हैं। गृहस्थ लोग भिक्षु के रहने-सहने का सारा प्रबन्ध कर देते हैं। गृहस्थ गाँव और से भिक्षु को निमन्त्रण दे कर ठहराता है, और उनकी सेवा करता है। गृहस्थों की भरणे भिक्षुओं में धर्म जानने का यह बड़ा अच्छा मायकाश होता है।

पहले भिक्षु लोग वर्षा ऋतु में भी घूमा करते थे। कितने कीचड़ में गिर जाते थे। गाँवों में रहने वाले कीड़ों को धोंगते हुये जाते थे। इंगे देग कर गृहस्थ चिढ़ जाते थे और उन की निन्दा करते थे। इसी लिये भगवान् ने 'वर्षावास' का नियम बना दिया। देखो विनय पिटक... ..।

'वर्षावास' के लिये स्थान निश्चित हो जाने पर भिक्षु में अधिष्ठान करता है—इमं तेमागं इमस्मि आरामे वस्मं उपेमि, इमं तेमागं इमस्मि आरामे वस्मं उपेमि, इमं तेमागं इमस्मि आरामे वस्मं उपेमि।

२९. महाउपासिका—बौद्ध-धर्म को मानने वाले गृहस्थ पुरुष 'उपासक' और स्त्रियाँ 'उपासिका' कहलाती हैं। उपासक बुद्ध, धर्म और संघ की शरण स्वीकार करता है, तथा पाँच शीलो के पालन करने का व्रत लेता है:—

१—जीव-हिंसा करने से विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

२—चोरी करने से विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

३—व्यभिचार करने से विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

४—भूठ बोलने से विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

५—मादक पदार्थ के सेवन करने से विरत रहूँगा, उसका व्रत लेता हूँ।

उपासक और उपासिकाओं का कर्तव्य है कि भिक्षु की प्रायश्चित्तताओं को पूरा किया करे और उन से धर्म सुने।

किसी भिक्षु के उपासक तो बहुत होते हैं, किन्तु वह जो विशेष रूप से सेवा करता हो और धर्म सुनता तथा पालता हो वह महाउपासक कहलाता है। इसी तरह महाउपासिका भी,।

*

*

*

३०. तेमासा—वर्षावास के तीन महीने।

*

*

*

३१. दानानुमोदन—गृहस्थ के घर भोजन कर चुकने पर भिक्षु दानानुमोदन करता है। दानानुमोदन करने में भिक्षु गृहस्थ को धार्मीकता देता है और कुछ धर्मोपदेश करता है। यह परिपाटी आज भी लंका, बर्मा इत्यादि बौद्ध देशों में प्रचलित है। उपस्थित भिक्षुओं में जो सब में ज्येष्ठ रहता है वही प्रायः दानानुमोदन किया करता है।

*

*

*

३२. जैसे ग्वाला गौधों को इत्यादि—इसी भाव को बतलाने वाली एक गाय 'धम्मपद' में प्राची है—

बहुं पि चे सहितं भासमानो,
न तवकरो होति नरो पमत्तो ।
गोपो 'य' गायो गाययं परेसं
न भागवा सामञ्जस्य होति ॥ १. १९ ॥

अर्थ—चाहे कितने भी धर्मग्रन्थों को पढ़ ले किन्तु प्रमादी बन जो पुरुष उसके अनुसार करने वाला नहीं होता, वह दूसरों की गायों को गिनने वाले ग्वाले की भांति श्रमणपन का भागी नहीं होता ।

* * *

३३. प्रतिसंविदायें—प्रतिसंविदायें चार हैं, (१) अर्थ, (२) धर्म, (३) निरुक्ति और (४) प्रतिभान । देखो पटिसम्भिदामग ।

* * *

३४. परिवेण—जहाँ भिक्षु लोग रह कर धर्म-ग्रन्थों का पढ़न-पाठन करते हैं उसे परिवेण कहते हैं । लंका, वर्मा इत्यादि बौद्ध देशों में बड़े बड़े परिवेण हैं जहाँ आज भी सैकड़ों की संख्या में भिक्षु रहते और विद्या प्राप्त करते हैं ।

उनका नाम परिवेण दायद इस लिये पड़ा होगा कि ये बीच में आगम श्रोत्र कर चारों ओर से (परि + वेण) घिरे रहते होंगे । ऐसे भगवत्प्रेम सारनाम और अन्य बौद्ध-वेदों की सुगन्धि में मालूम होते हैं ।

* * *

३५. भदन्त—बौद्ध भिक्षु के आदर सूचक सम्बोधन 'मन्ते' या 'भदन्त' हैं ।

* * *

३६. ऋषिपतन मृगदाव—वर्तमान सारनाथ । बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद पंचवर्गीय भिक्षु को धर्म का उपदेश भगवान् ने यहीं दिया था । तब से यह स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है । महाराज अशोक का बनाया विशाल चैत्य अभी तक वहाँ वर्तमान है । भूगों को यहाँ अभय दे दिया गया था—इसी से इसका नाम 'मृगदाव' पड़ा ।

*

*

*

३७. धर्मचक्र—पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो भगवान् ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, उनका नाम 'धर्मचक्रप्रवर्तन सूत्र' है । देखो विनयपिटक ।

*

*

*

३८. धुताङ्ग—देखो परिशिष्ट..... ।

*

*

*

३९. बुद्ध-धर्म के नव रत्न—(१) सुत्त, (२) गेय्य, (३) वैयाकरण (४) गाथा, (५) उदान, (६) इतिवृत्तक, (७) जानक, (८) अभिघर्म, (९) वेदल्ल ।

दूसरा परिच्छेद

लक्षण-प्रश्न (पृष्ठ ३०)

१ “व्यवहार के लिये संज्ञायें भर ही हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुरुष नहीं है।” इनकी व्यवहारिक स्थिति है, परमार्थिक नहीं।

जैसे, यों तो व्यवहार के लिये लोग कहा करते हैं, ‘मूरज उगता है, मूरज डूबता है,’ किन्तु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है क्योंकि मूरज तो अपने ही स्थान पर स्थिर रहता है। पृथ्वी के घूमने से ऐसा मालूम होता है कि मूरज उगता और डूबता है। अतः व्यवहार के लिये ऐसा कहने पर भी असलियत कुछ दूसरी ही है।

वैसे ही, ‘नागसेन या मूरसेन’ के नाम से जो किसी पुण्यभिक्षुप की तादात्म्य अभिज्ञा होती है यह सांत्विक है। परमार्थतः, इस अनित्य प्रवाहशील संसार में तादात्म्य अभिज्ञा ही नहीं सकती। संसार के सभी पदार्थ सांप्रतिक और अनित्य हैं। अतः ‘एक’ और ‘तादात्म्य नित्य’ परमार्थतः मिथ्या, केवल व्यवहार के लिये हैं।

यथार्थ में कोई एक पुरुष नहीं है—यों कि प्रवाहशीलता में क्षण क्षण परिवर्तित हो रहे हैं। एक पुरुष सम्भव नहीं।

*

*

*

२. चीवर, पिण्डपान, शयनासन और म्लानप्रत्ययः—ये भिक्षु के चार प्रत्यय कहलाते हैं। भिक्षु को इन्हीं चार प्रत्ययों की आवश्यकता होती है।

भिक्षु का कापाय-वस्त्र जो कई टुकड़ों को साथ जोड़ कर तैयार किया जाता है १ — चीवर कहलाता है। विनय के अनुसार भिक्षु को तीन चीवर धारण करने का विधान है। (१) अन्तर्वासक = नीचे का कपड़ा—जो लुंगी के ऐसा लपेट लिया जाता है। घुट्टी से चार अंगुल ऊपर तक यह लटकता रहता है। (२) उत्तरासंग—पाँच हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा होता है। इसे शरीर के ऊपर चादर के ऐसा लपेट लिया जाता है। (३) सघाटी—इसकी लम्बाई चौड़ाई भी उत्तरासंग के जैसी होती है, किन्तु यह दुहरी सिली होती है। यह कंधे पर तह लगा के रखी जाती है। ठंड लगने या कुछ और काम पढ़ने पर इसका उपयोग किया जाता है।

२—पिण्डपात—भिक्षान्न। भिक्षाटन से प्राप्त अन्न या निमन्त्रण, दे कर परोसा गया भोजन सभी पिण्डपात के अन्तर्गत है।

३—शयनासन—वासस्थान। विहार, मठ, या जंगल में लगाई गई भोपड़ी।

४—ग्लान प्रत्यय—दवा बीरो। साधारणतः भिक्षु लोग 'पूतिमुत्त-भेसज्ज' (हरें और गोमुत्र से तैयार की गई गोलियाँ) का ही व्यवहार करते हैं, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर किसी भी चिकित्सा को स्वीकार कर सकते हैं। विकाल में (दोपहर के बाद) भिक्षु जो चाय, शर्बत या फल-रस को पीते हैं उसे भी ग्लान प्रत्यय कहा जाता है। इसी का सिंहल में अपभ्रंश 'गिल-मप्स' हो गया है।

*

*

*

३. पाँच अन्तराय लाने वाले कर्म—)पञ्चानन्तरिय कम्म्यानि)—पाँच कर्म यह हैं:—(१) माता को जान से मार देना, (२) पिता को जान से मार देना, (३) ग्रहण को जान से मार देना, (४) बुद्ध के शरीर से लहू बहा देना, और (५) संघ में फूट पैदा कर देना। ये पाँच पाप-कर्म

मान्तरायिक कहे जाते हैं, जिनके करने से मनुष्य उस जन्म में कदापि शोणाश्रय हो कर मुक्त नहीं हो सकता ।

*

*

*

४. सव्रह्मचारी—एक शासन में जितने प्रव्रजित श्रमण हैं सभी एक दूसरे के सव्रह्मचारी कहे जाते हैं । गुरुभार्द

*

*

*

५. ये नख, दाँत, चमड़ा इत्यादि—यही यस्तीस शरीर की गन्ध-गिरी हैं जिन पर भिक्षु बराबर मनन करता है । इसे 'द्वतिसाकार' कहते हैं, और पाली में इसका पाठ यों है —

“अस्थि इमस्मि फाये केता, लोमा, नखा, दन्ता, तचो, मंमं, नहाए, अट्ठी, अट्ठीमिज्जा, ववणं, हृदय, यमकं, किलोमकं, पिट्ठक, पण्णामं, अग्तं, अग्तगुणं, उदरियं, करीसं, पित्तं, सेम्हं, पुग्घो, सोहितं, संघो, मेदो, आमु, वसा, खेलो, सिट्ठपानिका, लसिका, मुत्तं, मत्थके मत्थल्लुङ्गमि ।”

*

*

*

६. इन्द्रिय—इन्द्रिय पाँच हैं । (१) श्रद्धा, (२) धीर्य, (३) स्मृति, (४) समाधि और (५) प्रज्ञा ।

*

*

*

७. बल—बल पाँच हैं । (१) श्रद्धा-बल, (२) धीर्य-बल, (३) स्मृति-बल, (४) समाधि-बल और (५) प्रज्ञा-बल ।

*

*

*

८. बोध्यज्ञ—बोध्यज्ञ सात हैं । (१) स्मृति-सम्बोध्यज्ञ, (२) परमविषय-सम्बोध्यज्ञ, (३) धीर्य-सम्बोध्यज्ञ, (४) प्रीति-सम्बोध्यज्ञ, (५) प्रश्रुति-सम्बोध्यज्ञ, (६) समाधि-सम्बोध्यज्ञ और (७) उपेक्षा-सम्बोध्यज्ञ ।

*

*

*

९. मार्ग—आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग । (१) सम्यक्-दृष्टि (२) सम्यक्-संकल्प, (३) सम्यक्-वाक्, (४) सम्यक्-कर्मन्ति, (५) सम्यक्-आजीव, (६) सम्यक्-व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक्-समाधि ।

*

*

*

१०. स्मृतिप्रस्थान—स्मृतिप्रस्थान चार हैं । (१) काया में कायानुपश्यी, (२) वेदना में वेदानानुपश्यी, (३) चित्त में चित्तानुपश्यी और (४) धर्म में धर्मानुपश्यी ।

*

*

*

११. सम्यक्-प्रधान—सम्यक्-प्रधान चार हैं । (१) अनुत्पन्न अकुशल (पाप) को उत्पन्न न होने देने के लिये रुचि पैदा करना कोशिश करना और चित्त का निग्रह करना; (२) उत्पन्न हो गये अकुशल (पाप) के विनाश के लिये; (३) अनुत्पन्न कुशल (पुण्य) धर्मों की उत्पत्ति के लिये; और (४) उत्पन्न कुशल-धर्मों की स्थिति और वृद्धि के लिये भावना-पूर्ण कर रुचि उत्पन्न करना ।

*

*

*

१२. ऋद्धि-पाद—ऋद्धि-पाद चार है । (१) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त; (२) वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त; (३) चित्त-समाधि; और (४) विमर्ष, समाधि ।

*

*

*

१३. ध्यान—ध्यान चार है । (१) प्रथम-ध्यान, (२) द्वितीय-ध्यान (३) तृतीय-ध्यान और (४) चतुर्थ-ध्यान । देखो दीधनिकाय का 'ब्रह्मजाल सूत्र' ।

१४. वि मो हा — विमोक्ष आठ है । (१) रूपी (रूपवाला) रूपों को देखते हैं; (२) अध्यात्म अरूपसंज्ञी बाहर रूपों को देखते हैं; (३) शुभ ही अधिभुक्त्त होते हैं; (४) सर्वथा रूपा-संज्ञा को अतिक्रमण कर प्रतिहिमा के रम्याल से लुप्त होने में नाना-पन के रम्याल को मन में करने में 'आकाश-अनन्त' है इस आकाश-आनन्त्यायतन को प्राप्त हो विहरते हैं; (५) सर्वथा आकाश-आनन्त्यायतन को अतिक्रमण कर 'विज्ञान-अनन्त' है इस विज्ञान-आनन्त्यायतन को प्राप्त हो विहरते हैं; (६) सर्वथा विज्ञान आनन्त्यायतन को अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है' इस आकिचन्य-आयतन को प्राप्त हो विहरते हैं; (७) सर्वथा आकिचन्य-आयतन को अतिक्रमण कर नैयसंज्ञान असंज्ञा-आयतन (= जिस समाधि का आभास न चेतना ही कहा जा सकता है न अचेतना ही) को प्राप्त हो विहरते हैं; (८) सर्वथा नैयसंज्ञानासंज्ञायतन को अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध को प्राप्त हो विहरते हैं ।

*

*

*

१५. स मा प ति—आठ है ।

(१) प्रथम-ध्यान

(२) द्वितीय-ध्यान

(३) तृतीय-ध्यान

(४) चतुर्थ-ध्यान

(५) आकाश-आनन्त्यायतन

(६) विज्ञान-आनन्त्यायतन

(७) अकिचन्य-आयतन

(८) नैयसंज्ञा नासंज्ञा-आयतन

रूपायचर

अरूपायचर

*

*

*

१६. स्तो ता ॥ नि—घारा में था आला । निर्वाण के मार्ग पर आकाश ही जाना जहाँ से गिरने की कोई सम्भावना नहीं रहती है ।

योग साधन करने वाला भिक्षु जब (१) सत्कायदृष्टि, (२) विचिकित्सा और (३) शीलव्रतपरामर्श इन तीन बन्धनों को तोड़ देता है तब स्रोतापन्न कहा जाता है। अधिक से अधिक सात बार तक जन्म ले वह निर्वाण पा लेता है।

* * *

१७. स क दा गा मी—एक बार आने वाला। स्रोतापन्न भिक्षु चरसाह करके (१) कामराग (इन्द्रियलिप्सा) और (२) प्रतिघ (ill will) इन दो बन्धनों पर भी विजय पा कर सकदागामी पद पर आरुढ़ हो जाता है। यदि वह इस जन्म में अहंत् नहीं हो जाता तो अधिक से अधिक एक बार और जन्म लेता है।

* * *

१८. अ ना गा मी—फिर न जन्म लेने वाला। ऊपर के दो बन्धनों (कामराग और प्रतिघ) को बिल्कुल काट कर योगावचर भिक्षु अनागामी हो जाता है। इसके बाद वह न तो संसार और न दिव्य लोक में जन्म लेता है क्योंकि उसके सभी काम-राग शान्त हो गये हैं। शरीर-पात के बाद वह शुद्धावास में रहता है।

* * *

१९. अ हं त्—अन्त में भिक्षु जो बकिये बन्धन हैं—(१) रुमराग, (२) अहंपराग, (३) मान, (४) औद्धत्य और (५) अविद्या—उन्हें भी काट कर गिरा देता और अहंत् हो जाता है। सभी बलेश दूर हो जाते हैं। सभी आश्रय क्षीण हो जाते हैं। जो करना था सो कर लिया गया। सारे दुःख स्कन्ध का अन्त हो गया। उपादान (संसार में बने रहने की आशा) मिट गया। निर्वाण का मार्ग तै हो गया। नृग्या के क्षीण हो जाने से संसार से बिल्कुल अलिप्त रह वह परम शान्ति का अनुभव करता है। शरीर-पात के बाद आवागमन सदा के लिये बन्द हो जाता है—जीवन-स्रोत सदा के लिये सूख जाता है—दुःख का अन्त हो जाता है।

चौथा परिच्छेद

१. स म्य क् स म्यु द्ध के द श ब ल । पृष्ठ—१३४

१. बुद्ध स्थान को स्थान के तीर पर, घोर अस्थान को 'अस्थान' के तीर पर, यथार्थतः जानते हैं ।

२. बुद्ध अतीत, वर्तमान और भविष्यत् के किये कर्मों के विपाक को स्थान, और हेतुपूर्वक ठीक से जानते हैं ।

३. बुद्ध सर्वत्रगामिनी प्रतिपद (= मार्ग, ज्ञान) कीठीक से जानते हैं

४. बुद्ध अनेक धातु (= तन्मात्र) नाना धातु वाले लोको को ठीक से जानते हैं ।

५. बुद्ध नाना अधिभुक्ति (स्वभाव) वाले मत्त्वों (= प्राणियों) को ठीक से जानते हैं ।

६. बुद्ध दूसरे सत्त्वों की इन्द्रियों के परस्त्व-अपरस्त्व (= प्रबलता, दुर्बलता) को ठीक से जानते हैं ।

७. बुद्ध ' ध्यान, ' विमोक्ष, ' ममाधि, ' समापत्ति के भांजेन (= मल), ध्यापदान (= निर्मल करण) और उत्थान को ठीक से जानते हैं ।

८. बुद्ध अपने पूर्व जन्मों की धान को याद करते हैं० ।

९. बुद्ध अमानुष विशुद्ध दिव्य-बल से प्राणियों को उत्पन्न होते करते० स्वर्ग लोक को प्राप्त होने देगते हैं ।

१०. बुद्ध आश्रयों के दाप से आश्रय-रहित वित्त की विमुक्ति (= मुक्ति) प्रजा की विमुक्ति को गारागु कर लेने हैं ।

* * *

२. स म्य क् स म्बु द्ध के चार वै शार द्य

मज्झिम निकाय 'महासीहनाद सुत्त' से:—

“सारिपुत्र ! यह चार तथागत (बुद्ध) के वैशारद्य हैं, जिन वैशारद्यों को प्राप्त कर तथागत० परिपद में सिहनाद करते हैं ० । कौन से चार ? —(१) ‘अपने को सम्यक्-सम्बुद्ध कहने वाले मैंने इन घमों को नहीं बोध किया है, सो उनके विषय में कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या लोक में कोई दूसरा धर्मानुसार पूछ न बैठे—मैं ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! नहीं देखता ! सारिपुत्र ऐसे किसी कारण को न देखने में क्षेम को प्राप्त हो, अभय को प्राप्त हो, वैशारद्य को प्राप्त हो विहरता हूँ । (२) ‘अपने को क्षीणाश्रव (अहंन्) कहने वाले मेरे यह आश्रव (= चित्तमल) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषय में कोई श्रमण० धर्मानुसार पूछ न बैठे’—मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता ० । (३) ‘जो अन्तराय-धर्म कहे गये हैं उन्हें सेवन करने से यह अन्तराय (= विघ्न) नहीं कर सकते० यहाँ उनके विषये में कोई श्रवण० धर्मानुसार न पूछ बैठे’—ऐसा कोई कारण नहीं देखता ० । (४) ‘जिस मतलब के लिये धर्म-उपदेश किया, वह ऐसा करने वाले को भली प्रकार दुःखक्षय की ओर नहीं ले जाता—इसके विषय में कोई श्रमण० धर्मानुसार न पूछ बैठे’—ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! नहीं देखता । सारिपुत्र ! ऐसे किसी कारण को न देखते मैं क्षेम को प्राप्त हो, अभय को प्राप्त हो वैशारद्य, को प्राप्त हो विहरता हूँ ।”

*

*

*

३. अ द्वा र ह बु द्ध-ध र्म

१. अतीत काल की बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान ।

२. प्रनागत काल की बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान ।

३. वर्तमान काल की बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान ।

४. बुद्ध के सभी कार्य-कर्म ज्ञान-पूर्वक और जान बूझ कर होते हैं ।

५. बुद्ध के सभी वचन-कर्म ० ।
६. बु के सभी मन-कर्म ० ।
७. छन्द की कभी हानि नहीं होती ।
८. धर्म-देशना करने में कभी कोई हानि नहीं होती ।
९. धीरे में कभी कोई हानि नहीं होती ।
१०. ममाधि में ० ।
११. प्रज्ञा में ० ।
१२. विमुक्ति में ०
१३. दवा
१४. रथा
१५. अपहृन्
१६. नेदयित्त
१७. अव्यावहसनो
१८. धम्मपरिसङ्गान उपेयता ।

४. भ ग पा नों की ग वं ज ता आश्रजन प्रतियद्ध है ।

भगवान् हर पट्टी गंतार की सभी बातें जानते नहीं रहने दें । उनकी सर्वज्ञता इसी में भी कि जब जिनने जानना चाहते उग पर ध्यान देने की उमे जान लेने दें । इसी को 'आश्रजन-प्रतियद्ध' सर्वज्ञता कहने है ।

५-६. म गा न गं वा ग का बीर . स मा न सी मा में रह ने पाया-
भिदु अपने गांव, मस्त्रा या महुन्ता में सीमा नियंत्र कर के रहने हैं ।
उन नियंत्र सीमा में रहने वाले सभी भिदु 'उपोसथ-कर्म' के निवे एक स्थान

'उपोसथ-कर्म'—देखो विनय पिटक ।

पर इकट्ठे होते हैं। वे भिक्षु सपान संवास के बीर समान सीमा में रहने वाले कहे जाते हैं।

* * *

७. 'प्र कृ ता त्म भिक्षु—जिसने कोई भारी आपत्ति (कसूर) नहीं की को।

* * *

८. ती न वि द्या यें—मज्झिम निकाय 'बोधि-राजकुमार सूत्र' से—“१. सब इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध = परिश्रवदात = अंगण रहित उपदेश रहित, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर = अवलता प्राप्त-समाधि-प्राप्त हो जाने पर, पूर्व जन्मों की स्मृति के ज्ञान के लिये चित्त को मैंने झुकाया। फिर मैं पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासों (= जन्मों) को स्मरण करने लगा— जैसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी...। आकार सहित, उद्देश सहित पूर्व-कृत अनेक पूर्व-निवासों को स्मरण करने लगा। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, मुझे रात के पहिले याम में यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविद्या दूर हो गई, विद्या आ गई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।

२. सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध ० ममाहित होने पर, प्राणियों के जन्म-मरण के ज्ञान के लिये मैंने चित्त को झुकाया। सो मनुष्य के नेत्रों में परे की विशुद्ध दिव्य चक्षु से, मैं अच्छे, बुरे, सुवर्ण-दुवर्ण, मुग्त, दुगंत, मरते, उत्पन्न होते प्राणियों को देखने लगा। सो०... कर्मनुसार जन्म को प्राप्त प्राणियों को जानने लगा। रात के बिचले याम में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई। अविद्या गई०, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।

३. सो इस प्रकार चित्त के ० आसवों (चित्त-मल) के दाय के ज्ञान

‘प्रकृतात्म भिक्षु—देखो विनयपिटक।

के लिये मैं ने चित्त को झुकाया—तो 'यह दुःख है' इसे यथार्थ से जान लिया; 'यह दुःख समुदय है' इसे यथार्थ से जान लिया; 'यह दुःख निरोध है' इसे यथार्थ से जान लिया; 'यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद है' इसे यथार्थ से जान लिया । 'यह आश्रय है' इन्हें यथार्थ से जान लिया; 'यह आश्रय समुदय है' इसे यथार्थ से जान लिया; 'यह आश्रय-निरोध है' इसे यथार्थ से जान लिया; 'यह आश्रय-निरोध-गामिनी-प्रतिपद है' इसे यथार्थ से जान लिया । तो दस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा नित कामाश्रयों में मुक्त हो गया, भयास्रवों से मुक्त हो गया, अविद्यास्रव में भी मुक्त हो गया । छूट (विमुक्त) जाने पर 'छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ । 'जन्म रातम हो गया, मृत्युचय पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ कुछ करना थाकी नहीं है' इसे जाना । राजकुमार ! रात के पिछके घाम में यह सुनीप बिद्या प्रातःपूर्व; अविद्या गर्ह, बिद्या आर्ह— तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।"

*

*

*

६. छः अ मि जा यें (दिव्य गवितयां)—मज्झिम निकाय 'महा-वच्छगोस' सूत्र में:—

“१. यदि तू चाहेगा कि—अनेक प्रकार की श्रद्धियों का अनुभव करे—एक हो कर बहुत हो जाऊँ, बहुत हो कर एक हो जाऊँ, साविर्भाव, निरोधाय (= अन्तर्धान हो जाना), तिरःशुद्धम (भिन्नि के आरदार पला जाना), तिरःप्राकार (प्रातर के आरदार पला जाना), तिरःगर्भत, आकाश में जमीन पर के ऐसा घूर्म-किर्ण, पृथ्वी में दृक्शक्तियों लगाऊँ जैसे जल में, जल के तल पर जैसे ही जाऊँ जैसे पृथ्वी के तल पर, आगन मारे हुये पक्षियों की तरह आकाश में उड़ूँ, इतने महाप्रज्ञानी = महाबुद्ध चतुर्मुखों की भी ह्रास से मुक्त = भीष्ट; प्रज्ञालोक पर्यन्त (अवनी) काया मे मन मे रम्य— तो साक्षात् कर लेगा ।

२. यदि तू चाहेगा कि—“विशुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत धातु (काम) से दूर-नजदीक के दिव्य-मानुष दोनों प्रकार के शब्दों को सुनूँ,—तो साक्षात् कर लेगा ।

३. यदि तू चाहेगा कि—“दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानूँ—सराग चित्त होने पर सराग चित्त है जानूँ; वीतराग चित्त होने पर वीतराग चित्त है यह जानूँ : सट्टेप०; वीत-ट्टेप०; समोह०; वीत-मोह ; विक्षिप्त-चित्त०; संक्षिप्त (एकाग्र) चित्त०; विनाल चित्त०; छोटा चित्त; स-उत्तर चित्त०; अनुत्तर चित्त०; समाहित चित्त०; प्रसमाहित चित्त०; विमुक्त चित्त होने पर विमुक्त चित्त है यह जानूँ; और अविमुक्त चित्त होने पर अविमुक्त चित्त है यह जानूँ; तो साक्षात् कर लेगा ।

४. यदि तू चाहेगा कि—अनेक प्रकार के पूर्वजन्मों को अनुस्मरण करूँ—जैसे कि एक जन्म को भी० दो जन्म को भी० इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकार के पूर्व निवासों को स्मरण करूँ—तो साक्षात् कर लेगा ।

५. यदि तू चाहेगा कि — “मैं अमानुष दिव्यवस्तु से अच्छे घुरे, भुवर्ण-दुर्गण० प्राणियों को मरते उत्पन्न होते देखूँ, कर्मानुसार गति को प्राप्त होते प्राणियों को पहिचानूँ—यह आप प्राणधारी० स्वर्ग लोक को प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार अमानुष विशुद्ध दिव्य-वस्तु से० कर्मानुसार गति को प्राप्त होते प्राणियों को पहिचानूँ;—तो साक्षात् कर लेगा ।

६. यदि तू चाहेगा कि - “मैं आसवों के क्षय होने से आसव-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान कर साक्षात्कार कर प्राप्त कर बिहूँ—तो साक्षात् कर लेगा ।”

१०. परिशिष्टाण—बोद्धादेशों में उपासक भिक्षुओं को बुला कर परिशिष्टाण-देखना करवाते हैं। वेदी के ऐसा एक ऊँचा स्थान बना, उस पर फूल पत्तों और पत्ताको से मज-धज कर एक मण्डप तैयार करते हैं। मण्डप बीच कपड़े से बना हुआ एक पानी का कलश रख दिया जाता है। मामने भगवान् बुद्ध की कोई मूर्ति या तस्वीर फूल और मालाओं को चढ़ा एक ऊँचे स्थान पर रखते हैं। धूप-गन्ध भी चारों ओर जला दी जाती है।

नियत समय पर भिक्षुओं को बड़े सम्मान के साथ ले जाते हैं। भिक्षु मण्डप में जाकर कलशों के डेढ़-गिद्ध गोलाकार में बैठ जाते हैं। उपासक-उपासिकाएँ वेदी के चारों ओर नीचे बैठ जाती हैं।

तब कोई प्रधान उपासक पान का ढोला और गुपारी के प्रधान भिक्षु को जाकर देता है, घुटने टेक तीन बार प्रणाम करता है, और 'परिशिष्टाण' देखना करने की याचना करता है। इसके बाद, कलशों के कनमें से तिबराया हुआ एक लम्बा धागा बाँध दिया जाता है। धागा मण्डप में चारों ओर भिक्षुओं के सामने से गुजरता है जिसे सभी भिक्षु अपनी दाहिनी हाथ से पकड़ लेते हैं। धागे को मण्डप में निकाल कर उपासक-उपासिकाओं के बीच भी चारों ओर घुमा दिया जाता है—जिसे सभी पकड़ लेते हैं। इस तरह, मानों सभी एक सूत्र में सम्मिलित हो जाते हैं।

परिशिष्टाण देखना का पाठ आरम्भ होता है। भिक्षु एक स्वर में कुछ सूत्र और गाथाओं का उच्चारण करते हैं, जिन में बुद्ध, धर्म, संघ, नीति, समाधि, प्रज्ञा इत्यादि के गुण और शौर्य बड़े जाते हैं। स्तन मूत्र, मंगल मूत्र इत्यादि इस समय के स्वाग मूत्र होने हैं। जब पाठ समाप्त हो जाता है तो भिक्षु उपासकों को आशीर्वाद और स्थितिकार देने हैं—इस तरह-यथा मे नुम्हारा स्वस्ति हो, नमल हो। 'एनेन सच्चवज्जेन होनु ते जयमज्ज्जे, एनेन सच्चो न भुत्तिय होनु'—मानों मूर्तों में बड़े गये सत्य की दुहाई दे देकर आशीर्वाद दिया जाता है। फिर, कलशों का मुह खोल दिया जाता है।—उसके पानी को आशीर्वादन पद रख कर पल्लव में भिक्षु लोगों पर

छिड़कता है। ठाकुर बाड़ी के चरणोदक के ऐसा कितने उसे कुछ पीकर माथा पर धोप लेते हैं। घागे को समेट लिया जाता है—भिक्षु उपासकों की दाहिनी कलाई पर रक्षा-चन्दन बान्धता है और यह मन्त्र पढ़ता है—

‘सर्व्वीतियो विषज्जन्तु, सत्त्वरोगो विनस्सतु

मा ते भवतु अन्तरायो, सुखी दीघायु को भव ॥’

अर्थात्—तुम्हारे सभी विघ्न छिन्न-भिन्न हो जायें, सभी रोग नष्ट हो जायें, तुम्हें किसी प्रकार की बाधा मत होवे, सुखी और दीर्घायु होवो ।’

बौद्ध-देशों में लोग इसे वैसे ही मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायण-व्रत मनाया जाता है—या जैसे मुसलमानों के घर मौलूद शरीफ । बड़ी भक्ति, श्रद्धा और तैयारी के साथ । किसी के बीमार पड़ने पर लोग परित्राण देना करवाते हैं—और समझते हैं कि उससे लाभ होता है ।

भगवान् ने इसके लिये कहीं आदेश किया है मुझे स्मरण नहीं । हाँ, एक कथा याद आती है—किसी भिक्षु को साँप काट खाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी । हमारे भिक्षुओं ने भगवान् को जाकर इसकी सूचना दी । इसपर भगवान् बुद्ध बोले,—अवश्य उस भिक्षु को मैत्री-बल नहीं होगा । भिक्षुओ ! जो मैत्री भावना का अभ्यासी होता है वह साँप के काटने से कभी नहीं मर सकता । अतः चार प्रकार के सर्पों से मैत्री-भावना करने के परित्राण का मैं आदेश देता हूँ । वे चार प्रकार के सर्प हैं—
(१) विरूपवत्त, (२) एरापय, (३) छव्यापुत्त, और (४) कण्हागोतमक ।

भगवान् ने कहा था:—

“अनुजानामि भिक्खवे ! इमानि चत्तारि अहिंराजकुलानि मेत्तेन चित्तेन फरितुं, अत्तगुत्तिया, अत्तरक्खाय, अत्तपरित्ताय (अपने परित्राण के लिये) ।”

भारतवर्ष का चच्चा बच्चा जानता है कि ऋषि-मुनि अपने मैत्री-बल से जंगल के हिंसक जन्तुओं को भी पालतू बना देते थे । यही बात भगवान्

१०. प रि त्रा ण—बौद्ध देशों में उपासक भिक्षुओं को बुला कर परित्राण-देशना करवाते हैं। वेदी के ऐसा एक ऊँचा स्थान बना, उग पर फूल पत्ते और पत्ताको से सज-धज कर एक मण्डप तैयार करते हैं। मण्डप बीच कनहे से ढका हुआ एक पानी का कलश रस दिया जाता है। गामने भगवान् बुद्ध की कोई मूर्ति या तस्वीर फूल और मालाओं की चढ़ा एक ऊँचे स्थान पर रखते हैं। धूप-गन्ध भी चारों ओर जला दी जाती है।

नियत समय पर भिक्षुओं को बड़े सम्मान के साथ ले जाते हैं। भिक्षु मण्डप में जाकर कलश के इर्द-गिर्द गोलाकार में बैठ जाते हैं। उपासक-उपागिकामें वेदी के चारों ओर भीचे बैठ जाती है।

तब कोई प्रधान उपासक पान का डोला और गुपारी से प्रधान भिक्षु को जाकर देता है, गुटने टेक तीन बार प्रणाम करता है, और 'परित्राण' देशना करने की याचना करता है। इसके बाद, कलश के बनते में तिब्रगया हुआ एक लम्बा धागा बाँध दिया जाता है। धागा मण्डप में चारों ओर भिक्षुओं के गामने से गुजरता है जिसे सभी भिक्षु अपने दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं। धागे को मण्डप में निकाट कर उपासक-उपागिकामों के बीच भी चारों ओर घुमा दिया जाता है—जिसे सभी पकड़ लेते हैं। इस तरह, धागों सभी एक सूत्र में सम्मिलित हो जाते हैं।

परित्राण देशना का पाठ प्रारम्भ होता है। भिक्षु एक स्तर से कुछ सूत्र और गायत्रियों का उच्चारण करते हैं, जिन में बुद्ध, धर्म, संप, धीक, तमाधि, प्रजा इत्यादि के गुण और गौरव बड़े जाने हैं। रत्न सूत्र, मंगल सूत्र इत्यादि इस समय में गाय सूत्र होते हैं। जब पाठ समाप्त हो जाता है तो भिक्षु उपासकों को धात्रीवाद और स्वस्तिवार देने हैं—इस मध्य-वर्षण में बुद्धाय स्वस्ति हो, मंगल हो। "एतेन सर्वव्यय्येन होतु मे जयमद्गतं, एतेन सर्व्येन सुखं होतु"—धानों 'गुणों में बड़े सर्व की दुर्गति के देकर भागीवाद दिया जाता है। फिर, कलश का मुँह खोल दिया जाता है।—उसके पानी की धात्रीवदन पड़ पड़ कर कलश से भिक्षु लोगों पर

छिड़कता है। ठाकुर, बाड़ी के चरणोदक के ऐसा कितने उसे कुछ पीकर माथा पर थोप लेते हैं। घागे को समेट लिया जाता है—भिक्षु उपासको की दाहिनी कलाई पर रक्षा-बन्धन बान्धता है और यह मन्त्र पढ़ता है—

“सन्वीतियो धिवज्जन्तु, सम्बरोगो विनस्सतु

मा ते भवतु अन्तरायो, मुखी दीघायु को भव ॥”

अर्थात्—तुम्हारे सभी विघ्न छिन्न-भिन्न हो जायें, सभी रोग नष्ट हो जायें, तुम्हें किसी प्रकार की बाधा मत होवे, मुखी और दीर्घायु होवो।

बौद्ध-देगों में लोग इसे वैसे ही ननाते हैं जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायण-व्रत मनाया जाता है—या जैसे मुसलमानों के घर मौलूद शरीफ। बड़ी भक्ति, श्रद्धा और तैयारी के साथ। किसी के बीमार पड़ने पर लोग परित्राण देना करवाते हैं—और समझते हैं कि उससे लाभ होता है।

भगवान् ने इसके लिये कहा आदेश किया है मुझे स्मरण नहीं। हाँ, एक कथा याद आती है—किसी भिक्षु को साँप काट खाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। हमारे भिक्षुओं ने भगवान् को जाकर इसकी सूचना दी। इसपर भगवान् बुद्ध बोले,—अवश्य उस भिक्षु को मंत्री-घल नहीं होगा। भिक्षुओ ! जो मंत्री भावना का अभ्यासी होता है वह साँप के काटने से कभी नहीं मर सकता। अतः चार प्रकार के सर्पों में मंत्री-भावना करने के परित्राण का मैं आदेश देता हूँ। वे चार प्रकार के सर्प हैं—(१) विरूपकल, (२) एरापय, (३) छव्यापुत्त, और (४) कण्हापोतमक।

भगवान् ने कहा थाः—

“अनुजानामि भिक्खवे ! इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि मेत्तेन चित्तेन फरितुं, अत्तगुत्तिया, अत्तरक्खाय, अत्तपरित्ताय (अपने परित्राण के लिये) ।”

भारतवर्ष का वच्चा वच्चा जानता है कि ऋषि-मुनि अपने मंत्री-घल से जंगल के हिंसक जन्तुओं को भी पालतू बना देते थे। यही बात भगवान्

ने कही है। सपों से मंत्री करने के लिये कुछ गाथाएँ हैं जिन्हें भिक्षु प्रतिदिन पाठ करता है।

किन्तु, 'परिघाण' से विमरिये को भी चंगा किया जा सकता है ऐसा त्रिपिटक में भगवान् ने कहीं भी नहीं कहा है। धीरे धीरे ऐसा विघ्नास और ऐसी चाल चल पड़ी होगी, जिसके विषय में राजा मिलिन्द ने प्रश्न किया है।

* * *

११. एक समय भगवान् चातुमा के आगल वन में विहरते थे।

उस समय भगवान् के दर्शनार्थ सारिपुत्र भोग्गलान आदि पाँच गौ भिक्षु जनुमामा में आये दूये थे। उस समय वह आर्गनुक भिक्षु उस समय स्वान के निवासी भिक्षुओं के साथ कुशल प्रश्न पूछते, तपनामन बगलाउ पात्र-चीपर गम्हालते ऊँचे शब्द = महाशब्द करने लगे। तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्द से कहा—

“आनन्द ! यह कीन ऊँचे शब्द = महाशब्द करने वाले है, मानो बेवट मछली मार रहे हों ?”

“मन्ते ! यह सारिपुत्र, भोग्गलान आदि पाँच गौ भिक्षु ० महाशब्द कर रहे हैं।”

“तो आनन्द ! मेरे बचान से उन भिक्षुओं को यह — बुद्ध आयुष्मानों को बुला रहे हैं।

“अच्छा मन्ते !”—यह भगवान् को उत्तर दे, आयुष्मान् आनन्द ने जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ जा कर उनसे कहा—

“बुद्ध आयुष्मानों को बुला रहे हैं।”

“अच्छा आयुष्मान् !” यह आयुष्मान् आनन्द को उत्तर दे वह भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे उन भिक्षुओं से भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! क्यों तुम ऊँचे शब्द = महाशब्द कर रहे थे, मानो केवट मछली मार रहे हों ?”

“भन्ते ! यह सारिपुत्र, मोद्गल्यान आदि हम पाँच सौ भिक्षु० पात्र चीवर सम्हालते० महाशब्द कर रहे थे ।”

“जाओ भिक्षुओं ! तुम्हें निकल जाने (पणामना) के लिये मैं कहता हूँ ; मेरे साथ तुम न रहना ।”

“अच्छा भन्ते !” कह, वह भिक्षु भगवान् को उत्तर दे, आसन से उठ भगवान् को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र चीवरले चले गये ।

उस समय चातुमा के शाक्य किसी काम से संस्थागार (प्रजातंत्रभवन) में जमा थे । चातुमा के शाक्यों ने दूर से उन भिक्षुओं को जाते देखा । देख कर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ जा कर उन भिक्षुओं से कहा—

“हस्त ! आप आयुष्मान कहाँ जा रहे हैं ?”

“आवुनो ! भगवान् ने भिक्षु-संघ को निकल जाने के लिये कहा ।”

“तो अयुष्मानो ! मुहुर्त भर आप सब यही ठहरे, नायद हम भगवान् को प्रसन्न कर सकें ।”

“अच्छा, आवुसों !” कह उन भिक्षुओं ने चातुमा के शाक्यों को उत्तर दिया ।

तब, चातुमा वाले शाक्य जहाँ भगवान् थे वहाँ जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ भगवान् से यह बोले—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षु संघ को अभिनन्दन (स्वीकार) करें । मन्ते जैसे भगवान् ने पहले भिक्षु-संघ में की अनुगृहित किया था, वैसे ही अब भी अनुगृहित करें । भन्ते ! इस भिक्षु संघ में नये अचिर-प्रव्रजित, इस धर्म में अभी हाल के आये भिक्षु हैं, भगवान् का दर्शन न मिलनेपर उनके मनमें विकार = अन्यथात्व हीगा । जैसे भन्ते ! छोटे शंकर तरुण-वीजों को जल न मिलने पर विकार = अन्यथात्व होता है ; इसी प्रकार० भगवान् का दर्शन

न मिलने पर उनको विचार = अन्यथात्व होगा । जैसे, मन्ते ! माता को देखने पर छोटे बछड़े को विचार = अन्यथात्व होता है, इसी प्रकार । मन्ते ! भगवान् भिक्षु-गंध को अभिनन्दन कर अनुगृहीत करें ।"

तब, सहस्रपति ब्रह्मा भगवान् के चित्त के चित्तों को जान कर, जैसे बलवान् पुरुष (सप्रयाम) समेटी बांह को फैला दे, कैलाई बांह को समेट ले, ऐसे ही ब्रह्मलोक में अन्तर्धान हो भगवान् के सामने प्रगट हुआ । तब सहस्रपति ब्रह्मा ने उत्तरार्ग्य को एक (दाहिने) कंधे पर कर, भगवान् की और झंजली जाँह भगवान् से यह कहा—

"मन्ते ! भगवान् भिक्षु-गंध का अभिनन्दन करें० छोटे घंघुर का० छोटे बछड़े को० अनुगृहीत करें ।"

चातुमा वाले मातृय और सहस्रपति ब्रह्मा की० और बछड़े की उरमा में भगवान् को प्रमत्त करने में सफल हुये । तब चातुमान महाभोगत्पान ने भिक्षुओं की आमन्त्रित किया—

"उठो आयुगो ! पान पीयर उठायो ! चातुमा वाले मातृयों और सहस्रपति ब्रह्मा ने बीज और बछड़े की उरमा में भगवान् को प्रमत्त कर मत्ता लिया है ।"

मज्झिमनिकाय, चातुम-सुत्त में ।

*

०.

*

१२ छः अ सा धा र ण शा न

१. इन्द्रिय परोपरियन आर्ण

२. आनयानुमय आर्ण

३. समणपातिहीर आर्ण

४. महा करणा समापति आर्ण

५. सत्यच्छुत्त आर्ण

६. अनावरण आर्ण

१३. बुद्ध में ३७ बात

	नाम	संख्या
(१)	स्मृतिप्रस्थान	४
(२)	सम्यक प्रधान ...	४
(३)	ऋद्धि-पाद ...	४
(४)	मानसिक इन्द्रियाँ ...	५
(५)	बल ...	५
(६)	बोध्यङ्ग ...	७
(७)	आर्य मार्ग ...	८

३७

*

*

*

१४. महाप्रजापति गीतमी—कुमार सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। अतः, उनकी भीसी महाप्रजापति गीतमी ने ही उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया था।

पहले स्त्रियों को भिक्षु-भाव लेने का अधिकार नहीं था। महाप्रजापति गीतमी को भिक्षुणी बनने का बड़ा उत्साह था। उसने इसके लिये भगवान् से कई बार याचनाएँ की थी, किंतु भगवान् ने स्वीकार नहीं किया। अन्त में, महाप्रजापति गीतमी के बहुत ही आग्रह करने पर भगवान् ने अनेक कड़ी कड़ी शर्तों के साथ स्त्रियों को भी दीक्षा लेने की अनुमति दे दी थी। महाप्रजापति गीतमी सर्व-प्रथम भिक्षुणी हुई। विशेष देखो “विनय पिटक” पृष्ठ ५१९-५२०

न मिलने पर उनको विकार = अन्यथात्व होगा । जैसे, भन्ते ! माता को न देखने पर छोटे बछड़े को विकार = अन्यथात्व होता है, इसी प्रकार० । भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघ को अभिनन्दन कर अनुगृहीत करें ।”

तब, सहम्पति ब्रह्मा भगवान् के चित्त के विकारों को जान कर, जैसे यलवान् पुरुष (अप्रयास) समेटो बाँह को फैला दे, फैलाई बाँह को समेट ले, ऐसे ही ब्रह्मलोक में अन्तर्धान हो भगवान् के सामने प्रगट हुआ । तब सहम्पति ब्रह्मा ने उत्तरासंग को एक (दाहिने) कंधे पर कर, भगवान् की धीर झंजली जाँड़ भगवान् से यह कहा—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघ का अभिनन्दन करें० छोटे घंशुर का० छोटे बछड़े को० अनुगृहीत करें ।”

चातुमा वाले क्षान्म धीर सहम्पति ब्रह्मा की ओर बछड़े की उपमा में भगवान् को प्रसन्न करने में सफल हुये । तब आयुष्मान महामोदगत्यान ने भिक्षुओं की आमन्त्रित किया—

“उठो आवुसो ! पात्र नीयर उठाओ ! चातुमा वाले गान्ध्यों और सहम्पति ब्रह्मा ने धीर धीर बछड़े की उपमा से भगवान् को प्रसन्न कर मना लिया है !”

मज्झिमनिकाय, चातुम-मुत्तन्त से ।

*

*.

*.

१२ छः अ सा धा र ण क्षा न

१. इन्द्रिय परोपरियत्त आणं

२. आसयानुसय आणं

३. यमकपातिहीर आणं

४. महा करुणा समापत्ति आणं

५. सन्न्यञ्चुत्त आणं

६. अनावरण आणं

१३. बुद्ध में ३७ बात

	नाम	संख्या
(१)	स्मृतिप्रस्थान ...	४
(२)	सम्यक प्रधान ...	४
(३)	ऋद्धि-पाद ...	४
(४)	मानसिक इन्द्रियाँ ...	५
(५)	बल ...	५
(६)	बोध्यङ्ग ...	७
(७)	आर्य मार्ग ...	८

—
३७

*

*

*

१४. महाप्रजापति गौतमी—कुमार सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। अतः, उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था।

पहले स्त्रियों को भिक्षु-भाव लेने का अधिकार नहीं था। महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी बनने का बड़ा उत्साह था। उसने इसके लिये भगवान् से कई बार याचनाएँ की थी, किन्तु भगवान् ने स्वीकार नहीं किया। अन्त में, महाप्रजापति गौतमी के बहुत ही आग्रह करने पर भगवान् ने अनेक कड़ी कड़ी शर्तों के साथ स्त्रियों को भी दीक्षा लेने की अनुमति दे दी थी। महाप्रजापति गौतमी सर्व-प्रथम भिक्षुणी हुई। विशेष देखो "विनय पिटक" पृष्ठ ५१९-५२०

पाँचवाँ परिच्छेद

अनुमान-प्रश्न

धर्म-नगर

१. पृष्ठ—४०८: अ नि त्य-सं जाः—संसार की सभी चीजें अनित्य हैं ऐसा मनन करना ।

अ ना त्म - सं जाः—शरीर के भीतर कोई कूटस्थ आत्मा नहीं है; केवल पांच स्कन्धों के (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) के आधार पर ही 'मैं' 'तू' ऐसी संज्ञा होती है । इस बात का मनन करना ।

अ शु भ - सं जाः—संसार में लुभा लेने वाली जो सुन्दर सुन्दर (= शुभ) चीजें देखने में आती हैं, यथार्थ में वे सुन्दर नहीं हैं बल्कि माना प्रकार की गन्दगियों और घुराइयों से भरी पड़ी हैं । बाहरी चटक मटक देख कर उनकी ओर आकर्षण होना ठीक नहीं है । ऐसा मनन करना ।

आ दी न व - संज्ञाः—आदी नव (= दोष) का मनन करना । सांसारिक भोगों के कितने दोष हैं ! उनके कारण मनुष्य क्या क्या नहीं कर टालता है ! पिता पुत्र, और भाई भाई तक भी एक दूसरे के मनु हो जाते हैं । किंतु अन्त में संसार किसी का नहीं होता । मर कर खाती हाथ ही जाना होता है । इस तरह सांसारिक पदार्थों में दोषना देखे और उसका मनन करना ।

प्र हा ण - संज्ञाः—संसार में जितने पदार्थ का लाभ होता है सभी की एक न एक दिन हानि अवश्य होती है । संयोगके बाद वियोग होना निश्चित है । अतः, यहाँ लाभालाभ से अलिप्त हो कर रहना चाहिये । इसका मनन करना ।

वि.रा ग-संज्ञा :—वैराग्य का चिन्तन

नि रो ध-संज्ञा — जितने सस्कार उठते हैं सभीकभी न कभी लीन हो ही जाते हैं ।

आ ना पा न स ति:—आस्वास प्रस्वास पर ध्यान करना । देखो दीर्घनिकाय—‘महासतिपट्ठान सूत्र’ ।

उ ड्ढु मा त, वि नी ल इ त्या दि— मृत शरीर के नष्ट होने की ये भिन्न भिन्न अवस्थायें हैं ।

मै श्री-सं ज्ञा:—सभी के प्रति मित्र-भाव का चिन्तन ।

क र णा—सं ज्ञा:—संसार के सभी जीवों के प्रति कष्टाभाव का मनन करना ।

मु दि ता-सं ज्ञा:—संतोष का चिन्तन ।

उ पे क्षा-सं ज्ञा:—संसार के प्रति उपेक्षा = अनासक्त-भाव का मनन करना ।

म र णा नु स्मृ ति—हम मरेंगे, ससार मरेगा इसका मनन करना ।

का य-ग ता स्मृ ति—अपने शरीर की ३२ गदगियों पर मनन करना—“अरिय इमस्मि सरीरे केसा, लोभा नखा दन्ता तच्चो मंसं न्हाए अट्ठी इत्यादि ।” देखो मज्झिमनिकाय— ‘कायगता-सति-मुत्तन्त’ ११९ ।

*

*

*

२ श र ण-शी ल:—शरण-शील तीन हैं । (१) बुद्ध सरणं गच्छामि, (२) धम्मं सरणं गच्छामि; और (३) संघं सरणं गच्छामि ।

पञ्च-शी ल:—

(१) पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—जीव हिंसा से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ ।

(२) अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—जो वस्तु मुझे नहीं दी गई है उसे ले-लेने (= चोरी) से मैं विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ ।

(३) कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—
कामों में मिथ्याचार करने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

(४) मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—भूठ बोनने
से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

५. सुरामेरयमज्जपमादट्टाना वेरमणी सिक्खापदं समानियामि—
मादक द्रव्यों के सेवन करने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

(३) अष्टाङ्ग — सील

पहले पाँच तों उपर ही के रहते हैं; केवल तीसरा “कामेसु मिच्छा-
चारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि” के बदले में “अब्रह्मचरिया वेरमणी
सिक्खापदं समादियामि” हो जाता है।

बाकिये तीन =

६. विकालभोजना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि — बेवेल
भोजन करने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

७. नच्चगीतवादितविसूकदस्सनमालागन्धविलेपनधारण मंडन-
विभूषणट्टाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—नृत्य, गीत, यात्रा,
अदलील हाव भाव, माला, गन्ध, उबटन, के प्रयोग से बचने क्षरीर के
सजने-धजने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

८. उच्चासयनमहासयना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—ऊँचे
और बड़े ठाट-बाट की शय्या पर नहीं सोऊँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

इन आठ पीलों को अष्टाङ्गिक सील कहते हैं। उपामक किसी विशेष
दिन (= प्रति उपोसथ या रविवार जैसा शुभिता होगा है) इस अष्टाङ्ग
सील का धारण करता है। उम दिन वह स्वच्छ कपड़े पहन पिगी बोट-
विहार में जाता है और पुटने टैंक कर मित्रों से आठ सील देने की याचना
यों करता है—

“ओकास अहं भन्ते ! तिसरणेन सह अट्टङ्ग उपोसथ सीलं
धम्मं याचामि । अनुग्राहं कत्वा सीलं देय मे भन्ते ।

दुतियम्पि ओकास, अहं भन्ते० ।

ततियम्पि ओकास, अहं भन्ते तिसरणेन सह अट्ठङ्ग उपोसथ-
सीलं धम्मं याचामि । अनुग्गहं कत्वा सीलं देथ मे भन्ते ।”

अर्थः—स्वामी जी ! मैं तीन शरणों के साथ आठ उपोसथ शील की
याचना करता हूँ । अनुग्रह करके मुझे उन शीलों को दें ।

दूसरी बार भी० ।

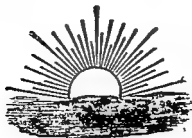
तीसरी बार भी० ।

उसके बाद भिक्षु एक एक शील को कह कर सकता जाता है और
उपासक उसे पुहराता जाता है । उस दिन को वह उपासक विहार में ही
रह शीलों का पालन करते पवित्र विचारों के चिन्तन में व्यतीत करता
है । कितने उपासक जन्म भर इन आठ शीलों का पालन करते हैं ।

(४) द द्वा ज्ज शीलः—यह दश शील प्रव्रजितो के हैं । प्रव्रज्या
के समय यह दश शील गुरु अपने शिष्य को देता हैः—

देखो बोधिनी १ परि०—५

(५) प्रा ति मो क्ष—सं व र शी ल—यह भिक्षुओं (उपसम्पन्न)
के लिये हैं । इनकी संख्या २२७ है । देखो विनय पिटक—‘प्रातिमोक्ष’ ।

परिशिष्ट २

नाम-अनुक्रमणी

अकनिरुट लोक । ३४८	(महोसघ पण्डित की स्त्री)
अङ्गीरस । ३३४	अयोध्या (माकेत) । ४०७
अंगुत्तर मित्राय । २३१, २५६,	अकृपायिक देवता । ३९०
२६२, २८९, २९६, ४४५, ४८०	अलमन्द । १०४ (दीप जितमें
अंगुलिमाल परित्त । १८६	मिलिन्द का जन्म हुआ था)
अजिरवती । ८७, १४४, ४६८	४०२, ४०३, ४०७, ४४२
अजित केसकम्बली । ६	अवीचि नरक । ६
अट्टिस्तर । १४०	अशोक । १५२
अतुल । ३३४	अशोकाराम । २१, २२, २३
अथर्व वेद । २१८	असिपार्श्व । २३२ (एक सम्प्रदाय)
अधर्म । २४८ (एक बार देवदत्त	अशुर लोक । ३३८, ३४२
इस नाम का एक यक्ष था)	अस्सगुत्त । ८, ९, १०, १८, २०, २१
अनन्तकाय । ३६, ३७, ३८	अष्टाङ्गिक मार्ग । २६५
अनरुद्ध । ४९८	आटानाटिय परित्त । १८६
अनुमान प्रश्न । ३	आनन्द सेठ । ४२९
अनुरुद्ध । १३७, ४६२, ४९६	आनन्द । १२५, १३७, १६३,
अनोमदस्ती । २६३ (बुद्ध)	१६४, १६७, १७३, १७४,
अभिजा । २६१ (छः)	१७५, १७६, १७८, १७९,
अभ्यवकाशिक । २५	१८४, १९७, २१४, २१७,
अमरा (दिवी) । २५१, २५२	२१९, २५४, २५५, ४९९,

आयुपाल । २३, २४, २५

आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग । ४५, ४४०,
४४१

आर्य मार्ग । ३१, १३०

आलकनन्दा । २

आलार कालाम । २८७ (बुद्धत्व
लाभ करने के पूर्व भगवान्
का गुरु)

इतिहास । ५

इन्द्र । २७, १५७, १५८, ४४७, ४७९

इन्द्र लोक । ३४८

इन्द्र सालगुहा । ४२९

इतिसिद्ध । १५५

उज्जैन । ४०७

उत्तर कुह । १०७

उदयन । ३५७

उदायि । १५६, २६०, २६१

उदिच्च । २८८

उपक । २८६ (एक परिव्राजक)

उपमा कथा प्रश्न । ३

उपसेन । ४५६, ४८१, ४८३, ४८५

उपाली । १३७, ५०३

ऊहा । ८७

ऋग्वेद । २१८

ऋषिपत्तन । २४, ४२६

ऋष्यशृङ्ग । १५६, १५७

एक साटक । १४५

एकासनिक । २४, २५

एरकवार्तिका । २४१ (एकराज
दण्ड)

ककुघ कच्चान । ६

कण्ह जातक । ४७१

कण्ड रगिसाम । ३३४

कजंगल । ११, १४, १६

कथावत्युत्पकरण

कपिल । २४८ (बोधिसत्त्व इस
नाम के एक ब्राह्मण थे)

कपिल । ३३४

कपिलवस्तु । ४२९

करुम्भक । ३०८

कलन्द पुत्र । २१०

कलसी । १०५

(गाँव जिसमें मिलिन्द का
जन्म हुआ था)

कलह विवाद सूत्र । ४२८

कलावु । २४७ (एक चार देवदत्त
इस नाम का काशिराज था

कलि देवता । २३२ (एक सम्प्रदाय
कसीमारदाज् । २८२

(के निमन्त्रण को बुद्ध ने

प्रस्वीकार कर दिया)
कारम्भय । २४७ (एक बार देव-
दत्त इस नाम का एक नंगा

साधु था)

कालिङ्गारण्य । १६२
काशी । २, ४०२, ४०३, ४०७,
काश्मीर । १०४, १०५, ४०२,
४०३, ४०७

काश्यप । १४५, १५६, ४९१
काश्यप लोमस । २६६, २६७
काश्यप । २७०, २७२ (भगवान्)
कार्गपण । २३५ (उत्त समय का
सियका)

कर्पापणक । २४१ (एक राजदण्ड)
किन्नर लोक । ३४८
किम्बिल । १३७
कुमार काश्यप । २३६ (स्यविर)

कुम्भ । २
कुवेर । २७
कुम्भ राजा । १६३
कृष्णा जिना । १४७, ३४८, ३४६

केतुमती । ८, ९
कंदुम । २१८
कोट्टम्बर । ३
कोलपटन । ४४२

कोशल । ३५८, ४०२, ४०३, ४०७
क्रौंच (नाद) । ९५
सण्डहाल । २४९ (एक बार देववत्त

इस नाम का था ब्राह्मण)

राज्य परित्त । १८६
सारापतच्छिका । २४१ (एक
राजदण्ड)
गंगा । ४, १, ८७, १४४, १५२, १५३,
१५४, ३५२, ३६२, ४६८

गण्डम्ब । ४२८ (बृद्ध)
गन्धर्व लोक । ३४८
गणित । ५
गरुहदित्त । ४२९

गण्ड लोक । ३३८, ३४८
गान्धार । ४०२, ४०३, ४०७
गुप्तिल । १४५, ३५७

गोपाल । १४५
गोपाल माता । ३५७
गोमम । ३४९
गीतम । ३५०

गीतमी (महा प्रजापति) । २९३
(बुद्ध की मौमी)
गीतमी । २६४
धनिका । २३२ (एक सम्प्रदाय)

घटिकार सुत्त । २७० (मज्झिम निकाय)	चुन्द । २१६ चुन्द । २१५
घटीकार । २७१ (कुम्हार)	चुल्ल नारद जातक । ४९३
घटिकार सुत्तन्त । २७२ (मज्झिम निकाय)	चुल्ल पण्यक । २०९, ४५३ चुल्लवग्ग । २५४, २५८
घटीकार । २७८	चुल व्यूह सूत्र । ४२२
चक्रवर्ती सूत्र । २६५	चैत्य । ३७९
चक्रवाक जातक । ४६२	छद्दन्त । २६९, २७० (गजराज)
चन्द । २४६ (बोधिसत्त्व इस नाम के राजकुमार थे)	छद्दन्त । २४७ (बोधिसत्त्व इस नाम के हस्तिराज थे)
चन्द्र । २३२ (एक सम्प्रदाय)	छन्द । ५
चन्द्रगुप्त । ३५८	जम्बुका जीवक । ४२९
चन्द्र-भागा । १४४	जम्बूद्वीप । ५, ६, ७, ९, १५, २३, २५, ३३, १०४
चन्द्रमा । २९६ (नक्षत्रों में चन्द्रमा)	जमुना । ८७
चन्द्रावती । २६८, २६९ (राजकुमारी)	जालि । १४७, ३३८, ३४८ जीवक । १६७
चातुमा । २५६, २५७	ज्योतिपाल । २६९, २७० (माण- वक), २७१
चाँद । २८, १२८, १५२, ४४७, ४७६, ४७७	ज्योतिर्मालिका । २४१ (एक राजदण्ड)
चिञ्चा । १२८	तर्क । ५
चित्रकण्ठ । ४९९	तक्कोल । ४४२
धीन । ४०२, ४०३, ४४२	तच्छक । २४७ (बोधिसत्त्व इस नाम के मूअर थे)
चीरवासिक । २४१ (एक राज- दण्ड)	

तन्त्र । ५

तावत्तिस । ८, २६१ (तक
सुगो ने कौपा दिया), ४२९
(भवन)

तिरोकुहसूत्र । ४२९

तृणपुष्पक । २६३ (एक प्रकार
का रोग)

तिथ्य इयविर । ५, ८८ (अतीत
काल के एक बड़े भारी देव पुत्र
लेखक)

तुयस्क सूत्र । ४२८

तुगित । २३६ (बोधिसत्त्व के रहने
का दिव्य लोक)

त्रिपिटक । २७, ११४ (के सिद्धान्तों
को राजा का मान लेना)

दक्षिण विमंग सुत्तम् । २९३
(मज्झिम निकाय), ३१७

दण्डकारण्य । १६२

दशवज्र (युद्ध) । १०, ४४८

दानय । १८६

दिन्न । ६९ (नामक कोई पुरुष)

दीर्घनिकाय । १०१ (में ब्रह्माजाल
सूत्र)

दीर्घनिकाय । ३०३ (महामति
पट्टान, मुत्त)

दीर्घनिकाय । ४६९ (परिनिर्वाण
सूत्र), २६५, ४९५

दुकूल । १५५, १५७, १५९

देवदत्त । १२८, १३७, १३८, १३९,
१४०, १४१, १४२, १६१,

१६६, १९८, १९६, २१६,
२२१, २४६, २४७, २४८,

२४९, २५०, २५१,

देव पुत्र । १५९, १६२

देव मन्त्री । २७, २८, २६, ३६, ६७

देव लोक । ५, ११, १५९, ३३८

देवेन्द्र । १५८, १५६, १६१, १६२,
२७३

धज । २८८

धजग्य परित । १८६

धनपाल । २५४, २५५, ४२८ (दायी)

धन्यन्तरि । ३३८

धनिय गोपाल सूत्र । ४५४

धम्म दायाद । २९५ (मज्झिम
निकाय)

धम्ममङ्गलि । १६

धर्मगिरि । २३२ (एक सम्प्रदाय)

धर्म । १२४८ (बोधिमार्ग इस नाम
के यत्न में)

धर्मधर । २४

- धर्मपाल । २४९ (बोधिसत्व इस नाम के राजकुमार थे) निग्रोध । २४९ (बोधिसत्व इस नाम के राजा थे)
- धर्म रक्षित । २१ निघन्टु
- धर्मराज (बुद्ध) । ११४ निमि । १४५, ३५७
- धर्म-विचय । १०६ (= सात बोध्यज्ञों में से एक) नृत्यक । २३२ (एक सम्प्रदाय)
- धातु-कथा-व्यकरण न्यग्रोधाराम । ४२९
- नटक । २३२ (एक सम्प्रदाय) न्याय । ५
- नन्द । २०९ पञ्चशाल । १९२, १९३, १९५
- नन्दक (पक्ष) । १२७ (सारिपुत्र को छूते ही जमीन के भीतर धँस गया), , १२८ पट्टानव्यकरण । १६
- नन्द वंश । ३५८ षण्डरक । २४७ (बोधिसत्व इस नाम के सर्पराज थे)
- नन्दिय । २४७ (बोधिसत्व इस नाम के वानरों के राजा थे) षण्डुकम्बल शिला । ४२९
- नवरत्न । २६ पयरीले चैत्य । ४२८
- नाग । ३३८ पर्वत । २३२ (एक सम्प्रदाय)
- नागलोक । ३३८ प्रजापति (महा) गौतमी । २७, २६३ (बुद्ध की मौसी)
- नादर । ३३४ प्रतिसंविदा । २३
- नाला गिरी । २५४ प्रतिसन्धि । ११
- निकुम्भ । ४०२, ४०३ प्रतिसम्मिदा । २६१ (चार)
- निगण्ठ नातपुत्त । ६ प्रातिमोक्ष (के उपदेश) । २३१
- तिग्गण्ठि । २७१ (फल) २३३, २३४
- निग्रोध । २४९ (बोधिसत्व इस नाम के मृगराज थे) पराभव २४, ४२८ (मुद्र)
- पलाल पीठक । २४१ (एक राजदण्ड) परिघपरिवर्तिका । २४१ (एक राजदण्ड)

पाटलिपुत्र २१, २२, १५२

पाठा अदुम्बर । ४०७

पायासि (राजन्य) । २३९

पाण्डुकम्बल शिला । ४२९

पाराजिक । २३४, २३५ (= वह

दोष जिसके करने से मिथु-

भाव से गिर जाता है)

पारायन सूत्र । ४२८

पारिका । १५५, १५७, १५६, १६९

पुक्कुस । ७, १६

पुगलपञ्जसि

पूर्णचन्द्र । २३२ (एक सम्प्रदाय)

पुराण । ५, १४५, २१८

पूरण कस्याप । ६, ७

पुरामेद सूत्र । ४२२

पूर्वकार्यायन । ३३४

पूर्वयोग । ३

पृथ्वी । ८५

पिण्डालभारद्वाज । ४८८, ४९५

पिलियवस । २४३

पिशाच । २३२ (एक सम्प्रदाय)

पन्दन । २६३

चक्रुल । २६२ (मग से नीरोम

मिथु)

बनारस । २४, २४६, ४२९

बलिसर्पसिका । २४१ (एक राज-

दण्ड)

विलङ्गयालिक । २४१ (एक राज

दण्ड)

बिलायत । ४०३

वीरसेन । ३०

बुद्ध । ३२७, २८६ (के कोई आचार्य

नहीं), २८३ (का धर्मदेशना

करने में अनुत्सुक हो जाना),

१२५ (की पूजा भयूक),

१२१ (क्या पूजा स्वीकार

करते हैं ?), २३१ (के धर्म

और विनय सुलने ही पर

धमकते हैं), २९६ (तारे

मंसार में अग्र), २९५ (मे संघ

बड़ा नहीं), २९४, २६५

(गीतमी का यस्त्र-दान),

२८६ (एक साथ दो नहीं हो

सकते), २६२ (गव से अग्र

होते हैं), २७६ (राजा हुये),

२७४ ब्राह्मण हैं), २७३ (की

जात), १०१ (के स्मरणमात्र

मे देवत्व लाभ), ९३ (गवंग

मे), ८८ (के अनुत्तर हाने

को जानना), ८७ (के होने में

- शंका), २२७ (प्रेम या वर के ब्रह्म गिरि । २३२ (एक सम्प्रदाय)
 प्रदत्त से छुटे गये हैं), ६४ (में ब्रह्मजाल सूत्र । १०१
 महापुरुष के ३२ लक्षण), ब्रह्मदत्त । २४९ (एक बार देवदत्त
 ९५ (का ब्रह्मचर्य की उप- इस नामका राजा था)
 सम्प्रदाय), ब्रह्मदत्त । २४६ (वनारस का राजा)
 बुद्ध-धर्म । २२६ (के अनुसार फांसी ब्रह्मदेव २३, २४
 नहीं दी जाती) ब्रह्मलोक । १०१, १०५, १०७
 बुद्ध वंश । ४२६ १५७, ४०२, ४०३
 बेला । ३०८ (फूल) ब्रह्म विहार । २७५ (समाधि की
 बोधि कुमार । २९८ (मज्झिम अवस्था)
 निकाय) ब्रह्मा । १५ (के शिष्य बुद्ध) १९४,
 बोधि (बृक्ष । ९५, १२१, १७१, २५६, २५७, २७१, २०३,
 १७२ २७६, २८५, ४२९, ४९३,
 बोध्यङ्ग । १०६ (=बुद्धत्व लाभ भगवान् काश्यप । ४
 करने के लिये जिन अङ्गों का भद्रशाल । ३५८
 पालन करना आवश्यक है) भद्रिय । १३७
 बोधिराज कुमार सुत्तन्त । २८७ भद्री पुत्र । २३२ (एक सम्प्रदाय)
 (मज्झिम निकाय) भारद्वाज । २१३
 बोधिसत्त्व । २३६ (की धर्मता) भल्लाटिय जातक । ४९७
 बोधिसत्त्व । २६७ (लोमस काश्यप) भास कच्छ । ४०७
 बोधिसत्त्व । १४९, २३७, २३८, भृगु । १३७
 २४६, २४७, २४८, २४९, मक्सली गोसाल । ६, ७
 २५०, २५१, २९८, २६९, मगध । ४०७
 ३३७, ३४९, ३५० ३५१, मज्झिम निकाय । २९५ (धम्मदा-
 ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, याद) २५६, ४६० (महा-

उदायि सुतन्त), २७४ (सेल
सुतन्त), २७०, २७४
(घटिकार सुतन्त), २९३
३१७, (दक्षिण विभाग
सुतन्त), २९९ (महासीह-
नाद सुतन्त), २८७ (योधि
राज, कुमार सुतन्त), २५६,
२६८

मट्टकुण्डलि देवपुत्र । ४२६
नणिमद्र । २३२ (एक सम्प्रदाय)
मंथुर । ३६, ३७
मन्ती । २८८
मल्ल । २३२ (एक सम्प्रदाय)
मल्लिका देवी । १४५, ३५७
महा उदायि सुतन्त । २६० (मज्झिम
निकाय)

महाउपासिका । १६, २०
महाकात्यायन । ३५७
महाकाश्यप । ४८४, ४९१
महादेव । ३४०
महा प्रजापति गौतमी । ४९३ (बुद्ध
की मौसी)

महाप्रताप । २४९ (एकबार देवदत्त
इम नाम का राजा हुआ था)
महाब्रूह सूत्र ४२८

महाब्रह्मा । २७ ३४०, ५१३
महापद्य (कुमार) । २४९ (वांघि-
सत्त्व इस नाम के राजकुमार थे)
महापनाद । १६३

महापृथ्वी । २४६ (योधिसत्त्व इस
नाम के धानर थे)
महा मंगल सूत्र । २४, ४२८
महामोगलान । २८१, ५१०

महा राहुलोवाद । ४२८
महायग्न । २३१
महायर्म । ३
महासत्तिपट्टान सुत्त । ३०४ (दीर्घ-
निकाय)

महासममसूत्र । २४, ४२९
महासीहनाद सुतन्त । २९९
(मज्झिम निकाय)

महासेन । ८, ९, १०, ११
मही । ४६८

मही (मंडक) । ८७, १४४
महोत्तय । २५१ (पण्डित)

माणन्दिप । ३८५
माणवगामिक । २९५, २६६ (एक
देवपुत्र)

मातङ्ग । १५५
मातङ्गोरथ्यं । १६३

- मायुरा । ४०७
 माद्री । १४७, ३४५
 माण्डव्य । १५५, १५७
 मान्धाता । १४५, ३५७
 मार । १६२, १६४, १६६, २७६,
 ३५१, ४८०
 मालङ्क-पुत्र । १७८
 मालङ्क-पुत्र । १७६
 मिलिन्द । १२०, ४२७, ६, ५१२,
 ५१४, ५१३, ९, २७, २८,
 २५, २३, २९, ३३, ३४,
 ३६, ३, २, ११५, ११६,
 ११३, ११४, ११५, १८, ५,
 ७०, ७, ८, २४, ३२, ३८,
 ३७, १, १०,
 मिलिन्द प्रश्न । ३, ३०
 मृगदाव ऋषिपत्न । ४२९
 मृगदाव । २४, ४२९
 मुनितुत्त । २५८ (सुत्त-निपात)
 मेण्डक । ३
 मेण्डक प्रश्न । ३
 मण्डूक देवपुत्र । ४२९
 मन्त्र विद्या ।
 मेघवारण्य । १६२
 मोगलान । २२७, २५६, २२९
 (का मारा जाना) २३१
 मोगलि । ५
 मोघराज । २०६, ५०४
 मोरपरित्त । १८९, १८६
 मोलिय सीवक । १७०
 यजुर्वेद । २१८
 यम । २७
 यमकम्पकरण । १६
 यमक प्रातिहार्य । ४२८ (ऋद्धि)
 यमुना । १४४, ४६८
 यवन । १, ६, २४, २५, ३३, ११२,
 ४०३, ४०७, ८४ (स्त्रियां)
 यक्षलोक । ३४८
 यज्ञ । २८८
 युगन्धर । ८
 युद्ध विद्या । ५
 योम । ५
 योगी-कथा । ३
 रक्षित-तल । १६, १७, २३
 रत्न सुत्त । १८६
 रत्न सूत्र । ४२६
 राजगृह । १६७, २५४, २५५,
 २८८, २६५
 रामपुत्र उद्दक । २८८ (बुद्ध के
 पहले का नाचार्य)

- राहु २८, ३३६
 राहुमुत्र । २४१ (एक राजदण्ड)
 राहुल । ४६२, ४७२, ४७६, ५०५
 राहुलोवाद । २४
 राक्षस लोक । ३४८
 रक्त । २४८ (बोगिसत्य इस नाम के मृगों के राजा थे)
 रौहण । १०, ११, १२, १४, १५, १६, १७, १८, १९
 लवखण । २८८
 लवखण मूत्र । ४९५
 लटुकिफा । २४८ (एक पक्षी)
 लङ्कटक । २३२ (एक सम्प्रदाय)
 लोक पाल । २७
 लोमहंसक परिणाम । ४८५
 लोमस वाहयप । २६६, २६७
 बह्म ४४२
 बंगन्त पुत्र-स्थविर उपमेन । ४४३
 बय्या । ३४
 बत्तनीम । १४, १६, १८
 बरण । २७
 बर्षावाम । १६
 बाजपेय्य । २६६, २६७,
 वामुदेव । २३२ (एक सम्प्रदाय)
 बानिष्ठ । २००
 विजम्भवत्यु । १६
 वितमसा । १४४
 विद्याधर । १८६, १९०
 विधुर । २४८ (बोगिसत्य इस नाम के एक पण्डित थे)
 विधुर पुण्णक जातक । ४५८
 विन्दुमती १५२, १५३
 विनय पिटक । २३१ (को छिपा कर रक्षता जाता है), २८३
 विनय पिटक । २३२ (छिपा कर रग्ये जाने के कारण)
 विभङ्गप्यकरण । १६
 विमतिच्छेदन ।
 विपत्नी २६३ (बुद्ध)
 विपुल । २६५ (राजगृह के पहाड़ों में ज्येष्ठ)
 विलायत । ४०२, ४०७
 वैनयन्त । ८
 वेद, ५, १३, १४
 वेरगञ्जा । २८२
 वेस्सन्तर । १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, ३३७, ३४०, ३४१, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८
 वेत्रवती । १४४

- वैद्यक । ५
 वैशेषिक । ५
 शक । ४०७
 शक्र । ९, ४०३, ४७१
 शास्त्र मुण्डिक । २४१ (एक राजदण्ड)
 शाक्य (कुल) । २४९, ४२६
 शामय मुनि । १४५
 शिवि । १४९, १५०, १५१, १५४
 सुद्धोदन । २८८, ३५५
 शैल । २०७, २२३, २२४, २७४
 शैव । २३२ (एक सम्प्रदाय)
 शोणोत्तर । २४७ (इस नाम का देवदत्त निपाद था)
 श्रमण गौतम । ३८५
 श्रुति । ५
 श्रावस्ती नगर । ४२८
 श्री देवताना । २३२ (एक सम्प्रदाय)
 सङ्कनगर । ४२९
 सकुदागामी । ४३
 स्वविर मुभूति । ४७४, ४७९
 संक्षेप्य परिवेण । २३, २४, २६, २७, २८
 सङ्गीत । ५
 सञ्जय वेलङ्घि पुत्र । ६
 संतुषित । २७
 संयुक्त निकाय । २७, ४४, १७०, २६४, २९६, ४६३, ४६६, ४७७, ४९०, ४९४
 संसार ९७ (क्या है)
 सर्प लोक । ३४८
 सच्चिद्विन् । ३६, ३७
 सन्धमित । २८८ (बुद्ध के पहले का आचार्य)
 सरभू । ४६८
 समापत्ति । २६१ (आठ)
 समचित्त परियाय । २४, ४२८
 सरह । २६८
 सहम्पति । २५७ (ब्रह्मा)
 सरयू (सरभू.) । ८७, १४४
 सरस्वती । १४४
 साकेत (अयोध्या) । ४०७
 साकेत (ब्राह्मण) । ४२९
 साल । २४९ (एक बार देवदत्त इस नाम का सेनापति था)
 सात्र । ४२९ (एक बार देवदत्त इस नाम का मृगराज था)
 सागल । १, ५, ८, ९, १८, २३, २६
 साधीन । १४५, ३५७

साकृत्य । १५५, १५६, १५७

सांख्य । ५

साम । १५५, १५७, १६२,

साम । २४८ (एक बार देवदत्त
इस नाम का एक मनुष्य था)

सामकुमार । २४३

सामकुमार । २४४

सामवेद । २१८

सामुद्रिक विद्या । ५

सारिपुत्र । २२७ (बुद्ध के द्वारा
अपनी मण्डली के साथ निकाल
दिया जाना)

सारिपुत्र । २९६ (धर्म-सोनापति)

सारिपुत्र । ५५, १२७, १२८, २१०,
२११, २५०, २८१, (बीमार)
२९६, ३२४, ४२८, ४४४,
४४५, ४५३, ४५५, ४५८,
४६०, ४६४, ४८३, ४८५,
४८६, ४८७, ४९७, ५०१,
५०२, ५०८, ५१२, ५१३

मालक । ३८४

मिढायं । २८८

मिन्धु । १४४

मिरीमा । (वेश्या) ४२९

सिंहसन । ३०

सीवक । १७०, १७१

सुत्तनिपात । २५८ (मुनिमुत्त)

२७७, ५०३, ५०६

सुतसोम जातक । ४६८

सुदत्त । २८८

सुदिन । २१०, २११

सुनापरन्तक । ४२९

सुष्यबुद्ध । १२८

सुपरिचर । २४७ (एक बार देवदत्त
इस नाम का राजा था)

सुप्पिय । १४५

मुप्रिया । ३५७

समुद्र १०९ (नाम क्यों पड़ा)

१६३, १६४, १६५

सुभद्रा । ४२९, ४७०, ४७५

सुभोज । २८८

सुमन । १४१, ३५७, ४२९

सुमन । ४२९ (मासी)

सुमेरु पर्वत । १२८, १६१, २७६,

३२३, ३४१, ३८२

सुयाम । २७, २८८

सुराष्ट्र । ४४२

मुलता । (वेश्या) ४२९

मुयणंभूमि । (धर्म) ४८२

मूरज । १२८, १५८, २२५, ३३६,

३४१, ३४७, ४७७, ४०८	सोनुत्तर । ११, १३
सूर्य । २३२ (एक सम्प्रदाय)	मोबीर । ४४२
सूरसेन । ३०	सौराष्ट्र । ४०७
सेत । २९५ (हिमालय के पहाड़ों में थ्रेण्ड)	हस्तप्रज्योतिका । २४१ (एक राज-दण्ड)
सेलमुत्तन्त । २७४ (मज्झिम निकाय)।	हिमालय । २, ८, १०, ११, २४२, २७४, २९५, ३३१, ३४७, ३४८

परिशिष्ट ३ शब्द-अनुक्रमणी

अकाल-मृत्यु । ३६९	अहंता ५५ (को क्या मुस दुःख होते हैं)
अकुशल । १६, ५६	अहंत् । १३२ (का चित्त), ३१०
अकुशल-धर्म । १७	(को घातीरक और मानसिक
अदत्तादान । ३१ (= चोरी)	वेदनायें), ३२४ (गृह्य का
अधिचित्त । १६६	हो जाना)
अधिप्रज्ञ १६६	अव्याकृत । १६, ५६
अधिपील । १६६	अव्याकृत धर्म । १७
अनागामी । ४३, १३२ (का चित्त) असंप्रह । १६	अष्टाङ्ग धील । ४०९
अनात्म । ४८	अहिता । २२४ (का निग्रह)
अनित्य । ४८	आचार्य । ३१
अनुत्तर । ८७, ८८ (भगवान्)	आचार्य । २२६ (मुद्ग के कोई नहीं)
अनुलोम । २१७ (= सीधे)	आरमा । ६८ (नहीं हैं)
अनव्यञ्जन । ९४	आत्म-हरया । २३८ (के विषय में)
अन्तराय-कारक धर्म । ३१	आयतन । ८०
अभिधर्म । १, १६, १७, २०, २२, ३८, ५६, ४८९	आयतन प्रशस्ति । १६
अभ्यवर्तनिक । २४	आरम्भ ६४ । (का पता)
अभिज्ञा । ९८ (मे स्मृति उत्पन्न)	आयें मार्ग । ३१
अभिज्ञा । १७५ (छः)	आयें सत्य । ४८
अस्य धर्म, १११	आयर्जन-प्रतिषेध । १३५ (मादने
अहंत् । ८, १०, ४३	पर)

- आवागमन । २३९
- आम्बास-प्रस्वास । १०८ (का निरोध)
- इन्द्रिय । ४१
- उपसंगदा । ९५ (बुद्ध की)
- उपाध्याय । १२, ३१
- उपासक । २००
- उपासक । १२० (के दम गुण)
- ऋद्धिपाद । ४१
- ऋद्धि-बल । १७३ (की प्रशंसा)
- एकात्मिक । २४
- ओष । २३९ (चार)
- औपपातिक । १५९
- कर्म । ८० (की प्रधानता)
- कर्म-फल ९० (के विषय में)
- कल्प । १३७
- काल । ६१, ६२, (का मूल अविद्या), ६३ (के आरम्भ का पता नहीं)
- कुशल । १६, ५६ (= पुण्य)
- कुशल-धर्म । १७
- कलेद्य । ३९, ४० (चित्त का मूल)
- क्षीणाश्रय । २५३ (लोगों का अभय होना)
- गणनायक । २६
- गणाचार्य । २६
- गणित । ५
- चक्रवर्ती । १३७
- चक्रवर्ती । २६५ (राजा का मणि-रत्न)
- चक्रवर्ती-रत्न । १४८
- चक्रवर्ती । ४०२ (राजा के सात रत्न)
- चक्षु विज्ञान । ७१ (जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान)
- चारिका । १८, २१
- चित्त) । १३० (सात प्रकार)
- चीवर । ३०० (छोड़ देने के विषय में)
- चेतना । ७४
- चेतना । ७५ (की पहचान)
- चेत्य । ३०४ (की अलोचितता)
- जीव । ५० (न वही जीव रहता है इत्यादि). ११० (विज्ञान और प्रज्ञा)
- जीव-नाय । ३७
- जटा (तृष्णा रूपी) । ४२
- ज्ञान । ४०, ५२, (के स्वप्न और उद्देश्य), ४० (की पहचान)

तीर्थङ्कर । ५, ९

तेमासा । १९

तैयिक २६

दण्डकर्म । १०

दरवाजा । ७१ (होने में)

दशधल । १०

दशान्न धील । ४०९

दानानुमोदन । २०

दुःख । ४८

दुःखधर्मा । २९८ (के दोष)

दुःखधर्मा । ३४९ (गौतम की)

दुःख-प्रहाण । १०२ (के लिये
उद्योग)

दुर्मापित । १७७

दुवकट । १७७

देवत्व लाभ । १०१

धर्म । १२४ (बुद्ध के अठारह)

धर्मवक्र । २४

धर्मियं (विषय) । ३८

धर्म-नगर । ४०४

धर्मराज (अशोक) । १५२

ध्यान । ४१

धर्म संगीत । २१४

नमक । ७८ (घोर भारीपन)

नव-रत्न । २६

नाम (miud) । ५७

नाम और क्रूर । ६१

(उनका परस्पर आश्रित होना)

निमित्त । ३६५

निरोध ८५ (और निर्वाण)

निर्वाण । ४, ६१ (में काल नहीं)

८५ (और निरोध), ९१ (के

वाद व्यस्तित्व का भवंपा

लोप), ३२९ (का निर्गुण

होना), ३८४ (की अवस्था),

३९१ (का इशारा), ३८८

(का ऊपरी रूप), ३९६ (की

अवधि), ४०१ (किन् और

और कहा है ?) ४३५

(विद्युटि)

न्याय । ५

पञ्चशील । ४०९

पण्डित-वाद । ३५

प्रकृतात्म । १३७

प्रत्यय । १६

प्रत्येक-बुद्ध । १६३ (का पित्त)

प्रतिलोम । २१६ (उलटे)

प्रवृत्ति । ३९ (का उद्देश्य)

प्रतिगन्धि । ११

प्रवृत्ति । ३२१ (में घटना)

- प्रव्रज्या । १३७ (देवदत्त की)
परित्राण । १८८
परिनिर्वाण । १२१, २१७
प्रतिसंविद रत्न । ४१६
परिवर्तन । ५७ (में भी व्यक्तित्व का रहना)
प्रज्ञा । ९६ (कहाँ रहती है)
प्रज्ञा । ११० (विज्ञान और जीव)
प्रज्ञा । ५२ (के स्वरूप और उद्देश्य)
प्रज्ञेन्द्रिय । ४१
प्रज्ञप्ति । २७६
प्रज्ञप्ति । (विषय) १७६
प्रज्ञा रत्न । ४१४
प्राणातिपात । ३१ (जीव-हिंसा)
प्रातिमोक्ष । २३१
पाप । १०६ (और पुण्य के विषय में), २४५, १९६ (बिना जाने हुए)
पाराजिक । २१०, २३४
पिण्ड । १९१ (बुद्ध को नहीं मिला)
पुण्य । १९६ (बिना जाने हुए)
पुनर्जन्म । ८८, ८९ (के विषय में), ६० (नागसेन के पुनर्जन्म के विषय में) ५१ से मुक्त होने का ज्ञान)
बुद्धान्तर । ५
बुद्धपूजा । १२०
बोध्यङ्ग । ४१, १०६
बोधिसत्त्व । २४९, २६७, २९८ ३३७, २३६ (की धर्मना)
बन्धन । ३५३ (दस)
बल । ४१, १३४ (दस)
ब्रह्मचर्य । ९४ (बुद्ध का)
ब्रह्म-विहार । २७५ (समाधि की अवस्था)
भवङ्गत । ३६७,
भिक्षु । ४, १४ (कैसे हैं ?)
भूकम्प । १४३ (के कारण)
महा उपासिका । २०
मनोविज्ञान । ७३ (के होने में वेदना)
महापरिनिर्वाण । ५
महापुरुष । ९४ (के ३२ लक्षण)
महापुरुष लक्षण । १३
मार्ग । ४१
मार्ग । २६४ (अनुत्पन्न को उत्पन्न करना)
मारिस । ९, १४
मिथ्यादृष्टि । ९, १८

मूल ममक । १६	निम्न तिष्ठेदन । ८०
मेण्डक प्रश्न । ११४	विमोक्ष । ४१
मैत्री-भावना । २४२ (के फल)	नियेक । ४०
मोघ पुरष । २१० (= फजूल का आदर्श)	वीर्य । ४७ (की पहचान)
यज्ञ । २६७	वीर्येन्द्रिय । ४१
योग । ५	वेदना । ३२, ५६ (के दिगम में), ७३ (मनोविज्ञान के होने से), ७४ (की पहचान)
राज दण्ड । २६१	वंशाख्य । १३४ (वार)
राजस्य । २३९	वैशेषिक । ५
राजवाद । ३५	व्यक्तित्व । ५७ (परिवर्तन में भी)
रूप । ३२	व्याम । ९४
रूप । ५७ (matter)	घरण-शील । ४०९
लीलायत । ६	घामन । १०
वर्षावास । १९	विद्यापद । ९३, ३३५
वस्त्र-गोपन । २०६	शील । ४१ (की पहचान)
विचार ७७ (की पहचान)	श्रद्धा । ४२ (की पहचान)
विज्ञान । ३२, ५० (अन्तिम), ७६ (की पहचान), ११० (प्रज्ञा घोर जीव)	श्रद्धेन्द्रिय । ४१
वितर्क । ७७ (की पहचान)	श्रमण-कर्म । २८
विद्या । १७५ (तीन)	श्रामणेय । ४
विनय । १	श्रुति । ५
विनय निटक । २३२ (द्वितीया कर रणों जाने के कारण)	सहृदागामी । ४३, १३१ (का पित)
विमर्श । १६	गंध । १०
	संघर्षाधिक । २६
	संक्रमण । ८८

- संक्लेश चित्त । १३०
 सङ्गीत । ५
 संग्रह । १६
 संज्ञा । ३२, ७४, ७५ (की पहचान)
 सत्कायदृष्टि । २८४
 सत्यबल । १५२
 सेनातन-मार्ग । २६४
 सत्रहाचारी । ३१
 समाधि । १०
 समाधीन्द्रिय । ४१
 सामधि । ४६ (की पहचान)
 समाधि । १७१ (बुद्ध पर्यो लगाते हैं ?)
 समाधि-रत्न । ४१३
 समान-मंदास । १३७
 समान-सीमा । १३७
 समापत्ति । ४१
 सम्युद्ध । १३४ (का वित्त)
 सम्यक् प्रधान । ४१
 सर्वज्ञता । २५६ (का अनुमान)
 संवाम (समान) । १३७
 संसार । ९७ (क्या है ?)
 संस्कार । ३२, ६५ (की उत्पत्ति और उससे मुक्ति), ३९७,
 ३९९ (की प्रवृत्ति)
 सर्वज्ञ । ९३ (बुद्ध का होना) १२९
 ५. ज्ञानों बुद्ध सर्वज्ञ थे ?
 साक्ष्य । ५
 सीमा । १३७ (समान)
 सूत्र । १
 सूकर महव । २१६, २८२
 स्कन्ध । ११
 स्कन्ध यमक । १६
 स्कन्ध प्रज्ञप्ति । १६
 स्कन्ध । ३४ (के होनों से एक मत्त्व समझा जाता है ।)
 म्बिति । ६५ (का प्रवाह)
 स्पर्श । ७४ (की पहचान), ७७
 (आदि मिल जाने पर अलग अलग नहीं किया जा सकता)
 स्मृति । ५, ४५ (की पहचान), ९८ (की पहचान)
 स्मृतीन्द्रिय । ४१
 स्मृति प्रस्थान । ४१
 स्रोत आपत्ति । २०, ४३
 स्रोत आपन्न । १३० (का चित्त)
 म्वप्न । ३६४ (के विषय में)
 हेनु । १६

परिशिष्ट ४

उपमा-सूची

अज्ञान आदमी का तीर चलाना । ३०७	उस समय के सम्प्रदाय । २३२
अनराधी पुरुष । २३०	एक तिनके के ऊपर भारी पत्थर । ३२५
अमृत का बाँटना । २०६	कड़वी दवा । २१२
अरणि की आग । ३७	कमजोर पेट में भीजन । ३२५
आइना । ६८	कमल का फूल । ९४
आग की उपमा । १२२	कमल पर पानी । ३०६
आग की चिनगारी । ३८३	करुणिक पोषे । ३०८
आग की देरी । ३७२	कलिङ्ग का राजा । ३१४
आग की लपट (जो हो कर बुझ गई) । ९२	कयस । २४४
आग जलाकर लापे । ५८	काच (जलाने वाला) । ६७
आग में बाहर निकल आना । ३९७	काठके टुकड़े का जोड़में लगना । ७७
आँधी की उपमा । १२३	काँटे को निकाल दे । १४२
आम की गुठली का रोगना । ९७	कारीगर का नगर बगाना । ४२
आम की चोरी । ५७, ९०	कारीगरों की हुनर का आनन्द । ३८७
ईश का पेरना । २०५	कमि की घाली की आवाज । ७७
उपाध्याय के भगने ही विष्टपान में । २५७	किमान का मोत खोजना । २०५
उस पार को इस पार कोई नहीं ला सकता । ३३१	किमान का भण्डार । ५१
	कोण्ड के बाहर आ जाना । ३९८
	कुमुद भण्डिका और माली । ३५२
	कृष्णीयात्र । ७८३

- केले का दृक्ष । २०५
कोठरी (एक दरवाजे की) । ३६१
क्या नंगाड़े में भी जान है । ३२०
क्रौंच-नाद । ९५
खच्चरी । २०५
खम्भे का सहारा । ४५
खिलाडी । ४२
खिलीने लड़के को । २७८
खोई हुई वस्तु को निकालना । २६६
गंदे गड़हे से निकल आना । ३९७
गाँव के सभी लोगों को जमा कर दो । १८२
गो-मुत्र की तरह । २१२
घड़े (पानी से भरे) । ५३
घर की उपमा । ६६
घाव की मरहम पट्टी । ९२
घी, मगखन पी ले । ७६
घबके का अन्त । ६३
चक्रवर्ती राजा का मणि रत्न । २६५
चक्रवर्ती राजा के पुत्र । १७०
भतुरङ्गिणी मेना । ४७
चन्दन का मड़ा भाग । ३०९
चाण्डाल के घर चन्दन २३३
घालाक घादमी । ३२३
चिट्ठी का लिखा जाना । ५३
चीन राजा । १५२
चुल्हू का पानी । २२०
चोर को प्राण-दण्ड से मुक्त करवा देना । १४०
छाया-उपमा । ३४
छोटी लड़की में विवाह । ५९
जंगल काट कर जमीन बनाना । २६६
जंगल की आग । २३०
जड़ी-बूटी । ५४ (पाँच)
जलता चिराग । ४८
जहरीला साँप । १८६
जादू की जड़ी । २४४
जेलर से अपराधी का डरना । १८५
जोर से दौड़े । ३००
झाँझ । ७४
झोल या तेमन । ७८
डोंल की उपमा । १२४
तलवार (भ्यान में) । १०६
तालाब । ३०३
तालाब की उपमा । ३०१
ताली । ७४
तीर (पाँच) । ५४

- तीर का निशाना । ३७५
 नुरही । ३८
 तेल (रोगी को) । २७८
 तेल में दीप जलाया जाना है,
 पानी से नहीं । ३६२
 थाली की आयाज । ३७६
 दपेण । ३६५
 शीयंदका माँग । २०४
 दीया में आग लग जाना । ४९,
 (रात भर जलगा रहेगा)
 ५२, ५८
 गुरारा टूंग कर रा के । २९०
 दूध । ५०, ६० (का जम कर
 दही हो जाना)
 दो गाड़ी का भार एक ही पर ।
 २९१
 गनी घुड़ के पर पर भोजन का
 उठ जाना । १३६
 धनुर्धर । २८३
 धनुर्धर की निशा । ४३३
 धम्मकरक । ८५
 धर्म-नगर । ४०४
 धान की गाड़ी । २९३
 धान की फसल । ३७६
 धान या ईस की बोरी । ५८
 नगर (सीमान्त प्रान्त का) । ७२
 नदी का पार कर जाना । ४४
 नन्दक मन्त्र की सपना । १२७
 नलके से पानी जाता है परतल
 नहीं । ३६२
 नवसितिया । ७३
 नाथ । २९०
 नाथ पर परतल का संरना । १०२
 पक्षियों की छाया । १०५
 पति की अपनी ही धीजों से । १२५
 पर्वत कन्दरा । २४५
 पानी का बहना । ७२
 पानी पर घाग न हो जलती । ३१३
 पानी गाफ करने का परतल । ४३
 पिना अपने पुत्र की सारीफ करणा
 है । २९४
 पृथ्वी का घाघार । ४१
 पृथ्वी की उगना । २२७
 पेट के कीड़ों की उगना । १२६
 पेड़ पीधे । ६६
 प्याम लगने पर कुपों मृदवाना ।
 १०३
 प्याम लगने पर कुपों मृदवाना । ८१
 फल पकने पर और गहरे भी गिर
 जाते हैं । १६९

- फलपुवत वृक्ष का हिलाना । २०४ बीज और वृक्ष । ६५
 फलानी चीज बना रहा हूँ । २१४ बीज और वृक्ष का सिलसिला । ६३
 फिटकरी । ४३ बीज को खेत में बोना और चट्टान
 फूल की भाँड़ी में कीड़े । ३०८ पर । ३१२
 फोडा पीव से भरा । १८५ बुद्ध सब से भय होते हैं । २९२
 फोड़े का इलाज । १४१ वेवकूफ आदमी राजगद्दी पर ।
 बच्चों और अण्डे (का एक दूसरे ३०५, ३२५
 पर आश्रित होना) । ६१ चैलगाड़ी का लीक पर चलना । ७३
 बच्चों (खाट पर लेटे) । ४९ मटका राह पकड़ लेता है । ४००
 बड़ी चीज एक बार एक ही होती भण्डारी (चक्रवर्ती राजा का) । ४६
 है । २९२ भारी मेघ । ३७३
 बड़ी लड़ाई । ३०७ भूख लगने पर खेत जातवाना । ८२
 बड़े बड़े जीवों का पानी पीना । ३२० बिना जाने विपत्ति ला ले । ३१४
 बत्ती (एक से दूसरी जला ले) । ८९ भूखा बैल । ३११
 बलशाली राजा । २३० भूत को वही देख सकता है जिसके
 बालू की नदी के ऊपर घोड़ा पानी । ऊपर आता है । २०८
 ३६४ भेंट चढ़ाने के लिये राजा की आज्ञा ।
 बाँस । २०५ १८१
 बाँस की भाँड़ी । ११० भेंड़ (का टक्कर खाता) । ७४
 बिना जाने आग पर चढ़ जाय । मट्टा महता हूँ । २१४
 ३१४ मन्त्री (चक्रवर्ती राजा का) । ४६
 बिना जाने साँप काट दे । ३१४ महापृथ्वी । ३८८
 बिना मोसिम का पानी । १४४ महापृथ्वी की उपमा । १२५
 बीज (पाँच प्रकार के एक ही महासमुद्र । ३८९
 खेत में) । ८० महासमुद्र में मुर्दा । ३०६

- माता का बच्चा पैदा करना । २६५ राजासे दण्ड हलका करा ले । १३९
 माता-पिता बच्चों को नहाते हैं । रोग की उपमा । १२७
 २९४ रोगी अपनी रोग को घटाने ही
 आदे का कंठड़ चुगना । ८३ जानता है । २०७
 मीनार की मीढ़ियाँ । ४७ रोगी को गाड़ी पर बड़ा कर ले
 मुट्ठी की धूल । २२० जाय । ३३९
 मुँह का कीर । २२० लङ्गर की उपमा । ३०२
 मैली धोती पहने । ३०० लड़ाई छिड़ने पर लड़ाई सुदवाना ।
 यवकी कटनी । ४० ८२, १०३
 यवन स्त्रियाँ । ८४ लड़ाका विपाही । ४१६
 याद का वेग । १०४ लाठी हवा में नहीं टिकती । ३१३
 रसवाला (नगर के चौराहे पर लोहे का लाल गोला । ३९९
 का) । ७६ लोहे के लाल गोले का सूना । १०७
 रत्न का रुखा भाग । ३०९ लीटाया मायन । ३६१
 रथ उपमा । ३२ यतन । ६६
 राजा । २८५ विन्दुमती गणिका का सत्यफल ।
 राजाओं का राज्य-मुख । ३८६ १५२
 राजा का दान । १४० विग (का पी लेना) । ७६
 राजा का भण्डारी । ७५ बीणा की धावान । ६७,
 राजा किसी पुत्र को साठरदारी युद्ध । १३६, के ऊपर फलों का
 करे । २८६ गुच्छा । ३२२, यह समान
 राजा की अपनी ही कंपनी में । २५७ योगी का चित्त । ३११, वे
 राजा की भेंट । १९२ २९४, फल जो अभी लगे ही नहीं
 राजा की सेवा । ६१ ७४ हैं । ९१
 राजा को एक वण्ड भरना । २३५ बंद (क्या सभी दयाइयाँ एक ही

बार देदेता हूँ ?) । ९३	साँप का विष । ३७४
३०४, २८४. अपनी तेज	सालक जातिका कीड़ा । ३८४
दवाई से बीमारी को कम कर	सिपाही । ४५
दे १३९, की उपमा । ३०२	मुमेरु पर्वत । ३८२
की शिक्षा । ४३३	सिंह, बाघ के मादे । ८३
शहर बसाने की उपमा । ४०६	सूखे वृक्षको हजार घड़े पानी । १८७
शिष्यों में भगड़ा हो जायगा । २९१	सेना (अनेक प्रकार की) । ४२
श्लोक (की याद) । ८९	सैकड़ों थाली भोजन । ३०४
संकट के बाहर आना । ३९८	सोते वाला कुर्वा । ३६४
सङ्क्ष । ३७	हवा (कहाँ रहती है ?) । ९७
समुद्र की उपमा २२८	हवा की उपमा । ३३२
साधारण आदमीको थप्पड़ मारना ।	हिमालयको कोई बुला नहीं सकता ।
२३५	३३१

